

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ

تَحْلِيَاةٌ صُوفِيَّةٌ

تأليف

پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت شاہ ولی اللہ
نقشبندی
سیفی مجددی
مدظلہ العالی

ناشر

تَبْلِغُ صُوفِيَاءَ دَعْوَاتِ إِلَى الْخَيْرِ

www.maktabah.org

۷۵۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ

تجلیا صوفیاء

۔۔۔۔۔ تالیف ۔۔۔۔۔

پیر طریقت رہبر شریعت

حضرت شاہ الحق نقشبندی
سیفی مجددی
رحمۃ اللہ علیہ

۔۔۔۔۔ ناشر ۔۔۔۔۔

تَبْلِغُ صُوفِيَاءَ دَعْوَتِ إِلَى الْخَيْرِ

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں:

نام کتاب	:	تجلیاتِ صوفیاء
تالیف	:	پیر طریقت حضرت شاہ رحمٰن نقشبندی مجددی راہبر شریعت سیفی مدظلہ العالی
اشاعت بارِ اول	:	1998ء
اشاعت بارِ دوم	:	2003ء
اشاعت بارِ سوم	:	جنوری 2009ء
تعداد	:	1100
صفحات	:	784
ناشر	:	تبلیغِ صوفیاء دعوتِ الی النیر
باہتمام	:	مجدد الف ثانی ویلفیئر ٹرسٹ
قیمت	:	

کتاب ملنے کے پتہ

● مرکزی خانقاہ شریف:

پلاٹ نمبر 83 سیکٹر 4F مجاہد کالونی نزد پلے گراؤنڈ اورنگی ٹاؤن کراچی

رابطہ نمبرز: 021-6740009, 0300-2771683

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ترتیب ابواب تجلیات صوفیاء

●	پہلا باب علم، عمل اور خشیت الہی کا بیان	1 سے 32
●	دوسرا باب تقویٰ اور پرہیز گاری کا بیان	33 سے 74
●	تیسرا باب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور شریعت مصطفیٰ ﷺ کا مذاق اڑانے	75 سے 92
●	چوتھا باب تزکیہ نفس کا بیان	93 سے 122
●	پانچواں باب تصوف (یعنی سلوک و احسان) کا بیان	123 سے 162
●	چھٹا باب تصوف فرض عین کا بیان	163 سے 168
●	ساتواں باب ذکر حقیقی (یعنی ذکر قلبی) کا بیان	169 سے 250
●	آٹھواں باب فضائل نقشبندیہ کا بیان	251 سے 330
●	نواں باب وجد کے ثبوت کا بیان	331 سے 360
●	دسواں باب تصور شیخ کا بیان	361 سے 368
●	گیارہواں باب پیر طریقت کا بیان	369 سے 426
●	بارہواں باب مریدین کی اصلاح کا بیان	427 سے 452
●	تیرا ہواں باب آداب مریدین کا بیان	453 سے 482
●	چودھواں باب اہل علم، مرشدین اور والدین کی تعظیم و تکریم کے لئے ہاتھ چومنا قیام کرنے کا بیان	483 سے 494
●	پندرہواں باب عمامہ شریف کا بیان	495 سے 506

512 سے 507	سولہواں باب تہبند (شلوار ٹخنوں سے نیچے) لٹکانے کا بیان	●
528 سے 513	ستر واں باب تذکرہ صالحین کا بیان	●
546 سے 529	ایں کتاب ماخوذ از کتب مذکورہ	●
717 سے 547	فہرست	●

پیش لفظ

اللہ ﷻ کی حمد اور سرکارِ دو عالم ﷺ پر درود بے حد و حساب اللہ ﷻ کی توفیق اور جناب نبی کریم ﷺ کی خاص نظرِ کرم اور صالحین کی صحبتوں کی برکت سے الحمد للہ دوائیڈیشن کے بعد اب تیسرا ایڈیشن (تجلیاتِ صوفیاء) قرآن، حدیث، صالحین، وعلماء کرام کی کتب سے تالیف کردہ بہترین اور مدلل دلائل کے ساتھ قارئین کرام کیلئے پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرات گرامی: پہلا ایڈیشن (انوارِ اولیاء الی فیضانِ صوفیاء) مختصراً ایک رسالہ کی صورت میں پیش کیا گیا، اور قارئین نے اسے بے حد پسند کیا۔

پھر دوسرا ایڈیشن (انوارِ اولیاء الی فیضانِ صوفیاء) مسلسل محنت کے ساتھ ایک کتاب کی صورت میں 13 ابواب پر مشتمل قارئین کرام کے لئے پیش کیا گیا جیسے ہر فرد خاص و عام اور اس کے ساتھ ساتھ علماء و مشائخ نے بے حد پسند کیا۔

اور اب تیسرا ایڈیشن (تجلیاتِ صوفیاء) کے نام سے قارئین کے بے حد اصرار پر قرآن، حدیث، صالحین، وعلماء کرام کی کتب سے تالیف کردہ بہترین اور مدلل دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں شب و روز محنت کی گئی اور کتاب میں 17 ابواب کو جمع کیا گیا، ہر ایک باب احسن طریقے، اور سب سے اہم بات حوالہ جات کا خاص طور پر خیال کیا گیا، کیونکہ اکثر کم علم اور کم فہم لوگ دوست احباب پر اعتراضات کرتے تھے جس میں خاص طور پر یہ چیزیں سامنے آتی تھیں، وجد سے متعلق، تصوف (یعنی سلوک و احسان) کے متعلق، ذکرِ خفی سے متعلق، سلسلہ نقشبندیہ کی فضیلت سے متعلق، ہاتھ چومنے، صالحین کے ذکر کرنے سے متعلق، اور سلوک کے راستے پر چلنے والوں کے لئے آداب ذکر اور آدابِ شیخ سے متعلق، مسائل کا سامنا تھا۔

الحمد للہ ہر بات کو دلائل کے ساتھ دوست احباب کے سامنے پیش کیا گیا، تاکہ اعتراض کرنے والوں کو ان کے اعتراضات کا جواب بھی مل جائے اور اس کتاب سے ہر خاص اور عام کو نفع اٹھانے کی توفیق بھی مل جائے۔

آخر میں میری تمام دوست احباب سے گزارش عرض ہے کہ کتاب میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی کمی بیشی نہ رہے جائے پھر بھی اگر قرآنی آیت میں زیر زبر کی غلطی یا حدیث شریف میں کوئی غلطی نظر آئے، یا حوالہ جات کے معاملے میں تو ضرور بالضرور شکریہ اور مہربانی کے ساتھ آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازلہ ہو سکے۔

اللہ وعلمک اپنے حبیب ﷺ کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل میری اس (تجلیات صوفیاء) کاوش کو قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ (آمین)

والسلام
نثار الحق

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

(پارہ 22، سورۃ فاطر، آیت 20)

ترجمہ: اللہ ﷻ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں

پہلا باب علم، عمل اور خشیت الہی کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ
وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِمُ الْجَمِیْعِیْنَ

اما بعد: حضرت شیخ الشیوخ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے فصل الخطاب میں اور اسی طرح اکابر محققین رحمۃ اللہ علیہم نے دوسری کتابوں میں آیت کریمہ ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (پارہ 22، سورۃ فاطر آیت 20) ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ کہ ضمن میں ذکر کیا ہے کہ علماء کے تین گروہ ہیں۔ بعض علم ظاہر کے عالم ہیں اور بعض علم باطن کے اور کچھ ایسے ہیں جو علم باطن اور علم ظاہر دونوں کے عالم ہیں اور یہ تیسری قسم بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہر صدی میں ایک بھی ہو تو اس کی برکت مشرق و مغرب کو پہنچتی ہے۔ اور وہ اپنے وقت کا قطب ہوتا ہے اور تمام عالم والے اس کی دولت کے پناہ میں ہوتے ہیں۔

(زبدۃ المقامات ص 204)

جب ہم شریعتِ اسلامی اور تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو حصوں میں منقسم (تقسیم) تھے۔ ایک قسم کا تعلق افعال و حرکات اور امور محسوسہ سے تھا، مثلاً قیام و قعود، رکوع و سجود، تلاوت و تسبیح، اذکار و ادعیہ، احکام و مناسک۔ فنِ حدیث نے اس کی روایت اور تدوین کی خدمت انجام دی، علم فقہ نے اس سے مسائل و جزئیات استخراج (نکالنے کا) کرنے کا بیڑا اٹھایا اور محدثین اور فقہائے امت نے (اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عظیم کا بہترین صلہ عطا فرمائے) دین کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ امت کیلئے اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو گیا۔

دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق ان باطنی کیفیات سے ہے، جو ان افعال و حرکات کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیام و قعود، رکوع و سجود، ذکر و دعا، وعظ و نصیحت، گھر کے ماحول، میدانِ جہاد، غرض ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ان کیفیات کی تیسرہ ہم اخلاص، احتساب، صبر و توکل، زہد و استغناء، ایثار و سخاوت، ادب و حیاء، خشوع و

خضوع، انابت و تضرع، دعا کے وقت شکستگی، دنیا پر آخرت کو ترجیح، رضائے الہی، دیدار کا شوق، اور اس طرح کی دیگر باطنی کیفیات اور ایمانی اخلاق سے کر سکتے ہیں جن کی حیثیت جسم انسانی میں روح کی اور ظاہر میں باطن کی ہے۔ پھر ان عنوانات کے تحت اور بہت سی جزئیات اور آداب و احکام ہیں، جنہوں نے اس کو ایک مستقل علم اور علیحدہ فقہ کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ اگر اس علم کو جواول الذکر کی شرح و تفصیل سے متعلق ہے فقہ ظاہر کہا جاسکتا ہے تو وہ علم جو ان کیفیات کی تشریح کرتا ہے اور ان کے حصول کیلئے رہنمائی کرتا ہے ”فقہ باطن“ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہی تزکیہ و احسان کا نظام، اصطلاحاً ”تصوف“ کہلاتا ہے۔

(سلوک و تصوف کا عملی دستور، ص 14)

مفسر جلیل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ يَعْنِي اللَّهَ تعالیٰ کی خشیت کے لئے علم شرط ہے۔ چنانچہ جس قدر علم زیادہ ہوگا اتنی ہی خشیت بڑھے گی حدیث شریف میں ہے اَنَا اَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ اَلْبَتَّهٗ علم کے لئے خشیت لازم نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل علم ہیں۔ جن میں خشیت نہیں ہوتی مگر خشیت بغیر علم نہیں ہو سکتی۔

(کمالین ترجمہ و شرح اردو جلا لیں ص 254 ج 5 پارہ 22)

تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے علامہ مفتی ابوبکر احمد بن علی الرازی الجصاص رحمۃ اللہ علیہ نے ”اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بس وہی بندے ہیں جو علم والے ہیں۔ آیت میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نیز یہ کہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ تک رسائی ہوتی ہے اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے عدل کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کی یہ معرفت اسے خشیت اور تقویٰ تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ جو شخص اللہ کی معرفت اس کی عدل اور کائنات کی تخلیق میں اس کے مقصد سے نا آشنا ہو وہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں تقویٰ یعنی خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے۔

ایک اور جگہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ اتُّوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پارہ 28 سورۃ الجادلہ آیت 11) ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں

سے ایمان لے آئے اور ان لوگوں کو جنہیں علم کی دولت دی گئی کئی درجے بلند کرتا ہے۔
 نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّ الْإِنَّمَانِ أَتَمُّوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** (پارہ 30، سورۃ البینہ، آیت 7) ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کئے وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ: **ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ** (پارہ 30، سورۃ البینہ، آیت 8) ترجمہ: یہ سب باتیں اس شخص کے لئے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بہترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آیت زیر بحث میں یہ خبر دی کہ علم والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے مجموعی مفہوم سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہی بہترین مخلوق ہیں اگرچہ معرفت الہی کے لحاظ سے ان کے آگے کئی طبقات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معرفت الہی رکھنے والے اہل علم کی جو خشیت باری تعالیٰ کی صفت سے متصف ہوتے ہیں مزید توصیف کرتے ہوئے فرمایا: **الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ** (پارہ 22، سورۃ فاطر، آیت 29) ترجمہ: جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچہ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ جو کبھی ماند نہ پڑے گی۔ یہ بات ان لوگوں کی توصیف میں بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔

ایک اور آیت میں اس شخص کا ذکر ہوا ہے۔ جو اپنے علم کے بموجب عمل سے گریزاں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ **وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الْبُكْرَةَ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ** (پارہ 9، سورۃ الاعراف، آیت 75-76) ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور گمراہوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کا مرتبہ ان

نشانوں کے ذریعے اونچا کر دیتے لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشِ نفسانی کی پیروی کرنے لگا۔

یہ اس شخص کی کیفیت ہے جو عالم ہے لیکن بے عمل جبکہ پہلی آیت عالم بامعمل کی کیفیت میں بیان ہوئی ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ پہلے اگر وہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے وعدے پر پورا بھروسہ ہے اور اپنے اعمال پر ثواب کا پورا یقین ہے کیونکہ قول باری تعالیٰ ہے یُؤْتُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

(احکام القرآن اردو ترجمہ جلد 6 ص 337)

خدا ﷻ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کی تفسیر میں علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں خشیت ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کے اور خدا کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو در پردہ بھی خدا ﷻ سے ڈرتا ہو اور خدا ﷻ کی رضا مندی کی رغبت کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت رکھے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں علم نام ہے بکثرت خدا ﷻ سے ڈرنے کا۔

حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کثرتِ روایات کا نام علم نہیں۔ علم تو ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

حضرت سیدنا علامہ احمد بن صالح مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کثرتِ روایات کا نام نہیں بلکہ علم نام ہے اس کا جس کی تابعداری خدا ﷻ کی طرف سے فرض ہے۔ یعنی کتاب و سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور آئمہ رحمۃ اللہ علیہم سے پہنچا ہو۔ وہ روایت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نور جو بندے کے آگے آگے ہوتا ہے۔ وہ علم کو اور اس کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے۔

مروی ہے کہ علماء کی تین قسمیں ہیں:

(۱) عالم باللہ

(۲) عالم بامر اللہ

(۳) عالم باللہ و بامر اللہ۔

عالم باللہ، عالم بامر اللہ نہیں اور عالم بامر اللہ، عالم باللہ نہیں، ہاں عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کو جانتا ہو۔

عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو لیکن حدود و فرائض کو نہ جانتا ہو۔

عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا خشیت خدا تعالیٰ سے خالی ہو۔

(تفسیر ابن کثیر جلد 4 ص 366 پارہ 22 سورہ فاطر)

”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ يَشْكُ خَدَائِ تَعَالَى سَے ڈرتے ہیں مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اس کے کل بندوں میں جاننے والے کیونکہ ڈرنے کی شرط یہ ہے کہ جس سے ڈرا جائے اس کو جانا اور اس کے صفات و افعال کا علم ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی اسے زیادہ جانتا ہوگا اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اسی لحاظ سے فرمایا ہے کہ إِنِّي أَعْلَمُكُمْ وَ أَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں ڈرتا ہوں۔

(تفسیر حسینی الموسوم بہ تفسیر سعیدی ص 239 جلد 2)

دستِ لطفش نسخہ علم و حکم	بے قلم در صفحہ دل ز در قلم
علم اہل دل نہ از مکتب بود	بلکہ از تلقین خاص رب بود

ترجمہ: اس کے لطف و عنایت کے ہاتھ نے علم و حکمت کے نسخہ کو دل کے صفحہ پر بغیر قلم کے لکھ دیا اہل دل کا علم مکتب کے ذریعہ سے نہیں ہوتا بلکہ خاص خدا تعالیٰ کے بتلائے سے ہوتا ہے۔

(تفسیر حسینی ص 235 جلد 2)

حضرت فاضل اجل مولانا محمد نبی بخش حلوائی نقشبندی تفسیر نبوی میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے علماء کرام کا ایک ایسا طبقہ پیدا فرمایا ہے جو منفرد ہے علماء کرام ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء کرام اپنے علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی خشیت کو جانتے ہیں اور وہ اس کی ذات سے ڈرتے ہیں جاہل لوگ جنہیں شعور ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بھی سلیقہ

نہیں ہے۔ وہ مجہول لوگ کیا جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ سرور کون و مکان ﷺ فرماتے ہیں۔ کہ لوگو! میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ لوگو! جو مجھے علم ہے اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم زندگی بھر ہنسنا اور مسکرانا چھوڑ دو۔
ڈرنے کے مختلف انداز:

بعض لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

بعض جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔

بعض انعامات نہ ملنے پر ڈرتے ہیں۔

بعض ناکامیوں اور محرومیوں سے ڈرنے والے ہیں۔

ایسے لوگ علماء نہیں ہوتے وہ کتابی اور روایتی مولوی ہوتے ہیں وہ علمی سندیں تو حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر عالم نہیں ہوتے وہ علماء کے منصب تو پا لیتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے حقیقت میں علماء وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں اس کے جلال سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتے ہیں وہ اس کی صفتوں سے ڈرتے ہیں ان کے دلوں میں انوار ایمان کی شمعیں روشن ہوتی ہیں وہ عرفان الہی سے سرشار ہوتے ہیں جو علماء علم حاصل کرنے کے بعد عمل سے عاری (خالی) ہیں وہ اپنی عمر عزیز ضائع کرتے رہتے ہیں عالم اور جاہل میں یہی امتیاز ہے کہ عالم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جاہل کو اللہ ﷻ کی معرفت کا شعور نہیں ہوتا وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہتا ہے صوفیاء کرام شب بیدار زاہد، عالم باعمل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں آج دنیا میں ایسے بی شمار علماء موجود ہیں مگر عالم ربانی خال خال (بہت ہی کم) ہیں۔ اگر کوئی عالم ربانی مل جائے تو اس کے پاؤں دھو کر پینے کو مل جائے تو پیو دنیا پرست عالم اور زرا ندوز مولوی سے دور ہی رہنا چاہئے۔

(تفسیر نبوی، جلد 9، ص 345)

تفسیر مظہری میں حضرت علامہ محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعَلَمُوا (پارہ 22، سورہ فاطر، آیت 28) ترجمہ: اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض کے رنگ مختلف ہیں اور خدا ﷻ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اللہ ﷻ کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے بارش ہونے کا ذکر فرمایا پھر اس سے مختلف اجناس و اصناف اور کثیر انواع والوان کی مخلوق کی نشوونما پانے کا اظہار کیا یہ تمام اجناس و انواع خلق صانع کی ہستی قدرت، معبودیت اور دوسری صفات پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف وہی علماء کرتے ہیں جو خلق اللہ کی حالت کا مطالعہ غور و فکر سے کرتے ہیں اور مصنوع سے صانع کی ذات صفات افعال اور انعامات پر استدلال کرتے ہیں ان کے خلاف وہ جاہل (کفار مکہ و مدینہ) اور وہ جاہل بننے والے ہیں جن کو یا تو علم نہیں یا علوم کی ان کے دلوں تک خلوص کے ساتھ رسائی نہیں۔ جیسے علماء یہود و نصاریٰ۔

شیخ اجل شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: اس آیت میں در پردہ بیان کیا گیا ہے جس کے دل میں خشیت نہیں وہ عالم نہیں میں کہتا ہوں (قاضی ثناء اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ) اللہ ﷻ کی عظمت و جلالت اور صفات کمالیہ کو جاننا مستلزم خشیت ہے خشیت علم کے لیے لازمی ہے اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔

بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مراد یہ ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتا ہے جس کو میرے قہر غلبہ اور سطوت کا علم ہو جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

شیخین نے حضرت سیدہ عابدہ عالمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بعض کام کئے اور لوگوں کو اس کی اجازت دے دی لیکن بعض لوگوں نے ان کاموں سے پاک رہنا چاہا (یعنی جائز مناسب نہ سمجھا)۔

حضور سرور کائنات ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو ایک خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ

کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے پرہیز رکھتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ خدا ﷻ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ ﷻ کو جانتا ہوں اور ان سے بڑھ کر اللہ ﷻ سے ڈرتا ہوں۔

دارمی نے بروایت مکحول رضی اللہ عنہ مرسل حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے بہت ہنستے کم اس بیان سے ثابت ہوا کہ کامل خشیت انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے اس کے بعد اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا درجہ ہے حقیقت شناس یہی ہوتے ہیں اس کے بعد علماء کا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے: خشیت اللہ ﷻ ہونا ہی بڑا علم ہے اور فریب خوردہ ہونا بڑی جہالت۔ حضرت سیدنا شعمی رضی اللہ عنہ کا قول ہے عالم وہی ہے جو اللہ ﷻ سے ڈرتا ہے۔ (تفسیر مظہری ج 9 ص 512)

حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم میں سے کون زیادہ عالم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں خدا تعالیٰ سے زیادہ خشیت والا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی ہم میں شر پر کون ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے سامنے اس کا ذکر ہو تو وہ تمہاری اعانت نہ کریں اور جب تم بھول جاؤ تو وہ یاد نہ دلائے۔ پھر عرض کی گئی لوگوں میں شریر ترین کون ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ ﷻ! علماء کو معاف کر دو کیونکہ عالم دین میڑھا ہو تو تمام لوگ فساد کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔

چوں عمل در تو نیست نادانی

علم چنداں کہ بیشتر توانی

ترجمہ: علم چاہے کتنا زیادہ ہی پڑھ لو اگر عمل نہ ہو تو نادان ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں

وہ ہمیں عالم و محقق اور خوف و خشیت میں صادق و صدوق بنائے (آمین)

(فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان، پارہ 22، ص 509)

حضرت سیدنا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ شہر آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُعْلَمُوْنَ ترجمہ: اللہ ﷻ کے بندوں میں صرف علماء ہی (پوری طرح) اس سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اعجاز آفرینیوں کا جتنی وقت نگاہ سے لوگ مطالعہ کریں گے حکمت ربانی کے نئے نئے جلوے رونما ہوتے جائیں گے انہیں اس تدبیر اور مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ایسا علم نصیب ہوگا جو انہیں عین الیقین کی منزل تک پہنچائے گا اور وہاں سے حق الیقین کی منزل زیادہ دور نہیں طلب صادق ہوگی تو توفیق کا ہاتھ بڑھے گا اور انہیں ان بلندیوں پر فائز کر دے گا جہاں حق الیقین کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں وہاں پہنچ کر انہیں اپنے رب ذوالجلال والا کرام کی معرفت نصیب ہوگی پھر جس خشیت سے ان کے دل معمور ہوں گے ہمارے لئے اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔

حکمائے اسلام کے نزدیک علم کی حقیقت کیا ہے

اس کے لئے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا: زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خشیت (ڈرنا) کو علم کہتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی دل میں ڈال دیتا ہے۔

حضرت سیدنا امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا: عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

حضرت سیدنا ربیع بن انس رحمہ اللہ کا ارشاد ہے: جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رحمہ اللہ سے ایک قول مروی ہے: اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لئے اتنا علم ہی کافی ہے اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان

خدا ﷻ سے غرور کرنے لگے۔

حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے۔ فرمایا: جو اپنے رب ﷻ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔
حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے: ترجمہ: یعنی صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا ﷻ کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے۔ خدا ﷻ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔

(ضیاء القرآن ج 4، ص 154)

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ (پارہ 3، سورہ ال عمران، آیت 18) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: آپ فرماتے معلوم ہوا کہ علماء بڑی عزت والے ہیں کہ رب ﷻ نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا، مگر علماء دین جو علماء ربانی ہیں نہ وہ جو اخوان الشیاطین ہیں، علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ والے ہیں اور لوگوں کو اللہ والے بناتے ہیں جن کی صحبت سے خدا ﷻ کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے، جس عالم کی صحبت سے اللہ ﷻ کے خوف سرکار دو عالم ﷺ کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں، ظالم ہے۔ خیال رہے کہ اُولُو الْعِلْمِ میں انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام (رحمۃ اللہ علیہم) علماء اعلام تمام حضرات شامل ہیں۔

(تفسیر نور العرفان پارہ 3، ص 81)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (پارہ 1، سورہ بقرہ، آیت 98) ترجمہ: جو کوئی دشمن ہو اللہ ﷻ اور اس کے فرشتوں علیہم السلام اور اس کے رسولوں علیہم السلام اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بلکہ سارے فرشتوں علیہم السلام سے افضل

ہیں اسی لئے ان کا ذکر پہلے ہوا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غذائے روح یعنی وحی لاتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام غذائے جسم یعنی بارش لاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ سے استاد و پیر کا درجہ زیادہ ہے کہ جسم ماں باپ سے ملا اور علم و ایمان استاد و پیر سے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان گجراتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معلوم ہوا کہ خدا ﷻ کے پیاروں سے عداوت خدا سے عداوت ہے اور خدا ﷻ کے پیاروں کی محبت رب ﷻ کی محبت ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بھی معلوم ہوا کہ محبوب کے خدام بھی پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اسی لئے خدا ﷻ کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کا دشمن رب ﷻ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتہ سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء (علیہم السلام) اولیاء (رحمۃ اللہ علیہم) سے عداوت رکھنے کا ہے۔

(کنز الایمان تفسیر نور العرفان، ص 23)

تفسیر معارف القرآن میں علامہ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ (اس) میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہے۔ اور جیسا پہلے کفار و منکرین کا اور ان کے احوال کا ذکر آیا ہے۔ اس میں خاص اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ لفظ اِنَّمَا عربی زبان میں حصر کرنے کے لئے آتا ہے۔ اس لئے اس جملے کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ صرف علماء ہی اللہ ﷻ سے ڈرتے ہیں۔ مگر حضرت سیدنا امام ابن عطیہ رحمہ اللہ وغیرہ آئمہ تفسیر نے فرمایا کہ حرف اِنَّمَا جیسے حصر کے لئے آتا ہے ایسے ہی کسی کی خصوصیت کے بیان کرنے کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیۃ اللہ ﷻ علماء کا وصف خاص اور لازم ہے یہ ضروری نہیں کہ غیر عالم میں خشیت نہ ہو۔

اور آیت میں لفظ عُلَمَاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ ﷻ کی ذات و صفات کا کما حقہ علم رکھتے ہیں اور مخلوقات علم میں اس کے تصرفات پر اور اس کے احسانات و انعامات پر نظر رکھتے ہیں۔ صرف عربی زبان یا اس کے صرف و نحو اور فنون بلاغت جاننے والوں کو قرآن کی

اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مذکورہ طریق پر حاصل نہ ہو حضرت شیخ المشائخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ وَعَلَّیْکَ سے ڈرے اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو۔ اس کے بعد مفتی صاحب چند اقوال نقل کر کے لکھتے ہیں۔ مذکورہ تصریحات سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا وَعَلَّیْکَ کا خوف و خشیت نہیں۔ کیونکہ تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں البتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ خشیت حالی اور ملکہ راسخہ کے درجہ میں ہو جاتی ہے۔ جس میں اتباع شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے۔ خشیت کا پہلا درجہ مامور بہ اور عالم کے لئے ضروری ہے دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ یہ ضروری نہیں۔

(معارف القرآن ج 7، ص 336)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ترجمہ: اللہ وَعَلَّیْکَ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔

اس ارشاد ربانی میں علماء کا ذکر اِنَّمَا کے حکم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ وَعَلَّیْکَ سے نہیں ڈرتے۔ ان سے علم کا انتفاع نہیں ہوتا۔ میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے جس وقت یہ کہا کہ انما یدخل الدار بغدادی اس کے معنی یہ ہوئے کہ غیر بغدادی کو گھر میں داخل ہونا منع ہے یا سوائے بغدادی کے کسی دوسرے کا گھر میں آنا منع ہے۔ پس علمائے آخرت کے لئے یہ بات واضح ہو گئی کہ بغیر مقامات قرب اور مواقع عرفان تک راہ نہیں مل سکتی زہد و تقویٰ کے بغیر یہ راستے مسدود (بند) ہیں۔ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے

ایک مثال دی اور بعد میں فرمایا: صفائے تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی سے علم راسخ ہوتا ہے۔ پس یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ صفائے تقویٰ اور دنیا سے کمال درجہ بے رغبتی رکھنے ہی سے بندہ علم میں راسخ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ المشائخ واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ علم میں راسخ وہی لوگ ہیں جو اپنی ارواح کے ساتھ غیب الغیب میں رازوں کے راز سے راسخ ہو گئے۔ پس ہر کس و نا کس ان کو نہیں پہچان سکتا ان کو بس وہی پہچان سکتے ہیں جو اس شناخت کی صلاحیت و اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ حضرات (الراسخون فی العلم) وہ ہیں جو فہم کے ساتھ دریائے علم میں ڈوب گئے تاکہ ترقی حاصل کریں اس وقت ان کے لئے جمع شدہ خزانے (علم و معرفت) کے کھل گئے ان خزانوں کے ہر ایک حرف کے نیچے کلام اور خطاب کے عجائبات فہم موجود تھے پھر اس آگاہی کے بعد حاکم کے ساتھ گفتگو کی گئی (جب ان راسخون فی العلم کے فہم نے ان جمع شدہ خزانوں کی معرفت حاصل کر لی جہاں عجائبات فہم کی ایک کائنات موجود تھی اس وقت پھر وہ مامور ہوئے ان کو حکم دیا گیا۔

بعض صوفیائے کبار (رحمۃ اللہ علیہم) فرماتے ہیں کہ راسخ وہ شخص ہے۔ جو خطاب کے محل مراد سے واقف ہو (یعنی خطاب کا محل مراد کیا ہے اور اس کا منشاء خطاب کیا ہے) حضرت سیدنا سراج السالکین شیخ فرار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام علوم میں کامل ہیں اور تمام علوم کی معرفت سے بہرہ ور ہیں اس طرح وہ تمام خلائق کی ہمتوں سے آگاہ ہوئے۔ حضرت سیدنا مقبول یزدانی ابو سعید رحمہ اللہ کا اس سلسلہ میں جو قول ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ راسخ فی العلم کو تمام جزئیات علوم سے بھی آگاہ ہونا چاہیئے۔ ہر چند کہ انہوں نے تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا ہے اور وہ تمام خلائق کی ہمتوں سے آگاہ ہو چکے ہیں اور یہ قول جو حضرت سیدنا ابو سعید رحمہ اللہ کا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ راسخ فی العلم کا لازم ہے کہ تمام کی جزئیات سے بھی آگاہی رکھتا ہو اور ان علوم پر پورا کمال اور عبور رکھتا ہو۔ اس لئے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راسخین فی العلم سے تھے اس پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی میں توقف کیا فا لہمة و ابا (طرح طرح

کے میوے اور گھاس) اور فرمایا اب کیا چیز ہے۔ پھر خود ہی کہا یہ بجز ”تکلیف“ اور کچھ نہیں ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ”اب“ کے معنی میں یہ توقف حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نہ کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے! پس اس علم سے حضرت سیدنا شیخ ابوسعید رضی اللہ عنہ کی مراد تمام جزئیات کا علم نہیں ہے بلکہ ان کی مراد وہی ہے جو اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔ اطلعوا علی ہمم الخلاق کلہم اجمعین (وہ آگاہ ہیں تمام مخلوق کی ہمتوں سے پورے طور پر) اب اگر کوئی امر جزئی امر احاطہ سے رہ جائے تو اس سے کل کی نفی نہیں ہو سکتی جیسا کہ (اب) کے معنی کے سلسلہ میں بیان کیا گیا۔

اس لئے کہ متقی نے تقویٰ کے حق کا اور زاہد نے زہد کے حق کا اثبات کر دیا جس سے اس کا باطن صاف اور قلب کا آئینہ روشن ہو گیا اور لوح محفوظ سے کسی قدر اس کا آئنا سامنا ہو گیا اور اس نے اپنی صفائے باطن سے علوم و اصول علوم کا ادراک کر لی پس علوم میں علماء کا جو منتہائے اقدام ہو سکتا ہے۔ (یعنی علماء علوم میں جس حد تک جاسکتے ہیں اور جہاں تک پہنچ سکتے ہیں) اس سے وہ واقف ہے اور اس طرح کل علم کا فائدہ اس کو حاصل ہے۔ اب علم جزئیہ سے عدم آگاہی کے سلسلے میں کہا جاسکتا ہے علوم جزئیہ تعلیم اور ممارست سے نفوس انسانی میں منقسم ہیں ان علوم کلی نے ان کو اس امر سے مستغنی کر دیا ہے۔ کہ وہ جزئیات کی طرف توجہ کریں اور ان میں مشغول رہیں اور صاف ظاہر ہے کہ جزئی کلی کو منقطع نہیں کر سکتا یعنی اگر علم جزئی حاصل نہیں تو اس کو اس امر کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ چونکہ علم جزئی حاصل نہیں اس لئے علم کلی بھی حاصل نہیں یا اس کے اہل تو وہی ہیں جو اس کے ظروف ہیں۔ پس ان لوگوں کے ظروف نفوس ان جزئیات سے بھر گئے اور اسی میں مشغول ہو کر رہ گئے اسی طرح جزئی کے سبب وہ کلی سے منقطع ہو اور الگ ہو گئے۔

علمائے زاہدین کے نفوس نے اصل دین کی ضروری چیزیں تھیں اور جس کی بنیاد شرع پر رکھی گئی تھی اخذ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا اور اشیاء سے قطع تعلق کر لیا اس وقت ان کی ارواح قرب الہی کے مقام سے واصل ہو گئیں۔ اس وقت ان ارواح نے

جو مقام قرب سے اتصال پا چکی تھی ان کے دلوں پر انوار پہنچائے جس کے باعث وہ قلوب اور اک علوم کے لئے آمادہ اور صاحب استعداد بن گئے پس ان کی ارواح نے عالم ازلی کی توجہ کے باعث ادراک علوم کی حد سے قدم آگے بڑھایا اور اس دم وہ ایسے وجود سے مجرد اور منفرد ہو گئیں جو علم کے لئے ظرفیت کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس وقت ان کے قلوب اس کی نسبت کے باعث جو ان کو اپنے نفوس کے ساتھ ہے ظروف وجودی بن گئے۔ اب یہ قلوب علوم سے اور علوم ان قلوب سے باہم مل جل گئے علوم کا یہ تائف اس اتصال علوم کی مناسبت سے ہے۔ جو لوح محفوظ سے اتصال کے نتیجہ سے پیدا ہوا یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ اتصال کے معنی یہاں صرف یہ ہیں کہ ان کا انتقاش لوح محفوظ میں ہے اور کسی دوسرے میں نہیں اور قلوب کا اتصال تمام ارواح سے یہ معنی رکھتا ہے کہ قلوب انجذاب نفوس کی طرف ہوتا ہے۔ پس ان دونوں متصل ہونے والوں یعنی قلوب اور علوم میں ایک نسبت اشتراک موجود ہے یہی نسبت اشتراک امتزاج اور تائف کا موجب ہے جب یہ امتزاج و تائف پیدا ہوا تو علوم خود بخود حاصل ہو گئے اور عالم ربانی اس طرح راسخ فی العلم ہو گیا۔

(عوارف المعارف، ص 182)

چونکہ ”علم وراثت“ کی بحث درمیان میں آگئی ہے اس لئے چند کلمے وقتی ضرورت کی بنا پر تحریر کئے جاتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہے ”الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ لَأَنْبِيَاءِ“ (علماء انبیاء کے وارث ہیں) واضح ہو کہ جو علم انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) سے باقی و جاری ہے دو قسم کا ہے (ایک) علم ادکام (دوسرا) علم اسرار اور (انبیاء کی) وراثت کا عالم (کہلانے کا مستحق) وہی شخص ہو سکتا ہے جو دونوں قسم کے علم سے بہرہ ور ہو نہ یہ کہ صرف ایک قسم کا علم حاصل ہو اور دوسری قسم سے محروم ہو یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ وراثت کو مورث کے ہر قسم کے ترکہ میں سے حصہ ملتا ہے نہ کہ بعض میں حصہ ہو اور بعض میں نہ ہو اور وہ شخص جس کا حصہ کسی خاص معین تک محدود ہو وہ (وارث نہیں بلکہ) غرام (قرض خواہ) میں داخل ہے جس کا حصہ اس کے حق کی جنس سے متعلق ہے اسی طرح حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ”عُلَمَاءُ

اُمّتی کاتِبِیاءِ بَنیِ اِسْرَائِیلَ“ (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں)

(مکتوب، ن، 268، ج، 1)

تفسیر حسینی میں لکھا ہے: فَاذْعُ پس مخلوق کو مذہب اسلام پر متفق ہونے کے لئے بلائیے وَ اسْتَقِمْ اور دعوت پر قائم رہیے کَمَا اُمِرْتُ، جیسا کہ اس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے۔
تبیان میں روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سرورِ دو عالم ﷺ سے کہا: دین و دعوت اسلام سے جو آپ کا ہے رجوع کیجئے۔ تب میں اپنا آدھا مال آپ ﷺ کو دے دوں گا۔ اور شیبہ بن ربیعہ نے کہا اپنے باپوں کے دین پر عمل کیجئے تو میں اپنی لڑکی بیاہ دوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ﷺ اپنے دین پر قائم رہیے اور دین و ملت پر مستقیم رہیے۔

(تفسیر حسینی ج 2، ص 309)

حضرت قدوة الاولیاء مفسرِ قرآن علامہ اسماعیل حقّی رحمہ اللہ نے لکھا کہ:

علم چند آنکہ بیشتر خوانی	چوں عمل در نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانشمند	چار یاے برو کتابے چند
آن تہی مغز را چہ علم و خبر	کہ برو ہیزم است و یاد فتر

ترجمہ:

علم کتنا ہی زیادہ پڑھو، عمل نہ ہو تو تم نادان ہو۔

وہ نہ محقق ہے نہ دانشمند وہ تو جانور ہے، اس پر چند کتابیں لاد دی ہیں۔

وہ خالی مغز ہے اس کے لئے علم و خبر کی کیا خبر، اس پر لکڑیاں لادی ہیں یا کتابیں۔

فائدہ: صوفیاء کرام فرماتے ہیں جمیع علوم کا انچوڑ معرفتِ الہی ہے۔ اس کے سوا اگر اچھے علوم

ہوں تو سبحان اللہ ورنہ وبالِ علم کا حصول فی نفسہ بے سود ہے لیکن علم سے اصلی مقصد عمل ہے

صرف علم پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا بالکل بے سود ہے مستحقِ مبارک وہ انسان ہے جسے علم کے

ساتھ نیک عمل کی توفیق نصیب ہو۔

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوف دل کا چراغ ہے جس کے ذریعے سے دل کے خیر و شر کو دیکھا جاسکتا ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص 293)

حضرت سیدنا ولیوں کے سر تاج ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا، بندہ کے لئے خوف کی راہ کب آسان ہو جاتی ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو بمنزلہ ایک بیمار کے سمجھے تو وہ اس ڈر سے کہیں بیماری طول نہ پکڑ جائے ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے۔

حضرت سیدنا شیخ المشائخ بشرحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوف ایک فرشتہ ہے جو صرف متقی کے دل میں رہتا ہے۔

حضرت شیخ المشائخ واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے

(رسالہ قشیریہ، ص 294)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دل سے خوف ہٹ گیا تباہ ہو گیا اور فرمایا، سچا خوف یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔
حضرت سیدنا شیخ المشائخ حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔
اور خوف عبادت کی زینت ہے خوف کی علامت امید کو کوتاہ (چھوٹا) کرنا ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص 295)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شبلی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ: غروب کے وقت سورج زرد کیوں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کیوں کہ اسے مقام کمال سے معزول کیا جاتا ہے۔ اس لئے اپنے مقام کے ڈر سے زرد پڑ جاتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے جس کا اس دنیا سے نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے کیونکہ اسے مقام کا ڈر ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 300)

حضرت سیدنا شیخ الاسلام ابویحییٰ ذکریا انصاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس فقیہ کو صوفیہ

کرام کے احوال و اصطلاحات کا علم نہ ہو وہ خشک روٹی کی طرح ہے جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔

(مشائخ نقشبندیہ، ص 484)

حضرت مجاہد صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے ”کسی علمی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت (نفل) سے بہتر ہے۔“ ایک اور روایت ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی علم کی بات سیکھے یا کسی کو سکھائے اس کیلئے یہ بات ایک ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

(قوت القلوب، جلد اول، ص 279)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔“ ایک اور روایت ہے کہ ”شیطان پر ایک عالم، ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے۔“ ایک مقطوع خبر میں آتا ہے ”اگر اس پر یعنی آسمان زمین پر گر جائے تو بھی عالم کسی چیز کیلئے اپنا علم نہ چھوڑے گا اور اگر عابد پر دنیا فراخ ہو جائے تو وہ اپنے رب وَجَلَّ جَلَلُہٗ کی عبادت چھوڑ بیٹھے گا۔“ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عالم کو آیات و عبر کے ذریعے خواب میں مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور اسے ملکوتِ اعلیٰ و اسفل کا مکاشفہ بھی ہو جاتا ہے۔ علم کالقاء ہوتا ہے اور جس طرح انبیاء علیہم السلام بیداری میں بعض باتوں کا مشاہدہ فرماتے، علمائے کرام خواب میں قدرتِ الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس لئے عارف کی نیند بھی بیداری ہے، اس لئے اس کا دل زندہ ہے اور غافل کی بیداری بھی نیند ہے، اس لئے اس کا دل مردہ ہے۔ چنانچہ عالم کی نیند جاہل کی بیداری کے برابر ہوئی اور غافل جاہل کی بیداری عالم کی نیند سے قریب ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے احد (پہاڑ) کی طرف دیکھا اور فرمایا ”یہ احد کا پہاڑ ہے۔ مخلوق اس کا وزن نہیں جانتی اور میری اُمت میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی تسبیح و تحلیل کا وزن، اللہ وَجَلَّ جَلَلُہٗ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے۔“

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک بندے کا عمل ایک روز میں ہر (اس چیز) سے بھاری ہے جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر اس کی تعریف کرتے

ہوئے بتایا کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے سمجھنے والا یقین کرنے والا اور اس کا عالم (عارف) ہے۔

(قوت القلوب، جلد اول، ص 332)

ایک خبر مشہور میں ہے کہ ”جس قدر اعمال کرنے کی طاقت رکھتے ہو اسی قدر (اپنے پر) لازم کرلو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتانہ جاؤ۔“ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جس پر دوام کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔“ ایک حدیث میں مروی ہے ”اللہ تعالیٰ نے کسی کو جس عبادت کی عادت ڈال دی، پھر اس نے اکتا کر اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا۔“ حضرت سیدہ عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے مروی ہے اور بعض روایات نے اسے ایک طریق سے مسند بتایا ”جس دن میرے علم میں زیادتی نہ ہو، اس دن کی صبح میں میرے لئے برکت نہیں ہوتی۔“

حدیث میں ایک کلام آتا ہے، گا ہے (کبھی) وہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی ؑ سے روایت کیا جاتا ہے اور گا ہے (کبھی) حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری ؑ سے روایت کیا جاتا ہے اور حضور اکرم ﷺ سے بھی روایت کیا گیا (راوی) نے آپ ﷺ کو فرماتے سنا ”جس کے دو دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج، گزشتہ کل سے بُرا ہے وہ محروم ہے اور جو مزید اعلیٰ درجات میں نہیں بڑھا، وہ نقصان میں ہے۔“ (حدیث) دوسرے الفاظ میں اس طرح مروی ہے ”جس نے اپنے نفس سے نقصان تلاش نہ کیا تو وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں ہے، اس کیلئے موت بہتر ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، مومن شکر گزار ہے اور شکر گزار مزید (درجات) حاصل کر رہا ہے۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 337)

حدیث میں آتا ہے ”ایمان برہنہ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت حیاء ہے اور علم اس کا پھل ہے۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 340)

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اسسخین فی العلم کی تفسیر دریافت کی گئی تو

آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے اور اپنے سلف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

(احوال الصادقین، ص 289)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب تک تم زندہ ہو طلب علم سے ایک قدم دور نہ رہو۔ کیونکہ طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔
اول علم ایمان، دوم علم نماز، سوم علم روزہ، چہارم علم زکوٰۃ، پنجم علم حج اگر استطاعت ہو، ششم والدین کی خدمت کا علم، ہفتم صلہ رحم اور رعایت ہمسایہ کا علم، ہشتم خرید و فروخت کا علم اگر ضرورت ہو، نہم حلال و حرام کا علم، کیونکہ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بے علمی کے سبب سے تباہی کے بھنور میں گر پڑتے ہیں اور گر پڑے۔

(مشائخ نقشبندیہ، ص 98)

حضرت سیدنا ولی نعمت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تو کسی نیک جگہ پر دھوکا نہ کھا۔ کیونکہ جنت سے بڑھ کر کوئی جگہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو گزری سو گزری اور نہ ہی کثرت عبادت پر غرور کر کیونکہ ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اس قدر طویل عبادت کے بعد ہوا اور اپنے زیادہ علم پر غرور نہ کر۔ کیونکہ بلغام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا۔ دیکھ لو اس کے ساتھ کیا ہوا صالحین کے دیدار پر بھی دھوکا نہ کھا۔ کیونکہ شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی شان ہو سکتی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور دشمن آپ کے دیدار سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

(رسالہ قشیریہ، ص 299)

حضرت شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء زمانوں کے چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانہ کا چراغ ہے جس سے اس کے زمانہ کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں اور اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈھوروں (چوپایوں) کی طرح ہوتے (کہ ان کو نہ اچھے کی خبر ہوتی نہ برے کی اور اس لیے دن رات شہوات نفسانیہ میں مصروف رہتے۔)

حضرت شیخ المشائخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کی زندگی دو باتوں سے

ہے ایک تو اس کے متعلق سوال سے اور دوسرے اس پر عمل سے اور اس کی موت ان کے چھوڑ دینے سے ہے۔ (پس جب تک تحقیق اور عمل قائم رہیں گے علم زندہ رہے گا اور جب یہ دونوں باتیں نہ رہیں گی علم مردہ ہو جاوے گا)۔

(احوال الصادقین، ص 31)

حضرت الصوفی امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 139 پر کہ علم سے زیادہ اُس پر عمل کی ضرورت ہے۔ (اور یاد رکھو کہ آخرت میں تنہا علم سے نجات نہ ہوگی بلکہ بہ نسبت علم کے عمل کی ضرورت زیادہ ہوگی) جیسا کہ ایک شخص نے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آوے گی۔ الحدیث بطولہ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ“ (سورہ الحجرات 13) ترجمہ: کہ تم میں سے زیادہ معزز خدا تعالیٰ کی نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ علم حاصل ہو۔

اور (عزیز من!) قرآن میں جتنی آیتیں جزاء (و ثواب) کے متعلق ہیں تم ان سب میں غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ سب آیات عمل ہی کے متعلق ہیں (علم کے متعلق نہیں ہیں) چنانچہ کہیں ارشاد ہے ”هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ (پارہ 20، سورہ بقرہ آیت 90) ترجمہ: وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ کہیں فرماتے ہیں جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پارہ 27، سورہ بقرہ، آیت 24) ترجمہ: بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پارہ 10، سورہ التوبہ، آیت 82) ترجمہ: بدلہ ان کے کاموں کا۔ بھلا کہیں ایک آیت میں بھی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جَزَاءُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ان تمام آیات میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تمہارے اعمال کا یہ بدلہ یا یہ ثواب ہوگا اس کو خوب سمجھ جاؤ۔

اور (یاد رکھو! کہ) کتابوں کے نازل کرنے اور رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے مقصود خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو نیک عمل کی ترغیب دینا مثل الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (پارہ 28، سورہ الجمعہ، آیت 5) ترجمہ: مثال ابن

لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ لاد گیا پھر وہ اس کو اٹھانہ سکے (یعنی اس کے موافق عمل نہ کیا) اس گدھے کی طرح جو کتابیں لادے ہوئی (جار ہا ہے اسی طرح جب عالم دین اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، مگر گدھے کی طرح اسے خبر نہیں کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے) پس اہل اللہ ﷺ نے سمجھ لیا کہ علم اور تلاوت قرآن سے اور اس کے الفاظ اور زجر و تخویف سے مقصود یہ ہے کہ جس مسئلہ کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے گا اس کی بابت سوال ہوگا۔

علم کے بغیر عمل کرنا مشکل ہے

پس علم سے مقصود محض مسائل کا جاننا اور ان کی تقریر کر دینا نہیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم کوئی ضروری چیز نہیں، فضول شے ہے، حاشا وکلا (ہرگز ایسی بات نہیں)۔ کیونکہ عمل جس کو ہم مقصود اصلی کہہ رہے ہیں اس کا صحیح طور پر ادا ہونا بدون (بغیر) علم کے مشکل اور سخت دشوار ہے اس لئے ضرورت اس کی بھی ہے گو آلہ اور مقصود ہونے کا فرق ضرور ہے عمل مقصود ہے اور علم اس کا آلہ اور ذریعہ ہے۔

حضرت شیخ المشائخ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم اس کو سکھاؤ جو اس کی قیمت ادا کرے اس پر ان سے پوچھا گیا کہ قیمت کیا ہے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ عالم علم کو اس کے سپرد کر دے جو اس پر عمل کرے (پس عمل کرنا اس کی قیمت ہے)۔

(احوال الصادقین، ص 31)

حضرت شیخ المشائخ شععی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں اور جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہوتی اور جب ان کو لوگوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہوتی تو وہ لوگوں سے گم ہو جاتے ہیں اور جب وہ کھوئے جاتے ہیں تو لوگ انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہیں پہنچایا نیز حدیث شریف میں ہے کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے

گا کہ اس کے جاہل عبادت گزار ہوں گے (جن کو یہ خبر نہ ہوگی کہ عبادت کس طرح کرتے ہیں اور ان کے عالم بدکار ہوں گے اس لیے اس زمانہ کے جاہل بھی خراب ہوں گے اور عالم بھی)۔

حضرت شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ان لوگوں میں نہ ہو جو علماء کا علم جمع کرتے اور اس میں احمقوں کی چال چلتے ہیں (یعنی اس پر عمل نہیں کرتے) اور ہمیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ملفوظ پہنچا ہے کہ علم بہت ہے مگر سارا نافع نہیں (کیونکہ سب پر عمل نہیں کیا جاتا) اور علماء بھی بہت ہیں مگر سب ہدایت یافتہ نہیں (بلکہ بہت سے گمراہ بھی ہیں)

(احوال الصادقین، ص 32)

حضرت مجاہد صوفیاء ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا ایک پتھر پر گزرا ہوا تو میں نے اس پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ تو جو کچھ جانتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتا اور زیادہ علم کیسے طلب کرتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ علم سے مقصود عمل ہے اور جب کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم بندہ پر خدا ﷻ کی حجت ہوتا ہے پس جبکہ حاصل شدہ علم پر عمل نہیں تو تیری سزا کے لیے یہ ہی کافی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ مزید علم حاصل کر کے زیادہ سزا کا مستحق ہو)۔

(احوال الصادقین، ص 39)

مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وہ علم جس سے عمل مقصود ہے علم فقہ اس کا کفیل ہے۔

(تجلیات امام ربانی، ص 157)

میں (حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ) تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ ﷺ کی پیروی ہے، تمام افعال میں جو آپ ﷺ نے کئے ہیں اور جن سے آپ ﷺ رکے ہیں، اسی طرح آپ ﷺ کی وضع کا کھانے پینے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے بولنے میں بھی اتباع کیا جائے تاکہ تم کو اتباع کامل نصیب ہو جائے۔ ہم کو ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے (عمر بھر) خربوزہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کو کسی حدیث سے یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے خربوزہ کس طرح کھایا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے بھولے سے موزہ کو بائیں پیر میں

پہلے پہننا شروع کر دیا تو اس (خلاف سنت حرکت) کے کفارہ میں کس قدر گیہوں خیرات کیا۔
(البيان المشيد، ص 156)

حضرت شیخ المشائخ شیخ یوسف بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ”ادب سے علم سمجھ میں آتا ہے۔ علم کے ذریعے عمل درست ہے اور عمل کے ذریعے حصول حکمت ہوتا ہے۔ حکمت کے ذریعے زہد و ترک دنیا حاصل ہوتی ہے جس سے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور آخرت کے شوق سے خدا ﷻ کے قرب کا رتبہ ملتا ہے۔“

حضرت شیخ الشیوخ شیخ ابوالحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بندہ حق کیلئے کوئی ایسا مقام، روحانی حالت یا کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ جو شریعت کے آداب کو ساقط کر دے بلکہ شرعی آداب ظاہری حالت کا زیور ہیں اس لیے خدا ﷻ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اعضائے انسانی آداب کی خوبیوں سے خالی ہو جائیں۔

(عوارف العارف، ص 296)

حضرت شیخ المشائخ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آداب شریعت کا پابند رہا۔ اللہ ﷻ نے اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیا سرکارِ دو عالم ﷺ کے فرمان و افعال اور اخلاق میں ان کی تابعداری کرنے سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 172)

غوث یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے شرافت و نجابت کے مرتبے والے تمام وعظموں کا خلاصہ اور تمام نصاب کا لب لباب دیندار لوگوں اور شریعت والے حضرات کے ساتھ میل جول میں خوش رہنا ہے۔ دین اور شریعت کا پابند ہونا اہل سنت و جماعت کے طریقہ حقہ کے سلوک پر وابستہ ہے جو تمام فرقہ ہائے اسلامیہ کے درمیان ”فرقہ ناجیہ“ (کے نام سے منسوب) ہے۔ ان بزرگوں کی اتباع و پیروی کے بغیر نجات ناممکن ہے اور ان لوگوں کی آرا کی پیروی کے بغیر فلاح دشوار ہے اس بات پر تمام عقلی و نقلی اور کشفی دلائل شاہد ہیں اور ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی

شخص ان بزرگوں کے صراطِ مستقیم سے رائی کے دانے برابر بھی ہٹ گیا ہے تو اس کی صحبت کو زہر قاتل جاننا چاہئے اور اس کی مجالست کو سانپ کا زہر سمجھنا چاہئے۔ بیباک (آزاد خیال) طالب علم خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین کے چور ہیں ان کی صحبت سے پرہیز کرنا ضروریات دین میں سے ہے، یہ فتنہ و فساد جو دین میں پیدا ہو گیا ہے اسی جماعت کی بدبختی کی وجہ سے ہے کیونکہ انھوں نے دنیاوی اسباب کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے ”اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَتَہٗ بِالْہٰدٰی فَمَا رِبْحُ بَیْعَارِہُمْ وَمَا کَانُوْا مُہْتَدِیْنَ“ (یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا پس ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا اور نہ ہی انھوں نے ہدایت پائی)۔ کسی شخص نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ آرام سے فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور بہکانے سے اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہے۔ اس کا سبب دریافت کیا تو اس لعین نے جواب دیا کہ اس زمانے کے علماء سو میرا کام کر رہے ہیں اور گمراہی و بہکانے کے ذمہ دار بن گئے ہیں

(مکتوب 213، ج 1)

حضرت شیخ المشائخ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہر میں اس سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبہ مطلقہ کسی کو عطا نہیں فرمائی بلکہ لوگوں کے علم میں عام و خاص میں وجہ کی نسبت رکھی ہے یعنی بہت سے تو ایسے علوم ہیں جو دو شخصوں میں مشترک ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک کو حاصل ہوتے ہیں اور دوسرے کو نہیں ہوتے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالعکس ہوتے ہیں پس جو علوم مشترک ہیں ان میں تو دونوں برابر ہیں اور جو علم مخصوص ہیں ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے بعض وجوہ سے ایک شخص عالم ہوتا ہے اور بعض وجوہ سے دوسرا شخص۔ اس لیے جب تک آدمی یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے اس وقت تک اس کا علم صحیح ہے۔ اور جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ

میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں تو اب یہ جہل مرکب ہو گیا اور وہ عالم سے جا مل بن گیا۔

(احوال الصادقین، ص 33)

مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب شریعت کی اتباع کے بغیر نجات محال ہے۔

(تجلیات امام ربانی، ص 155)

حضرت شیخ المشائخ ابراہیم بن جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ شریف آدمی کو چار باتوں سے ہچکچانا نہ چاہیے۔ خواہ وہ خود حاکم ہی کیوں نہ ہو۔

(۱) باپ کیلئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہونا۔

(۲) مہمان کی خدمت کرنا۔

(۳) اس عالم کی خدمت کرنا جس سے تعلیم حاصل کرتا ہو۔

(۴) اس چیز کی نسبت سوال کرنا جس کا اسے علم نہیں۔

(رسالہ قشیریہ، ص 471)

حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صبح صبح کچھ لوگوں سے ملوں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھیں اور اسی طرح کے کچھ سوال میں ان سے کروں تو میرے نزدیک یہ اللہ ﷻ کی راہ میں سو مجاہدوں کو سواریاں دینے سے بہتر ہے۔

(تنبیہ الغافلین، ص 462)

یہ فقیر (حضرت سلطان العارفین امام شریعت و طریقت الشیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ) اپنی سعادت اسی میں سمجھتا ہے کہ کسی بات میں آنحضرت (علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام) کا تشبہ حاصل ہو جائے اگرچہ یہ تشبہ صرف صورت کے طور پر ہی ہو لوگ بعض سنتوں کے سلسلہ میں شب بیداری کی نیت اور اس جیسی باتوں کو دخل دیتے ہیں ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی سے تعجب ہوتا ہے ہم تو ہزار شب بیداریوں کو بھی پیروی رسول (تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم) کے نصف دانہ جو کے عوض نہ خریدیں۔

(مہدومعارف، ص 36)

سعادت ابدی اور نجات سرمدی انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) سبحانہ علیٰ اجمعہم عموماً وعلیٰ افضلہم خصوصاً کی تابعداری کے ساتھ وابستہ ہے اگر بفرض محال ہزار سال عبادت کی جائے اور سخت قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات کئے جائیں لیکن ان بزرگواروں (انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی متابعت کے نور سے منور نہ ہوں تو اس کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں۔

(مکتوب، ج 1، ن 191)

سعادت مند وہ شخص ہے جو اس غربت کے زمانے میں ترک شدہ سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور مروجہ بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کر دے۔

(مکتوب، ج 2، ن 23)

شکر بجالانے سے مراد احکام شرعیہ کا قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے نجات کا طریقہ اور چھٹکارے کا راستہ اعتقاد و عمل میں صاحب شریعت (مدنی تاجدار ﷺ) کی متابعت ہے استاد اور پیر کو بھی اس غرض میں پکڑتے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد اور عمل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو نہ یہ کہ مرید جو چاہیں کرتے رہیں اور جو جی چاہے کھاتے پھریں اور پیران کے لئے سپر بن جائیں اور ان کو عذاب سے بچائیں یہ معنی محض ایک دھوکہ اور آرزو ہے وہاں کوئی بھی (حق تعالیٰ کی) اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا اور جب تک رضا مندی نہیں ہوگی اس کی سفارش نہیں کر سکتا اور راضی اس وقت ہوگا جب شریعت کے مطابق عمل والا ہوگا۔ البتہ بشریت کے تقاضے کی بنا پر اگر کوئی لغزش اس سے ہوئی ہے تو شفاعت کے ذریعے اس کا تدارک ممکن ہے۔

(مکتوب، ج 3، ن 41)

یہ فقیر (شمس العارفین مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال و مواجید ماہ نیساں کے بادل کی طرح بکثرت و لگاتار وارد ہوتے رہے اور جو کام کہ کرنا چاہئے تھا حق تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا اور اب اس کے سوا اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ حضور رنور آقائے دو جہان مدنی تاجدار ﷺ کی سنتوں

میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال و مواجید اہل ذوق کے سپرد ہیں۔

(مکتوب، ج، 1، ن، 37)

شریعت کے تین جز ہیں علم، عمل اور اخلاص پس طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے جز و اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کے خادم ہیں اصلی مقصد تو یہی ہے مگر ہر شخص کی سمجھ یہاں تک نہیں پہنچتی اکثر اہل دنیا خواب و خیال کے ساتھ مطمئن ہو گئے ہیں اور انھوں نے اخروٹ اور منقّی (یعنی معمولی چیزوں) کو کافی سمجھ لیا ہے وہ شریعت کے کمالات کو کیا جانیں اور طریقت و حقیقت کی اصیلت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ لوگ شریعت کو پوست خیال کرتے ہیں اور حقیقت کو مغز (گودا) جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ معاملہ کی حقیقت کیا ہے وہ صوفیوں کی (حالت سکر میں کبھی ہوئی) باطل باتوں پر دھوکا کھائے ہوئے اور احوال و مقامات پر فریفت ہیں۔

(مکتوب، ج، 1، ن، 40)

اور طالب علموں کے مقدم کرنے میں شریعت کو رواج دینا ہے (کیونکہ) شریعت کے اٹھانے اور قائم کرنے والے یہی لوگ ہیں اور احمد مصطفیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کا مذہب و ملت انہی کے ساتھ قائم ہے کل قیامت کے روز شریعت کی بابت پوچھیں گے تصوف کے متعلق نہیں پوچھیں گے جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے احکام بجالانے پر منحصر ہے انبیاء (صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم) نے جو کہ تمام کائنات میں سب سے بہتر ہیں (اپنی اپنی) شریعتوں کی طرف دعوت دی ہے اور نجات کا انحصار اسی پر رہا ہے اور ان بزرگوں کی پیدائش سے مقصود شریعتوں کی طرف تبلیغ ہے پس سب سے بڑی نیکی شریعت کو رواج دینے اور اس کے حکموں میں سے کسی حکم کے زندہ کرنے میں کوشش کرنا ہے خصوصاً ایسے زمانے میں جبکہ اسلامی شعائر (نشانات و ارکان) بالکل مٹ گئے ہوں اللہ ﷻ کے راستہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے کیونکہ اس فعل (شرعی مسائل کی ترویج) میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

کی اقتدا (پیروی کرنا) ہے جو کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بزرگ ہیں اور اس فعل میں ان بزرگوں کے ساتھ شریک ہونا ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ سب سے کامل نیکیاں انہی بزرگوں کو عطا ہوئی ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنا تو ان بزرگوں کے علاوہ دوسروں کو بھی میسر ہے اور (ایک دلیل) یہ بھی ہے کہ احکام شریعت کے بجالانے میں نفس کی پوری پوری مخالفت ہوتی ہے کیونکہ شریعت نفس کے مخالف وارد ہوئی ہے اور اموال کے خرچ کرنے میں تو کبھی نفس بھی موافقت کر لیتا ہے ہاں البتہ اموال کا خرچ کرنا اگر شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کیلئے ہو تو اس کو بہت بڑا درجہ ہے اور اس نیت کے ساتھ ایک جیتل (دام) کو خرچ کرنا کسی اور نیت سے کئی لاکھ (روپیہ) خرچ کرنے کے برابر ہے۔

(مکتوب، ج 1، ن 48)

کہتے ہیں کہ تین طرح کی نیند اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔

- (۱) مجلس ذکر میں سونا
 - (۲) نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے سونا
 - (۳) فرض نماز میں سونا۔
- اور تین طرح کی ہنسی اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے۔
- (۱) ہنسی جنازہ کے پیچھے
 - (۲) مجلس ذکر میں
 - (۳) قبرستان میں۔

(تنبیہ الغافلین، ص 463)

ایک بڑے صوفی نے حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ لوگوں کو وعظ کر رہے تھے کہا اے ابوالقاسم! اللہ تعالیٰ عالم کے علم پر اس وقت تک خوش نہیں ہوتے جب تک اسے اس کے علم کے اندر نہ پائیں اگر تو اپنے علم کے اندر ہے تو اپنی جگہ پر قائم رہ ورنہ نیچے اتر آ۔ یہ سن کر حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور دو ماہ تک لوگوں کو

وعظ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر نکل کر آئے اور کہا اگر مجھے یہ خبر نہ پہنچی ہوتی کہ نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا ہے آخر زمانہ میں قوم کا سرداران کا رذیل ترین انسان ہوگا تو کبھی بھی نکل کر نہ آتا۔
(تعارف، ص 234)

حضرت شیخ المشائخ حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آجکل مساجد میں تعلیم علم کے لیے صرف دو قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں ایک وہ جو دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جن کو یہ خبر نہیں کہ اس بارے میں ان کے فرائض کیا ہوئے۔

(احوال الصادقین، ص 30)

مومن کامل کی نشانی

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ“ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے۔

(عشق مجازی کی تباکاریاں، ص 45)

حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص مشکلات میں بے توقف اور بے تامل فتوے دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دخولِ نار کے لیے پیش کش کرتا ہے نیز وہ فرماتے تھے کہ جو شخص ہر ایسی بات کا جواب دیتا ہے جو لوگ اس سے پوچھیں وہ دیوانہ ہے۔

(احوال الصادقین، ص 32)

حضرت سیدنا قطب الارشاد ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ہر عبادت کا ثواب معین ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی عبادت کا ثواب نہ مقرر ہے نہ ظاہر بلکہ خدا جتنا اجر دینا چاہے دے دے گا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے جس عبادت کا اجر خدا ﷻ کے دین پر موقوف ہو اس کے برابر کون سی عبادت ہو سکتی ہے لہذا بندوں کو چاہئے کہ خدا ﷻ کے محبوب بن کر

ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 354)

حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ منصور بن خلف مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ دو شخص کچھ مدت تک ایک ہی پیر کے مرید بن کر اکٹھے رہے پھر ایک کہیں سفر پر چلا گیا۔ اور اپنے ساتھی سے جدا ہو گیا اور کچھ مدت تک اس کی طرف سے کوئی خبر نہ سنی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسرا مرید جہاد کے لئے جنگ کو گیا ہوا تھا اور رومیوں کی فوج کے ساتھ جنگ کر رہا تھا کہ رومیوں کی طرف سے ایک مسلح شخص نے مسلمانوں کو دعوتِ جنگ دیتے ہوئے لاکارا۔ اور ایک مسلمان بہادر اس کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ رومی نے اسے شہید کر دیا پھر دوسرا نکلا۔ وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر تیسرا نکلا اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ صوفی نکل کر گیا اور دونوں نے تلواروں سے جنگ شروع کی۔ اس رومی نے اپنا چہرہ کھولا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص تھا جو اس صوفی کا کئی سال تک پیر بھائی رہ چکا تھا۔ صوفی نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتلایا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے اب اس کی اولاد ہے اور اس نے بہت سامال جمع کر لیا ہے۔ صوفی نے کہا تو کئی قراءتوں کے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اب مجھے تو اس کا ایک حرف بھی یاد نہیں۔ پھر صوفی نے کہا ایسا مت کرو اور اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ اس نے انکار کیا اور کہا میری وہاں بڑی عزت ہے اور مجھے دولت ملی ہوئی ہے لہذا اب تو واپس چلا جا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ صوفی نے جواب دیا یاد رکھو تو نے تین مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور اب تجھے واپس چلے جانے میں کوئی عار نہیں ہو سکتی۔ لہذا تو واپس چلا جا اور میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ وہ شخص واپس چلا گیا صوفی نے پیچھا کیا تیر مارا اور اسے مار ڈالا۔

یہ شخص بے حساب مجاہدات اور ریاضت کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد عیسائیت پر مراکتے ہیں۔ کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ بنا دیا تو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ایک مدت تک روتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔

میرے حیلوں سے نڈر نہ ہو جانا۔ (اللہ تعالیٰ اسلام میں زندہ رکھے اور اسلام میں موت دے)

(رسالہ قشیریہ ص 298)

آٹھ آدمیوں کی صحبت سے آٹھ باتیں پیدا ہوتی ہیں
جو شخص آٹھ قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھے گا اس میں اللہ تعالیٰ آٹھ باتیں زیادہ کر دے گا،
جو حکام کے پاس بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس میں تکبر اور سنگدلی بڑھا دے گا۔
جو مالداروں کے پاس بیٹھے گا اس میں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص،
جو فقراء کے پاس بیٹھے گا اس میں تقدیر پر رخصا،
جو بچوں کے پاس بیٹھے گا اس میں لہو و لعب (کھیل کود) کا شوق،
اور جو عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھے گا اس میں جہالت اور شہوت بڑھا دے گا۔
اور جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا اس میں طاعات کی رغبت،
اور جو اہل علم کے پاس بیٹھے گا اس میں علم اور احتیاط بڑھا دے گا۔
اور جو فاسقوں کی پاس بیٹھے گا اس میں گناہ (کی رغبت) اور توبہ کی ٹال مٹول زیادہ کر دے گا۔

(البیان المشید، ص 159)

غوثِ صمدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو فقہ کی معتبر کتابوں
کے مطالعہ کی ہدایت کرتے اور فرماتے کہ علمائے دین سے شرعِ مبین کے احکام کی تحقیق
کرنی چاہیے کہ کونسا حکم مفتی یہ (جس پر فتویٰ دیا گیا) ہے، کون سا عمل مسنون و معمول ہے
اور کونسا بدعت اور مردود ہے۔ کیونکہ حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدارِ مصلیٰ علیہ السلام کے
زمانہ سے زمانہ بہت دور ہو گیا ہے اور فاسد ہو گیا ہے۔ اور بدعت و فجور کی تاریکیاں شامل
ہو گئی ہیں۔ ان تاریکیوں میں چراغِ سنت کی روشنی کے بغیر نجات کی راہ نہیں پاسکتے۔

(زبدۃ المقامات، ص 281)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

(پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62-63)

ترجمہ: سنو! بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں
جو ایمان لائے اور (عمر بھر) پرہیزگاری کرتے رہے

دوسرا باب

تقویٰ اور پرہیزگاری

کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَحْمِيْلًا وَتَعْظِيْمًا عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ
وَعَلَى الْإِلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

اما بعد: حضرت علامہ امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر درمنثور میں اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا کہ۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ (پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62-63) ترجمہ: سنو! بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (عمر بھر) پرہیزگاری کرتے رہے۔

امام احمد نے الزہد میں، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ رحمہم اللہ نے حضرت سیدنا وہب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ حواریوں نے کہا: اے عیسیٰ علیہ السلام وہ اولیاء اللہ کون ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت دنیا کے باطن کی طرف دیکھتے ہیں جب کہ عام لوگ اس کے ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور وہ ہیں جو دنیا کے انجام کی طرف دیکھتے ہیں جب کہ لوگ اس کی ابتدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور وہ دنیا کی ان چیزوں کو ماردیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ انہیں ماردیں گی اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ عن قریب وہ انہیں چھوڑ دیں گی۔ پس ان کے نزدیک دنیا کی کثرت کی طلب قلت کی طلب ہوتی ہے۔ ان کا دنیا کو یاد کرنا موت ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی شے کے سبب انہیں پہنچنے والی فرحت حزن اور غم ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے جو انہیں عارض ہو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بغیر حق کے دنیوی رفعتوں میں سے جو انہیں عارض ہو وہ اسی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دنیا کو گراتے ہیں اور اس کے عوض اپنی آخرت کو بناتے ہیں۔ وہ دنیا کو بیچتے ہیں اور اس کے عوض وہ چیز خریدتے ہیں جو ان کے لیے باقی رہتی ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں اور اسے چھوڑنے کے سبب وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ اسے بیچتے ہیں اور اسے

بیچنے کے سبب وہ نفع کمانے والے ہوتے ہیں انہوں نے اہل دنیا کو نیچے گرا پڑا دیکھا ہے کہ ان پر کئی زمانے گزر گئے ہیں۔ پس انہوں نے موت کے ذکر کو پسند کیا اور زندگی کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے نور سے روشنی طلب کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ روشن کرتے ہیں۔ ان کے لیے عجیب خبر ہے اور ان پاس خبر عجیب ہے۔ ان کے ساتھ کتاب قائم ہے اور کتاب کے ساتھ وہ قائم ہیں ان کے ساتھ کتاب گفتگو کرتی ہے اور اس کتاب کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے سبب کتاب کا علم ہے اور اس کے سبب وہ عالم ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے نہیں پایا اسے پانے کی وہ خواہش نہیں رکھتے اور جس شے کی وہ امید رکھتے ہیں اس سے کم کی وہ آرزو نہیں کرتے اور جن چیزوں سے وہ خود احتیاط اور پرہیز کرتے ہیں ان کے سوا وہ کوئی خوف نہیں رکھتے۔

امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے ”هُمَ الَّذِينَ إِذَا رُئُوا أَذْكُرَ اللَّهُ“

امام طبرانی، ابوالشیخ، ابن مردویہ و الرضیاء نے رضی اللہ عنہم المختارہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع اور موقوف دونوں طرح روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو ان کے دیدار کے سبب اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔

امام ابن مبارک، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابوالشیخ اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کہ حضور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: اولیاء اللہ کو دیکھنے کے سبب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔

امام ابن مبارک، حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں، بزار، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ

لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔

امام ابوالشیخ نے مسعر کی سند سے حضرت سیدنا سہل بن اسد رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔

امام ابن مردویہ نے مسعر بن اخنس رضی اللہ عنہ کی سند سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مذکورہ آیت کے ضمن میں حضرت سیدنا ابوالضحیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کر دے۔
امام احمد، ابن ماجہ، حکیم ترمذی اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں تمہارے اختیار اور اولیاء کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تمام نے عرض کی: کیوں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے باکمال (اولیاء) وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث بیان کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، نہ وہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب اور مجلس کے سبب انبیاء علیہم السلام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ پس ایک اعرابی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان کے اوصاف بتائیے۔ ہمارے لیے انہیں وضاحت سے بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ایسی قوم ہے جو قبائل سے دور مختلف اطراف کے لوگ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت

کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر بچھائے گا اور وہ ان پر بیٹھیں گے۔ لوگ خوف زدہ ہوں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہی وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ”قَالَ: مَنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ مِنْ نِزَاعِ الْقَبَائِلِ قَوْمٌ فِي اللَّهِ وَتَحَابُّوْا فِي اللَّهِ يَضَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيَجْلِسُهُمْ، يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

امام احمد اور حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بندہ صریح ایمان کا حق ادا نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی بغض رکھے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھتا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بے شک میرے بندوں میں سے میرے دوست اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے جو حضور نبی کریم ﷺ تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شریوہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں اور گناہ سے بری لوگوں کو گناہ کا الزام دیتے ہیں۔

امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے خیار اور باکمال لوگ وہ ہیں کہ جن کی روایت تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ اور ان کا عمل آخرت کی جانب تمہیں راغب کر دے۔

امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! کن کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اچھا اور بہتر ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی جسے دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے جس کا بولنا تمہارے اعمال میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔

امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں سے کون افضل ہے تاکہ ہم اسے ہم نشین اور معلم بنائیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کہ جب اسے دیکھا جائے تو اس کی رویت کے سبب اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔ ”قَالُوا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَفْضَلُ كُلِّ نَحْوَةٍ جَلِيْسًا مُعَلِّمًا؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا رُئِيَ ذُكِرَ اللَّهُ بِرُؤْيَيْهِ“

امام ابوداؤد، ہناد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابویعیم نے حلیہ میں اور بیہقی رحمہم اللہ نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ ہیں جو بغیر اموال و انساب کے خاصۃً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی جب لوگ گھبراہٹ ہوں گے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جب لوگ غمزدہ ہوں گے پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62-63)

امام ابن ابی الدنیا، ابن جریری، ابن منذر، ابوالشیخ، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مقام و مرتبہ پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ عرض

کی یا رسول اللہ ﷺ وہ کون ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ قوم ہے جو اموال و انساب کے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نور کے منبروں پر ان کے چہرے منور اور روشن ہوں گے۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ ﷺ نے مذکورہ آیت طیبہ پڑھی۔

امام احمد، ابن ابی الدنیا نے کتاب الاخوان میں، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت سیدنا ابوالکاشعری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب اور ان کی محاسنت پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک اعرابی نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ان کے اوصاف بیان فرمائیے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ دور دراز قبائل کے مسافر اور لوگوں کی اولاد میں سے متفرق لوگ ہیں۔ ان کے درمیان باہم قربابندی کا کوئی رشتہ موجود نہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے منبر بچھائے گا اور وہ ان پر بیٹھیں گے۔ لوگ گھبرا جائیں گے اور انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہی اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابوالدرداء رحمہ اللہ سے روایت بیان کی ہے آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میری محبت میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ میری رضا کے لیے باہم ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت ہو چکی ہے اور میری رضا کے لیے باہم مل کر بیٹھنے والوں کے لیے میری محبت ثابت

ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میری مساجد کو میرے ذکر سے آباد کرتے ہیں، لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں میری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلاتے ہیں وہی میرے اولیاء ہیں جنہیں میں اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرماؤں گا انہیں اپنے جوار میں سکونت عطا کروں گا، انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھوں گا اور انہیں عام لوگوں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل کروں گا وہ اس میں طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر حضور نبی کریم ﷺ نے مذکورہ آیت طیبہ پڑھی۔

امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ اور عبد اللہ بن احمد رحمہما اللہ نے زوائد المسند میں حضرت سیدنا ابو مسلم رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حمص میں ملا تو میں نے کہا: قسم بخدا! بلاشبہ میں تجھ سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا تجھے بشارت ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان کے مقام و مرتبہ کے سبب انبیاء علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ پھر میں نکلا اور میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے جا ملا اور میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی جو حضرت

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہی۔ تو پھر حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وہ اپنے رب ﷻ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت ہو چکی ہے۔ میری خوشنودی کے لیے باہم ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت ہو چکی ہے۔ اور میری رضا میں خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت ہو چکی ہے وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور انبیاء علیہم السلام اور صدیقین ان پر رشک کریں گے۔

امام ابن ابی شیبہ اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرنے والوں کے لیے سرخ یا قوت کے ستون ہوں گے اور ستون کے سرے میں ستر ہزار کمرے ہیں۔ ان کا حسن اہل جنت کو اس طرح روشن کر دے گا جس طرح سورج اہل دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو ان میں بعض بعض کو کہیں گے: ہمیں لے چلو یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں باہم محبت کرنے والوں کو دیکھ لیں۔ پس جب وہ اس پر جھانکیں گے، تو ان کا حسن اہل جنت کو اس طرح روشن کر دے گا جس طرح سورج اہل دنیا کو روشن کرتا ہے وہ اطلس کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا: یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ”هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ“

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت سیدنا ابن سابط رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ رحمن کی دائیں جانب اور اللہ تعالیٰ کے دونوں دست قدرت دائیں ہی ہیں۔ نور کے منبروں پر ایک قوم ہوگی۔ ان کے چہرے منور ہوں گے اور ان پر سبز لباس ہوگا۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے لیے ان کی رویت سے حجاب بن جائے گا وہ نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء۔ یہ قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال کے سبب اس وقت باہم محبت کی جب کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی تھی۔

امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علاء بن زیاد رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب کے سبب انبیاء علیہم السلام اور شہداء پوچھیں گے۔ یہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہی وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی مالی منفعت کے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ مال کی مہربانی کرتے تھے حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی۔

امام احمد نے حضرت سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ سے حدیث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے کمرے جنت میں ہم اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ وہ ستارہ جو مشرق یا مغرب کی جانب سے طلوع ہوتا ہے۔ تو کہا جائے گا: یہ کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا: یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے ہیں۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62-63)
ترجمہ: خوب سن لو کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اللہ ﷻ کے دوستوں کو (عذاب کا) کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور نہ وہ (اپنی کسی امید کی ناکامی کے) غم میں مبتلا ہوں گے (یعنی ان کی ہر امید پوری کی جائے گی)

تنقیح: یوں تو ہر شخص بلکہ ہر چیز کا اللہ ﷻ سے قرب ہے جس کی کیفیت نہیں جانی جاسکتی اللہ ﷻ نے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (پارہ 26، سورہ ق، آیت 16)

رگِ جان سے بھی زیادہ ہم بندہ کے قریب ہیں۔ اسی قرب کی وجہ سے یہ کائنات جامہ ہستی پہنتی اور دائرہ وجود میں آتی ہے اگر یہ قرب نہ ہوتا تو کوئی وجود کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا اصل ذات کے اعتبار سے ہر چیز نیست ہے سب کی اصل عدم ہے لیکن خاص بندوں کو ایک بے کیف

قرب اور بھی حاصل ہے یہ قرب محبت ہے عالم مثال میں اہل کشف کو یہ بے کیف محبت قرب جسمانی کی شکل میں نظر آتی ہے لفظ قرب کا قرب خلقی اور قرب محبت دونوں پر اطلاق بطور اشتراک لفظی کے ہوتا ہے حقیقت قرب دونوں جگہ جدا جدا ہے مؤخر الذکر قرب کے ان گنت غیر محدود درجات ہیں۔

ایک حدیث قدسی ہے (اللہ ﷻ نے فرمایا) میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں جب میں اس کو پیار کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے الی آخر الحدیث (یعنی اس وقت وہ جو کام کرتا ہے وہ گویا میرا عمل ہوتا ہے) روہ البخاری عن ابی ہریرہؓ۔ اس قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (پارہ 3، سورہ بقرہ، آیت 257) اور آخری انتہائی درجہ انبیاء کا خصوصی حصہ ہے جن کے سردار حضرت سرور کائنات ﷺ ہیں آقائے دو جہاں ﷺ کے درجات ترقی پذیر ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں صوفیہ کی اصلاح میں کم سے کم وہ درجہ جس پر لفظ ولی کا اطلاق ہو سکتا ہے اس شخص کا ہے جس کا دل اللہ ﷻ کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے وہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ ﷻ کی محبت سے سرشار رہتا ہے کسی اور کی محبت کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی خواہ باپ ہو یا بیٹا بھائی یا بیوی یا دوسرے کنبہ والے کسی سے اس کو محبت نہیں ہوتی اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محض اللہ ﷻ کے لیے اور نفرت ہوتی ہے تب بھی خوشنودی مولیٰ کے حصول کے لیے وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اللہ ﷻ کے لیے اور نہیں دیتا ہے تب بھی اللہ ﷻ کی مرضی کے لیے اس گروہ کی آپس میں محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے صوفیہ کی اصلاح میں اس صفت کو فنائے قلب کہا جاتا ہے ولی کا ظاہر و باطن تقویٰ سے آراستہ ہوتا ہے جو اعمال و اخلاق اللہ ﷻ کو ناپسند ہیں اس سے وہ پرہیز رکھتا ہے شرک خفی و جلی سے پاک رہتا ہے بلکہ وہ شرک جو چیونٹی کی رفتار کی

آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے اس سے بچتا ہے غرور، کینہ، حسد حرص اور ہوس سے منزہ ہوتا ہے اور انہی کے ساتھ عمدہ اخلاق و اعمال سے متصف ہوتا ہے اس مرتبہ کو صوفیہ فناء نفس کا مرتبہ کہتے ہیں صوفیہ کا قول ہے کہ اس درجہ پر جب ولی پہنچ جاتا ہے تو اس کا شیطان اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور فرمانبردار بن جاتا ہے ولایت کے ابتدائی درجہ کی طرف اللہ ﷻ نے اَلَّذِينَ آمَنُوا سے اشارہ فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لے آئے یعنی حقیقت ایمان ان کے اندر پیدا ہو گئی ایمان کا مکمل قلب ہے کمال ایمان یہ ہے کہ اللہ ﷻ کی یاد سے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے اللہ ﷻ کے ذکر سے لمحہ بھر بھی غافل نہ ہو کسی دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ ہو، دوسرے مرتبہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَكَأَنَّهُمْ يَتَشَفَّعُونَ اور (شرک اور معاصی سے) پرہیز رکھتے ہیں یعنی اللہ ﷻ کے اوامر و نواہی کی ظاہری اور باطنی ہر طرح پابندی کرتے ہیں حضرت مفسر قدس سرہ نے اس جگہ حاشیہ پر فارسی کے دو شعر نقل کیے ہیں

ہر کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند	فرزند و عیال و خان و ماں را چہ کند
دیوانہ کی ہر دو جہانش بخشی	دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

ترجمہ:

جس نے تجھے پہچان لیا اس کو جان، اہل و عیال اور خاندان سے کیا تعلق وہ ان کو لے کر کیا کرے گا اپنی محبت کا دیوانہ کرنے کے بعد اگر دو جہاں تو دیوانہ، محبت کو دے دے تو اس کے کس کام کے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے کسی سے بہتر نہ سمجھو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنی جان کو فرنگی کا فر سے بھی بہتر خیال کرتا ہو اس کے لیے اللہ کی معرفت حرام ہے

امام ابو داؤد نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت سرور کونین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ﷻ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو

نہ انبیاء ہیں نہ شہداء لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں فرمایا جو بندگانِ خدا عز وجل سے محض اللہ عز وجل کے لیے محبت رکھتے ہیں نہ ان کی باہم رشتہ داریاں ہیں نہ مالی لین دین (کہ قرابت یا مالی لالچ کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے محبت ہو) خدا عز وجل کی قسم ان کے چہرے (قیامت کے دن مجسم) نور ہوں گے بالائے نور جب اور لوگوں کو (عذاب کا) خوف ہوگا ان کو خوف نہ ہوگا جب اور لوگ غم میں مبتلا ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ (پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62-63)

حضرت سیدنا ابوما لک اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں یہی لکھا ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ کا معنی دریافت کیا گیا فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ عز وجل کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں ابن مردویہ نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسا ہی لکھا ہے

فصل حصول ولایت کے ذرائع:

مرتبہ ولایت کا حصول حضرت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتواندازی سے ہوتا ہے خواہ عکس رسالت براہ راست پڑے یا کسی ایک واسطہ سے یا چند واسطوں سے حضرت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے نائبوں سے محبت اور ان کی ہم نشینی و اطاعت حصول ولایت کے لیے ضروری ہے حضرت سیدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب، نفس اور جسم کا رنگ ولی کے قلب قالب اور جسم پر ان ہی دونوں اوصاف کی وجہ سے چڑھ جاتا ہے اور یہی صبغۃ اللہ ہے جس کے متعلق فرمایا صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَةً (پارہ 1، سورہ البقرہ، آیت 138) طریق مسنون کے

مطابق ذکر اللہ ﷻ کی کثرت عکس پذیری کے لیے مددگار ہوتی ہے اس سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے اور آئینہ قلب کی صفائی ہو کر عکس پذیری کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے حضرت تاجدار مدینہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی منجھائی ہوتی ہے اور دل کو مانجھنے والا اللہ کا ذکر ہے (رواہ البہقی)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص، امام مالک، امام احمد اور بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رحمہ اللہ کی روایت سے بیان کیا حضرت معاذ نے فرمایا میں نے خود حضرت مدنی آقا ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ ﷻ نے فرمایا جو دو آدمی میرے لیے باہم محبت کرتے ہیں میرے لیے مل کر بیٹھتے ہیں میرے لیے خرچ کرتے ہیں ان سے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ امام احمد طبرانی اور حاکم نے حضرت عبادہ بن صامت رحمہ اللہ کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے (صحیحین)

حضرت سیدنا ابن مسعود رحمہ اللہ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس شخص کے متعلق آپ ﷺ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے مگر اس قوم (کے عمل) تک اس کی رسائی نہیں ہوئی فرمایا آدمی کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی رسائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے عمل اس قوم کے اعمال کی طرح نہ ہو سکے ہوں صحیحین میں حضرت سیدنا انس رحمہ اللہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے

بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو زین رحمہ اللہ نے بیان کیا مجھے حضرت نور مجسم ﷺ نے فرمایا۔ میں تجھے بتاؤں کہ اس کام کا مدار کس چیز پر ہے جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے (مدار خیر یہ ہے کہ) اہل ذکر کی مجلسوں میں حاضری کی پابندی کر اور تنہائی ہو تو جہان تک ہو سکے اللہ ﷻ کے ذکر سے زبان کو ہلاتا رہ اور اللہ ﷻ کے واسطے محبت اور اللہ ﷻ کے واسطے نفرت کر (یعنی اللہ ﷻ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے محبت و عداوت رکھ ذاتی غرض کوئی نہ ہو)

امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت سیدنا ابو ذر رحمہ اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ

حضرت شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ﷻ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ ﷻ کی خوشنودی کے لیے محبت اور بغض کیا جائے۔
اللہ ﷻ کا محبوب کون ہے

اولیاء میں ایک جماعت اللہ ﷻ کی محبوبیت کے درجہ پر بھی فائز ہو جاتی ہے مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ﷻ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حسب الحکم جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان پر (اہل سموات کو) ندا دیتے ہیں کہ اللہ ﷻ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ حسب الارشاد اہل سماء اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین (والوں) میں اس کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے اور جب اللہ ﷻ کسی بندہ سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر حسب الحکم جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر آسمان والوں کو جبرائیل علیہ السلام ندا کرتے اور کہتے ہیں اللہ ﷻ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے (اور زمین والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں)

اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں

حضرت سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ ﷻ کی یاد ہوتی ہے (بغوی) حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے اور میری یاد ان کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ (بغوی)

حضرت سیدہ اسماء بنت یزید (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے حضرت سیدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے سنا سنو، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے جب ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہو۔

(رواہ ابن ماجہ)

فائدہ: اس کا فائدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ سے قرب اور بے کیف مصاحبت حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کی ہم نشینی اور ان کا دیدار اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والا اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موجب (سبب) ہوتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے رکھا ہوا آئینہ جو سورج کی شعاعوں سے جگمگا جاتا ہے اور اس آئینہ کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے آئینہ کی عکس ریزی سے وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے بلکہ اگر روئی کو اس آئینے کے سامنے زیادہ قریب رکھا جائے تو آئینہ کے قرب کی وجہ سے روئی جل جاتی ہے اور سورج چونکہ دور ہوتا ہے اس لیے دھوپ میں روئی نہیں جلتی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے اندر اثر پذیری اور اثر اندازی کی قوی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے قرب اور بے کیف مناسبت رکھنے کی وجہ سے اولیاء میں اثر اندازی کی صلاحیت زیادہ قوی ہوتی ہے اور جنسیت نوعیت اور شخصیت کے اشتراک کی وجہ سے دوسرے ہم جنس ہم نوع اور مناسب الشخص افراد پر اثر اندازی کی استعداد بھی ان میں قوی ہوتی ہے یہی تاثیر و اثر کا تعلق اس امر کا باعث ہوتا ہے کہ ان کا حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کا ذریعہ اور ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی یاد کا موجب (سبب) ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے اور بیٹھنے والے کے دل میں انکار نہ ہو (منکروں کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ ایمان و اطاعت کی حدود سے باہر نکل جانے والوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

حضرت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس کو اپنی طرف سے جنگ کا الٰہی میٹم دے دیا ہے (رواہ بخاری من ابی ہریرہ)

حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کی ہم کو یاد دلاتے ہیں تو

گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن جب آپ ﷺ کے پاس سے نکل کر ہم باہر جاتے ہیں اور بیویوں، بچوں اور زمینوں کے جھگڑوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ (جنت اور دوزخ) کو بھول جاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہر وقت تم ایسی حالت پر رہو جس حالت پر میرے پاس اور میرے نصیحت کرنے کے وقت ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں مگر حضرت سیدنا خظلہ رضی اللہ عنہ وقت وقت ہوتا ہے ایک حضور کا وقت ایک غیوبیت کا وقت) یہ الفاظ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمائے۔ (رواہ مسلم)

(تفسیر مظہری جلد 5، ص 517)

آیت ۲۹ سورۃ الانفال اے ایمان والو! اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ ﷻ سے تو وہ پیدا کرے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت اور ڈھانپ دے گا تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو جن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے اس آیت میں ان کا بیان ہے۔

۱۔ نعمت فرقان

۲۔ ستر عیب

۳۔ آمرزش گناہ

فرقان مصدر ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں۔ عارفین کا ملین کا ارشاد ہے۔ کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے حقائق اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں اور غلط و صحیح میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اسے کشف کہتے ہیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے اس ارشاد گرامی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے مومن کی فراست سے ڈرا کرو وہ تو اللہ ﷻ کے نور سے دیکھتا ہے۔

پرہیزگاروں پر دوسرا انعام یہ کیا جائے گا کہ ان کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا تا کہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے۔ پیر کرم شاہ صاحب آگے ایک مولوی کی تشریح لکھنے کے بعد تحریر

فرماتے ہیں۔ بیشک تقویٰ کے تقاضے بڑے گراں ہیں۔ لیکن ان پر جن انعامات کی بارش کی جاتی ہے ان کے باعث ان کی تلخی۔ ان کی گرانی کا تصور تک محو ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے پرہیز گار بندوں پر اس کی یہ بخشش بے انداز محض اس کا فضل و کرم ہے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں جس کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہو۔ راہ تقویٰ پر گامزن ہونا بھی تو محض اس کی توفیق و دستگیری کا ہی مرہونِ منت ہے۔

(تفسیر ضیاء القرآن جلد 2، ص 144)

تقویٰ شریعت مصطفیٰ ﷺ:

پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف۔ وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے اور نہ منہ موڑو (اللہ تعالیٰ سے) جرم کرتے ہوئے۔ (سورۃ ہود آیت نمبر 52)

اگر تم گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت و اطاعت اور توجہ کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لو گے تو عقبیٰ کی سرخروئی کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا میں خوشحال کر دیا جائے گا۔ بارشیں برسیں گی۔ تمہاری بنجر زمین ان سے سیراب ہو کر سونا اگلنے لگے گی۔ ہر طرف سرسبز کھیت لہلہانے لگیں گے۔ معاشی خوشحالی کا ایک زریں دور شروع ہو جائے گا۔ جب تمہاری مالی حالت سدھر گئی تو اولاد بھی صحت مند۔ خوبرو۔ اور بکثرت پیدا ہوگی۔ دولت کی فراوانی اور قبیلہ کے افراد کی کثرت سے قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شریعت کی پابندی شروع کر دی تو تم مفلس اور فلاں ہو جاؤ گے۔ سوچئے کیا اسی قسم کے غلط تصورات کے باعث ہی ہم دین اسلام سے کھچے نہیں رہتے۔ شریعتِ اسلامیہ کی پیروی کا تصور کرتے ہی غربت و افلاس کے خوفناک سائے ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگتے ہیں۔

(تفسیر ضیاء القرآن جلد 2، ص 368)

سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 کی تفسیر میں فرمایا: یعنی ایمان اور تقویٰ کسی قوم کی

ترقی کے راستہ میں حائل نہیں ہوتے جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے باعث تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ اور ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ زمین اپنے شکم میں پوشیدہ خزانوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے۔ اور آسمان اپنی نعمتیں اور برکتوں کو بے دریغ نچھاور کر دیتا ہے۔

تفسیر مظہری میں ہم ہر طرف سے ان پر خیر و برکت کی فراوانی کر دیتے اور جو نعمتیں انہیں بخشی ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہتیں۔ برکات آسمان سے مراد بارش ہے اور برکات زمین سے مراد زراعت و نباتات ہے۔

(تفسیر ضیاء القرآن جلد 2، ص 62)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو (میرے) کسی ولی کی اہانت کرتا ہے دوسری روایت کا لفظ ہے۔ جو (میرے) ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ وہ جنگ کے لیے میرے مقابلہ پر آتا ہے۔ اور جو کام میں کرنے والا ہوتا ہوں اس میں مجھے (کبھی) اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد اپنے مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ مرنا پسند نہیں کرتا اور میں اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا اور مرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ میرے مومن بندہ کو میرا قرب (کسی عمل سے) اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا دنیا سے بے رغبت رہنے سے ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن میری کوئی عبادت ایسی نہیں کرتا جیسی میرے عائد کیے ہوئے فرض کو ادا کر کے کرتا ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بیانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابنِ آدم میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ عرض کرے گا۔ اے میرے رب ربِّ العزت میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے (ہر بیماری سے پاک ہے) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا اے ابنِ آدم علیہ السلام میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ الیٰ آلا الخ الحدیث رواہ مسلم۔

میں کہتا ہوں (حضرت علامہ الصوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ علیہ) کہ جب اولیاء سے دشمنی اللہ ﷻ سے دشمنی اور جنگ ہے اور اپنے اولیاء کی بیماری کو اللہ ﷻ نے اپنا مرض قرار دیا ہے۔ حالانکہ وہ ان تمام حوادث سے پاک اور بالا ہے تو اس کی وجہ اللہ ﷻ کے ساتھ اولیاء کا وہ وصل ہے جو ہر کیفیت سے پاک ہے جب (عام) اولیاء کی حالت ہے۔ تو ایذا رسول ﷺ کو ایذا خدا ﷻ کہنا تو بدرجہ اولیٰ مناسب اور صحیح ہے۔
(تفسیر مظہری جلد 9، ص 428)

وَ اِنَّهُ لَتَذَكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (پارہ 29، سورہ الحاقہ، آیت 48) بلاشبہ قرآن اہل تقویٰ

کے لیے ایک یادداشت ہے کیونکہ اہل تقویٰ کو ہی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔
فائدہ: حضرت سیدنا قیوم اول امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لِّلْمُتَّقِيْنَ میں لام تخصیص کا ہے یعنی صرف متقیوں کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن (مرید کے لیے) فناء نفس کے بعد موجب ترقی درجات ہے۔ کیونکہ تقویٰ کا (کامل) تصور فناء نفس سے پہلے ممکن نہیں اور قرآن صرف اہل تقویٰ کے لیے تذکرہ ہے (اس سے نتیجہ نکلا کہ قرآن فناء نفس کے بعد ہی موجب ترقی ہے) فناء نفس سے پہلے تلاوت (قرآن اگر مرید کے لیے) اگرچہ نیک کام ہے۔ اور نیکیوں کا عمل ہے مگر ذائل نفس سے اجتناب رکھنے والے اہل قربت کے لیے نیکی نہیں ہے۔

(تفسیر مظہری ج 12، ص 80)

مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِذَا كُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاِنْ تَكْفُرُوْا (پارہ 5، سورہ النساء، آیت 131)
تم سے پہلے اور (حکم دیا) تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اگر کفر کرو۔ جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء و رسل علیہم السلام پر نازل ہوئیں اور کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ان سب میں تمام امتوں کو تقویٰ کا ہی حکم دیا گیا ہے اگر غور کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین الہی کا دار و مدار ہی تقویٰ پر ہے۔ دل میں خوف خدا ﷻ پیدا ہو گیا تو انسان کا ظاہر و باطن سنور گیا اور اگر دل خوف خدا ﷻ سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے

ہزاروں دعوے کیے جائیں نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

حضرت علامہ مفسر قرآن قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی کاملین امت نے اس آیت کو سارے قرآن کا محور قرار دیا ہے۔

(تفسیر ضیاء القرآن جلد 1، ص 401)

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (پارہ 6، سورۃ المائدہ، آیت 27) اللہ انہی کی (قربانی)

قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔

حضرت علامہ شیخ مفسر موسیٰ بن اعیین رحمہ اللہ سے اس آیت کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا

متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حلال چیزوں سے بھی حرام چیزوں میں مبتلا ہو جانے کے ڈر سے بچتے ہیں۔

ابن ابی الدینا نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رحمہ اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے۔

آپ نے فرمایا تقویٰ کے ساتھ کوئی (چھوٹا اور بڑا) عمل بھی قلیل نہیں ہوتا جو عمل قبول ہو جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے۔ ابن ابی الدینا نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ

نے ایک شخص کو لکھا میں تجھے اس تقویٰ کو اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں جس کے سوا کوئی چیز مقبول نہیں اور صرف انہی لوگوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ جو اہل تقویٰ ہوں اور محض تقویٰ کا ہی ثواب ملے گا۔ (اس کے بغیر کسی عمل کا ثواب نہیں) تقویٰ کا وعظ کہنے والے بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔

(تفسیر مظہری ج 3، ص 440)

متقی کا شرف قیامت میں

حضرت سیدنا مفسر جلیل امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کہا جس متقی کا کوئی

گناہ نہ ہوگا اس کے اعمال بھی تو لے جائیں گے تاکہ اس کا شرف (لوگوں پر) ظاہر کر دیا

جائے اور کافر کے اعمال بھی اُس کی ذلت کے (اظہار کے) لئے تو لے جائیں گے۔
میں کہتا ہوں (حضرت علامہ الصوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ) کہ قرآن میں صالح مومنوں کے ثواب کے مقابلہ میں کافروں کی سزا کا ذکر اکثر آیا ہے لیکن جس مومن کے ایک نیک کام کے ساتھ ایک برا کام مخلوط ہو (کچھ نیکیاں اور کچھ بدیاں ہوں) انکی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ سے مراد کافر ہی ہیں انہی کی سزا کا بیان اگلی آیت میں ہے۔

(تفسیر مظہری ج 12، ص 512)

تفسیر ابن کثیر میں علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ ترجمہ: یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ جو پرہیزگار ہے۔ خدا ﷻ کا ولی ہے۔ احوالِ آخرت سے اگر انہیں سابقہ پڑے تو ان کو کوئی خوفِ دامن گیر نہ ہوگا۔ اور نہ دنیا میں انہیں کوئی حزن و غم گھیرے گا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ذکر و فکرِ خداوندی میں دیکھے جاتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو فرمایا: (میرے آقا ﷺ نے) کہ وہ لوگ کہ جب دیکھو یا د خدا ﷻ میں مصروف۔

(تفسیر ابن کثیر ج 2، ص 492)

ولی کے معنی

ولی کا معنی دوست مددگار کے ہیں یہ لوگ چونکہ محتاجوں کی مدد کرنے پر مامور ہوتے

ہیں لہذا ولی کہلاتے ہیں۔ عین المعانی میں لکھا ہوا ہے۔ کہ ولی اجماع مفسر کے مطابق وہ شخص کہلائے گا جس کو دیکھنے سے خدا ﷻ یاد آئے اور انسان سے اپنی ذات کا احساس کو سوں دور بھاگ جائے دنیا تو دنیا خود اپنا آپ بھی اس محفل میں اسے یاد نہ رہے۔ (جب تک شریک محفل رہے) بحر الحقائق میں ہے کہ ولی وہ شخص کہلا سکتا ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہو اور چونکہ اولیاء نے اپنی زندگیاں زہد و ورع اور سخت مشقتوں میں گزاری ہوتی ہیں بنا بریں (اس بنا پر) ان سے پیار کرتے ہیں کشف الاسرار میں اولیاء کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ کہ شریعت ظاہرہ میں ثابت قدم اور وسیع علم رکھتے ہوں اور روشن ضمیر ہوں۔

(تفسیر نبوی ج 4/5 ص 218)

روح المعانی میں حضرت سیدنا ولی نعمت مفسر قرآن علامہ الصوفی محمود آلوسی رحمہ اللہ فرمایا کہ حضرات اولیاء کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں۔ کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں اور ذرا سی تکلیف و پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت۔ راحت و آرام کوئی چیز ہے۔ جس کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہوں اور نہ یہاں کی محنت و کلفت اور رنج کچھ قابل التفات ہے۔ جس کی مدافعت میں پریشان ہوں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ:

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے
بہ پیش ہمت ماہر چہ آمد بود مہمانے

(معارف القرآن ج 4، ص 547)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حقّی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۝ مبنی بر سوال یہ جملہ مستانفہ ہے اور الذین مرفوع اور خبر ہے۔ اس کا مبتدا محذوف ہے۔ گویا سوال پیدا ہوا کہ اولیاء کون حضرات ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا

مقام کیسے پایا؟ جواب ملا: الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۝ یعنی اولیاء اللہ وہ حضرات ہیں جو ایماندار اور پرہیزگار ہیں یعنی انہیں اتنا بڑا مقام ایمان و تقویٰ سے نصیب ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جمع احکام کو تہ دل سے قبول کر کے ان پر عمل کرتے ہیں اور اس کی ہر بتائی ہوئی بھلائی کو حاصل کرتے اور ہر برائی سے بچتے ہیں۔

(روح البیان ج 11، ص 319 پارہ 11)

حضرت شیخ طریقت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا: ان کی ظاہری شکل کو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی کسی خوش بخت کو ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ عوام کو ان کی حقیقت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کو ان حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ ان لوگوں کے لئے بمنزلہ حجت ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر انہوں نے ان کی قدر و منزلت کے مطابق تعظیم و تکریم کی تو کامیاب و کامران رہیں گے اگر ان کی مخالفت سرزد ہوئی یا معمولی گستاخی و بے ادبی ہوئی تو مارے جائیں گے اور خاتمہ خراب ہوگا۔

(روح البیان ج 11، ص 323 پارہ 11)

حضرت آفتاب صوفیاء ابو العباس رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی معرفت آسان ہے۔ لیکن ولی اللہ کی حقیقت کی معرفت مشکل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال و جمال کی وجہ سے معروف ہے لیکن ولی اللہ ایک مخلوق ہے اس لئے مخلوق کو مخلوق کی معرفت مشکل ہے۔ اس لئے وہ انہی کی طرح احکام شرعی کی پابندی کرتا ہے لیکن اس کا باطن انوار فقر میں مشغول ہے۔ اسی لئے اس کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے۔

(روح البیان ج 11، ص 334 پارہ 11)

کبھی تقویٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے:

جیسے هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (المدثر - 56) ترجمہ:- وہ اس کا حق دار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور اس کا اہل ہے کہ (تقویٰ کرنے والوں کو) بخش

دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے اس کی عظمت و بڑائی، اس کی طاقت اور پکڑنے کی صلاحیت اور دیگر صفات کو دل میں بسایا جائے، اور اس تعظیم کے نتیجہ میں اس کی عبادت و اطاعت کی جائے۔

ترمذی میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہی ڈرنے کے لائق ہوں، جو مجھ سے ڈرے گا اور میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں بنائے گا تو میں ہی اس لائق ہوں کہ اس کی بخشش کر دوں۔

(گنجینہ حکمت، ص 196)

تقویٰ میں فرائض کی ادا اور حرام و مشتبہ چیزوں سے پرہیز شامل ہے۔ اس کے بعد نفل و مستحب چیزوں کا کرنا اور مکروہ چیزوں سے بچنا تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔

حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو جس چیز کو ہدایت جانتے ہیں اسے چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تصدیق میں اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی ہیں اور جو کچھ ان پر فرض کیا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی ہدایت کی روشنی میں اور اسی کے ثواب کی امید میں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت چھوڑ دو، اس کی ہدایت کی روشنی میں اور اس کی سزا کے ڈر سے۔

حضرت سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کمال تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے یہاں تک کہ ایک ذرہ برابر کی چیز میں بھی اور یہاں تک کہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جنہیں وہ حلال سمجھتا ہے لیکن یہ اندیشہ محسوس کرے کہ کہیں حرام نہ ہوں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پارہ 30، سورۃ الزلزال، آیت 8-7) ترجمہ:- پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

نیکی کی کوئی چیز بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑ داور برائی کی کوئی بھی چیز معمولی سمجھ کر نہ کر ڈالو۔

حضرت سیدنا امام حسن ؓ کہتے ہیں کہ اہل تقویٰ نے بہت سی حلال چیزیں اس ڈر سے چھوڑ دی کہ کہیں حرام نہ ہوں۔

حضرت سیدنا میمون بن مہران ؓ کہتے ہیں، جتنا ایک بخیل (تجارت میں شریک) حصہ دار اپنے دوسرے حصہ دار سے حساب کتاب کرتا ہے، متقی آدمی اس سے زیادہ اپنے نفس سے حساب کتاب کرتا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود ؓ اس آیت، اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ (پ 4، سورہ ال عمران، آیت 102) ترجمہ:- اللہ ﷻ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ کبھی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے اس طرح یاد کیا جائے کہ کبھی بھولا نہ جائے اور اس کا اس طرح شکر ادا کیا جائے کہ کبھی ناشکری نہ ہو۔

کبھی تقویٰ کے مفہوم میں حرام چیزوں سے پرہیز غالب ہوتا ہے جیسے کسی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو آپ ؓ نے فرمایا: کیا تم کبھی کانٹوں والے راستے پر چلتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ ؓ نے فرمایا: تب کیا، کیا تھا؟ اس نے کہا جب کانٹے دیکھے تو ان سے کنارے ہو گیا یا قدم ان سے آگے بڑھالیے یا پیچھے ہٹالیے۔ آپ ؓ نے فرمایا: یہی تقویٰ ہے۔

اسی مفہوم کو عربی شاعر ابن المعتز نے یوں بیان کیا ہے۔ (ترجمہ) چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دو یہی تقویٰ ہے۔ جیسے کانٹوں والی زمین پر چلنے والا بچتا ہے ویسے ہی بچو، کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو (بڑے بڑے) پہاڑ کنکریوں سے ہی بنے ہوئے ہیں۔

سرور کون و مکاں ﷺ جب کسی کو کسی جنگی مہم کا سردار بنا کر بھیجتے تھے تو اسے

خاص طور پر تقویٰ (اللہ تعالیٰ سے ڈرنے) اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت فرماتے تھے۔ یہی نصیحت تاجدارِ مدینہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ ﷺ نے جب لوگوں کو نصیحت فرمائی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو گویا رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے تو ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے (تقویٰ) اور اطاعت و فرماں برداری کی وصیت کرتا ہوں

ابن حبان میں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طویل روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت فرمائیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہی سارے معاملے کی جان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تقویٰ ہی ہر بھلائی کا مجموعہ ہے۔

حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحب زادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لکھا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں کہ جو اس سے ڈرا اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور جس نے اسے قرض دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا بدلہ کیا اور جس نے اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ دیا۔ تقویٰ کو اپنا نصب العین اور اپنے دل کی روشنی بنالو۔

سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو لکھا! میں تمہیں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا نہ اہل تقویٰ کے علاوہ کسی پر رحم کرتا ہے۔ نہ تقویٰ کے علاوہ کسی چیز پر ثواب دیتا ہے تقویٰ کی نصیحت کرنے والے تو بہت ہیں اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں متقیوں میں بنائے۔ (آمین)

حضرت سیدنا امام شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سفر کا ارادہ کرتا تھا تو حکم سے کہتا تھا۔ کچھ کہنا ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے! میں تمہیں وہی نصیحت کرتا ہوں جو سرورِ کون و مکاں ﷺ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی تھی! جہاں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور

برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

سید دو عالم ﷺ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ ﷻ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں اور حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا ﷺ نے یہ آیت پڑھی وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا..... الخ (پارہ 28 سورۃ اطلاق آیت 2) ترجمہ: اور جو اللہ ﷻ سے ڈرے اللہ ﷻ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ پھر فرمایا! حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ! اگر تمام کے تمام لوگ تقویٰ اختیار کر لیتے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔

حضرت سیدنا ابوالجہلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی ﷺ کے پاس وحی بھیجی! اپنی قوم سے کہو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ کہ میری ہی مخلوق سے تو گناہوں کو چھپاتے ہو اور خود مجھ پر ظاہر کرتے ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں تو تم شرک میں مبتلا ہو اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تم وہ طریقہ عمل نہیں اختیار کر رہے ہو جس کی وجہ سے میں تمہیں انتہائی نرمی سے دیکھوں۔

حضرت سیدنا وہب بن دریر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا وہ تم پر قدرت رکھتا ہے اور اس سے اتنی شرم کرو جتنا وہ تم سے قریب ہے۔

حضرت سیدنا ابن ساک رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ترجمہ: اے مسلسل گناہ کرنے والے! کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا ﷻ کی ڈھیل اور تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔

حضرت سیدنا سلیمان بنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب باہر آتا ہے تو اس کی ذلت کا اثر اس پر رہتا ہے۔

(مختصر حکمت جامع الہدیہ ص 196 سے 207)

حضرت شمس العارفین شیخ ابونصر سراج رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ ورع (پرہیز گاری) ایک بلند مقام سلوک ہے۔ سرکار دو عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے تمہارے دین کا سرمایہ

ورع ہے۔ اہل ورع کے تین طبقے ہیں ایک وہ شبہات سے اجتناب کرتا ہے۔ اور یہ شبہات حلال و حرام کے واضح احکامات یا مبہم احکامات سے تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت سید شمس العلماء علامہ ابن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورع سے بڑھ کر کوئی چیز آسان نہیں جب بھی مجھے کسی چیز میں شک ہو جائے اسے بلا تردد ترک کر دیتا ہوں۔ اہل ورع کا دوسرا طبقہ ہر اس شے سے اجتناب کرتا ہے جس سے ان کا قلب دوری چاہے اور جسے اختیار کرنا انہیں ناگوار ہو یہ مقام صرف اہل تصدق اور ارباب قلوب (اہل دل) کو حاصل ہوتا ہے جیسا کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔

حضرت شیخ المشائخ ابو سعید خراز رحمہ اللہ نے ورع کے بارے میں فرمایا: ورع یہ ہے کہ لوگوں پر تم سے ادنیٰ سا ظلم بھی نہ ہونے پائے اور یہاں تک کہ بھی کوئی بھی تیرے خلاف ظلم یا کسی زیادتی کی دھائی نہ دے۔

حضرت شیخ کامل حارث محاسبی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ ساری زندگی کبھی مشکوک طعام کی طرف نہیں اٹھا۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمہ اللہ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو ان کی انگشت شہادت کی رگ زور زور سے پھڑکنے لگتی اور اس طرح وہ مشکوک طعام سے خبردار ہو جاتے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدنا ولی نعمت الصوفی بشر حافی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں کسی دعوت پر بلایا گیا اور جب ان کے سامنے کھانا چننا گیا تو باوجود کوشش کے ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ سکا۔ انہوں نے تین بار کوشش کی مگر بے سود ایک صوفی شخص نے جو اس راز سے آشنا تھا میزبان سے کہا اس طرح کے باکمال صوفی کو حرام یا مشکوک طعام پر بلانا مناسب نہیں تھا۔

حضرت سیدنا شمس العارفین سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے حلال کی تعریف پوچھی گئی: فرمایا حلال کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو۔ جس چیز میں معصیت خدا تعالیٰ کا اندازہ نہ ہو اس کے بارے میں فقط اشارۃ قلب ہی سے

جانا جاسکتا ہے۔ اور اس کے لئے بطور دلیل میں سرکارِ مدینہ ﷺ کا یہ قول پیش کرتا ہوں آپ ﷺ نے حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اپنے دل ہی سے پوچھ لیا کرو دوسرے لوگ تو جو چاہیں گے کہیں گے اور مزید فرمایا (میرے آقا ﷺ نے) گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ شفیع اعظم رضی اللہ عنہ کے مذکورہ دونوں اقوال سے آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ جائز اور ناجائز معلوم کرنے کے لئے قلبی اشارے کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی۔ اہل ورع کا تیسرا طبقہ عارفین و واجدین کا ہے۔ ان کے ورع کی کیفیت کے بارے میں حضرت شیخ المشائخ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ورع یہ ہے کہ تو ہر اس چیز کو برا سمجھے جو تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔

حضرت قبلہ عالم سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ ورع کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: حلال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو اور حلالِ خالص یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا شائبہ نہ ہو۔

حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی رحمہ اللہ نے ورع کے بارے میں فرمایا: تیرا قلب ایک لمحے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے یہی ورع ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں طبقات اہل ورع کی ورع کو اقسام میں ظاہر کیا جائے تو پہلی ورع عام دوسری ورع خاص اور تیسری خاص الخاص ورع ہے۔

(کتاب اللمع فی التصوف ص 81 تک)

حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدنی تاجدار ﷺ نے فرمایا کہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ کے استاد فرماتے ہیں کہ ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے۔ حضرت باکمال صوفی ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہر مشتبہ بات کو چھوڑ دینا ورع ہے۔ اور ترکِ مالا لا یغنیٰک سے مراد فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔

حضرت سیدنا عارف باللہ اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گفتار میں پرہیزگاری، سونے چاندی میں پرہیزگاری سے سخت ہے، اور ریاست سے زہد کرنا سونے اور چاندی کے زہد سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ تو تو سونے اور چاندی کو ریاست کی خاطر خرچ کر دیتا ہے۔

حضرت سیدنا سراج ولایت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ورع زہد کی ابتداء ہے۔ یعنی اسی طرح جس طرح قناعت رضا کا ایک کنارہ یا حد ہے۔

حضرت سراج السالکین سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ورع کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ورع: وہ یہ ہے کہ انسان حرکت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔

دوسرا باطنی ورع: جو یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور داخل ہی نہ ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ورع کی باریکیوں میں غور نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عطیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص دین میں باریک بین ہوگا قیامت میں اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔

حضرت سراج السالکین سیدنا ابن الجلاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جس شخص میں محتاجی کی حالت میں تقویٰ نہ ہو۔ وہ قطعی حرام کا مال کھائے گا۔

حضرت سیدنا مقبول یزدانی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے ورع سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔

حضرت سیدنا محبوب ربانی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح تو اپنی زبان کو مذمت سے بچاتا ہے اسی طرح مدح سے بچا۔

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں آئے اور وہاں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک بچے کو کعبہ سے پیٹھ لگا کر لوگوں کو وعظ کرتے دیکھا۔

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور بچے سے پوچھا دین کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ بچے نے جواب دیا طمع میں یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا۔

حضرت شیخ الشیوخ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ سے ورع کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا

کہ حضرت شیخ الشیوخ ابو صالح حمدون رحمہ اللہ اپنے ایک دوست کے پاس اس کی حالت نزع میں موجود تھے جب وہ شخص مر گیا تو حضرت شیخ الشیوخ ابو صالح رحمہ اللہ نے چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اب تک چراغ کے تیل کا مالک وہ خود تھا مگر اب یہ تیل اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا کوئی اور تیل لاؤ تب چراغ جلاؤں گا۔

حضرت سیدہ رابعہ بصری (رحمۃ اللہ علیہا) نے کپڑے کا ایک ٹکڑا شاہی مشعل کی روشنی میں اپنی قمیص پر سیا جس کی وجہ سے مدت تک اس نے اپنے دل کا سکون نہ پایا۔ یہاں تک کہ جب اسے یاد آیا (کہ اس کی وجہ تو کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میں نے شاہی مشعل کی روشنی میں سیا تھا) اس پر اس نے قمیص پھاڑ ڈالی تو پھر اسے دل کا سکون مل گیا۔

حضرت محبوب ربانی سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے دو پر لگے ہوئے ہیں۔ اور جنت میں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جاتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا: آپ کو یہ مرتبہ کیونکر ملا؟ فرمایا پرہیزگاری کے سبب۔

(رسالہ قشیریہ ص 268 سے 274)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں ورع یعنی پرہیزگاری کی تعریف فرماتے ہیں سرور کون و مکان ﷺ نے ارشاد فرمایا: ملاک دینکم ورع۔ تمہاری دینداری کی اصل دار و مدار پرہیزگاری ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ ﷺ نے ایک نہر پر بیٹھ کر وضو فرمایا جب آپ ﷺ وضو سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے وضو سے بچا ہوا پانی نہر میں ڈال دیا اور فرمایا کہ خدائے بزرگ و برتر یہ پانی ان لوگوں تک پہنچائے گا جن کے لئے یہ نافع ہوگا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو یہ بات شایان نہیں جس نے تقویٰ حاصل کیا اور پرہیزگاری کی ترازو میں اس کا وزن ہوا ہو (پرہیزگار ہو) کہ وہ کسی صاحب دنیا کے لئے ذلت گوارا کرے۔

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ورع کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ورع یہ ہے کہ بندہ حق خواہ غصہ کی حالت میں ہو یا رضامندی کی حالت۔ حق بات کے سوا اور کچھ منہ سے نہ نکالے اور اس کی ساری جدوجہد محض حق تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ہو۔ اور انہوں نے فرمایا: کہ ورع خوف کی نشانی ہے۔ اور خوف خدا شناسی کی علامت ہے۔ اور معرفت حق کی دلیل ہے۔

(عوارف المعارف، ص 695)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض مشائخ (رحمۃ اللہ علیہم) نے فرمایا کہ نسبت کی دو قسم ہے۔

(۱) طینیہ (۲) دینیہ

(۱) طینیہ یعنی وہ جو ظاہری نسب ہوتا ہے۔

(۲) دینیہ وہ جو مقام معرفت و مشابہت اخلاق سے مقام طریقت میں ارواح کی مناسبت سے اور مقام شریعت میں اعمال کی ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا: آل محمد کل تقی و نقی۔ آل محمد (ﷺ) وہ تمام ہیں جو پرہیزگار اور نیک ہیں۔

(تفسیر روح البیان ج 22 ص 18)

حضرت سیدنا غوث صمدانی ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اولیاء بمنزلہ دلہن ہیں اور دلہن کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کا محرم ہوتا ہے لیکن غیروں سے محبوب ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام حجاب انس میں محبوب ہیں انہیں نہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں حقیقی اہل تقویٰ عارف باللہ ہیں جو حضور سرور کائنات ﷺ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل بیت و ذوی القربی للرسول ﷺ وہ ہیں۔ جو حضور آقائے دو جہاں ﷺ کے طریقہ اقدس پر ہیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ سادات صالحین کو بہت بڑی کرامت حاصل ہے ان کی رعایت

و ادب و تعظیم در حقیقت مصطفیٰ کریم ﷺ کی تعظیم و تکریم اور ادب ہے۔

(تفسیر روح البیان پارہ 22 ص 18 ص 22)

الناس من جهة التماثل اكفاء | ابوهم آدم و الام حواء

ترجمہ:

لوگ جسمانی طور پر سب کے سب برابر ہیں

اس لئے کہ ان کا باپ آدم اور ماں حوا (علیہما السلام) ہیں۔

(تفسیر روح البیان، ص 12 ج 5)

کتاب حیات باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت مولانا محمد صادق کابلی مجددی لکھتے ہیں صفحہ 3 پر اگرچہ خدا عزوجل کی درگاہ میں مقرب لوگوں کو نسبت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ان کی تعریف میں ان کی ذاتی شرافت اور بزرگی کا بیان کرنا کافی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ شرافت نسبی فرع اگر اعمال اچھے نہ ہوں نسب محالی ہو تو کیا نتیجہ اسی واسطے سرکار دو عالم ﷺ نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) سے فرمایا تھا۔ اے میری بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) تم سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائیگا کہ تم نے کیسے عمل کئے۔ یہ سوال نہیں ہوگا۔ کہ تمہارا نسب کیا ہے۔ اس لئے عمل کرو عمل ہی کی پرش ہوگی۔

یہ ظاہر بات ہے کہ شریعت مصطفیٰ ﷺ پر قائم رہنا اور سنت کی پیروی کرنا نجات کی کنجی ہے صرف سید ہونا کام نہیں آتا، بندہ کی بزرگی اور عظمت کا دار و مدار حق تعالیٰ کی عبادت پر ہے۔ جس قدر عبادت کریگا مرتبہ میں ترقی حاصل ہوگی۔ البتہ شرافت حسب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگر شرافت نسب بھی مرحمت فرمادے تو یہ اور اچھی بات ہے۔

حدیث شریف میں ہے: بے شک تمہارا رب عزوجل ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ اسی لئے کسی عربی کو عجمی پر اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر اور نہ ہی سرخ کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو سرخ پر فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے اور اسی پر علماء کا اجماع ہے۔

فارسی کا مقولہ مشہور ہے:

ہر کر اتقویٰ بیشتر قدم اور مرتبہ فضل بیشتر۔

جس کا تقویٰ زیادہ فضیلت میں اس کا مرتبہ بیشتر ہے۔

ایک عربی کا مقولہ بھی ہے:

الشرف بالفضل والادب لا بالاصل والنسب .

بزرگی علم اور ادب سے ہے۔ نہ کہ اصل و نسب سے۔

با ادب باش تا بزرگ شوی کہ بزرگی نتیجہ او بست

ترجمہ: با ادب ہو، تا کہ بزرگ ہو جاؤ۔ اس لئے کہ بزرگی ادب کا پھل ہے۔

(روح البیان پارہ 26، ج 26، ص 453)

حدیث شریف: سرکارِ دو جہاں ﷺ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر نسب و حسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے اس سے مراد دینی حسب و نسب ہے نہ کہ آب و گل کا رشتہ ورنہ آپ ﷺ کے نسب کی وجہ سے قیامت میں ابولہب کو بھی فائدہ پہنچتا۔

(کشف الاسرار)

نبوی ﷺ نسب تین قسم کا ہے، حضور ﷺ کا رشتہ نبی تین قسم ہے

۱۔ قرابت صوری ۲۔ معنوی ۳۔ صوری و معنوی

۱۔ قرابت صوری: بوجہ آب و گل کے ہے۔ جیسے جملہ سادات کرام ایسے

آپ ﷺ کے دین اور علم سے تعلق رکھنے والے جیسے علماء صلحاء عظام اور جملہ عابدین اور تمام مومنین ان سب کو حضور سرورِ دو عالم ﷺ سے قرابت صوری نصیب ہے۔

۲۔ قرابت معنوی: اولیاء کرام کو نصیب ہے کیونکہ ولی اللہ حضور نبی پاک ﷺ کا

روحانی بیٹا ہے۔ کیونکہ اس نے آپ ﷺ کے جملہ اطوار کو قبول کر کے آپ ﷺ سے معنوی

طور قائم ہوا اس لیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا۔

سلمان منا اہل البیت۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے اہل بیت سے ہے (یعنی ان کا ایک فرد ہے)

اس میں قرابت معنوی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ قرابت صوری و معنوی: اس میں خلفاء وائمہ داخل ہیں کیونکہ یہ حضرات دنیا میں تاجدارِ مدینہ ﷺ کے قائم مقام ہیں خواہ ظاہری زمانہ کے لحاظ سے آپ ﷺ سے پہلے گزرے جیسے سابقہ انبیاء و رسل (علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) یا بعد کو آئے جیسے کالمین اولیاء کرام یہی تمام قرابتوں میں اعلیٰ مرتبہ کی قرابت ہے اس کے بعد قرابت روحانیہ کا مرتبہ ہے پھر قرابت دینیہ کا آخر میں قرابت جسمانیہ (آب و گل) اگر یہ اوپر سب کو جمع کرے تو سبحان اللہ (نور علیٰ نور) (تفسیر روح البیان ج 25، پارہ 26، ص 413)

حضور سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ورع سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء سے رکا رہے۔ شریعت جس شے کی اسے اجازت دے اسے اختیار کرے اور باقی سب کو چھوڑ دے ورع کے تین درجے ہیں:

- ۱۔ ورع عوام: ورع عوام یہ ہے کہ حرام اور شبہ کی چیزوں سے رکا رہے۔
- ۲۔ ورع الخواص: اور وہ یہ ہے کہ نفس و خواہش کی کل چیزوں سے رکا رہے۔
- ۳۔ ورع خواص الخواص: اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہر ایک چیز سے کہ جس کا وہ ارادہ کر سکتا ہے رکا رہے۔ ورع کی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ ورع ظاہری وہ یہ ہے کہ بجز امر الہی کے حرکت نہ کرے۔
 - ۲۔ ورع باطنی وہ یہ کہ دل پر ماسوائے اللہ ﷻ کے کسی کا گزرنہ ہو۔
- (فلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی ص 214)

تقویٰ ورع کو اپنانا:

حضور غوث اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تو پرہیزگاری کو لازم کرو ورنہ ہلاکت کا پھندا تجھ سے چمٹا ہوا ہے اس سے تو کبھی نہ بچ سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت و بخشش کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے یقیناً دین کی اصل تقویٰ ہے

اور لالچ دین کو ہلاک کرتا ہے اور جو چراگاہ کے گرد چکر لگائے قریب ہے کہ اس میں جا پڑے جس طرح چراگاہ کے گرد چرنے والے جانور کھیتی کے کنارے واقع ہوتے ہیں قریب ہے کہ وہ اپنے منہ کو کھیت کی طرف بڑھائیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کھیت اس سے سلامت رہے۔

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کی کیا تعریف ہے۔ فرمایا ماسوائے اللہ وجل سے گریز کرنے کا نام تقویٰ ہے۔
(تذکرہ الاولیاء، ص 436)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقی تارک الدنیا ہوتا ہے فرمایا کہ مائل بہ دنیا نہ ہونا حقیقی تقویٰ ہے۔
(تذکرہ الاولیاء، ص 292)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو یعقوب بن اسحاق نہر جوان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال دریا جیسی ہے اور آخرت اس کا کنارہ ہے اور تقویٰ اس میں ایک کشتی کی طرح ہے جس میں مسافر سفر کرتے ہیں۔
(تذکرہ الاولیاء، ص 273)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تقویٰ

ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کیا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا کیوں پاک کیا فرمایا کہ وہ فتویٰ اور یہ تقویٰ۔
(تذکرہ الاولیاء، ص 155)

حضرت سیدنا علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ولی اللہ وہ ہے۔ متقی باللہ عیسیٰ اللہ ہو لیکن بہت سے اولیاء ایسے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض اولیاء اللہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ولی (دوست) ہیں لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے ولی ہونے کا علم نہیں ہوتا۔

حکایت: حضرت سیدنا زبیر بن مری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حجاج بن یوسف کے ظلم و تشدد کی شکایت لے کر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کل پورا تیر کا دور دورہ ہوگا اور ہر آنے والا زمانہ گزشتہ زمانے سے سخت ہوگا ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری سے کام لو گے تو بچ جاؤ گے میں نے ایسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
حضرت سیدنا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

رو سے اگر غمی رسیدت تنگ دل مباش
رو شکر کن مبادا کہ از بدتر شود

ترجمہ

اگر کبھی تجھے کوئی غم پہنچے تو اس میں ملال نہ کر

بلکہ شکر کر کیونکہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تیرے لیے آنے والا وقت برے سے زیادہ برا ہو۔

صوفیاء فرماتے ہیں نفس و شیطان کے جہاد کے آلات اور ہتھیار ذکر الہی ہے اس کے ذریعہ انسان خواہشات سے نفس کی قید سے چھوٹ جاتا ہے۔

(روح البیان، ج 5، ص 144)

حکایت: ایک لوہا گرم لوئے کو ہاتھ میں رکھ لیتا تھا۔ لیکن ہاتھ نہ جلتا تھا۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت پر عاشق تھا اسے میں نے اپنی طرف خوب راغب کیا۔ لیکن وہ نہ مانی۔ اگرچہ میں نے مال کی بھی لالچ دی لیکن اس نے یوں انکار کر کے ٹال دیا کہ میرا شوہر موجود ہے اور مجھے ہر طرح کی سہولت پہنچاتا ہے مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اُس کے بعد میں نے سنا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو پھر میں نے اسے نکاح کا کہا پھر بھی انکار کر دیا اور کہا کہ دوسرا شوہر کر کے اپنی اولاد کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی اس کے بعد ایک عرصہ اسے تنگدستی نے تنگ کیا تو اس نے مجھے کہلوایا بھیجا کہ بطور قرض دیجئے میں نے کہا جب تک تو میرا کام نہیں کرے گی میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا جب اس کے ساتھ اس معاہدہ کے طور پر پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی کانپنے لگی میں نے پوچھا کیوں۔ کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ سبح و

بصیر سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس سے یہ دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچائے۔ اس وقت سے مجھے دنیا کی آگ نہیں جلاتی اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔

(تفسیر روح البیان، ج 3، ص 212)

فائدہ: جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور یاد کرے کہ ایک دن میں نے اس کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ تو اس سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ گناہوں پر جرات کر سکتا ہے۔ پھر وہ جہنم سے نجات پا کر بہشت کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔

بلند مرتبہ متقی وہ ہے کہ

- (1) نعمت کو شکایت کے ساتھ نہ ملائے
- (2) اپنی گناہ گاری پر دلیل و برہان قائم نہ کرے
- (3) خود پر جو احساناتِ خداوندی ہیں، ہمیشہ انہیں ملحوظ رکھے۔

(صد میدان ص، 47)

بصیرتِ اتباع جناب رسالت مآب ﷺ کی سنت پر سختی سے کار بند ہونا ہے۔

عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي

ترجمہ: میں اور میری پیروی کرنے والے بصیرت پر ہیں۔

بصیرتِ حقیقت اپنے مالکِ حقیقی کو دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔

تَبَصَّرَةٌ وَ ذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

ترجمہ: ہر رجوع کرنے والے بندے کیلئے (اس میں) ہدایت و نصیحت ہے۔

بصیرتِ قبول تجربات، نشانات اور دلائل کے مشاہدہ میں ہے

بصیرتِ اتباع کتاب و سنت اور اسلاف کے آثار میں ہے

بصیرتِ حقیقت دل میں ایک چراغ ہے کہ یہ میں ہوں

وہ کان میں ایک ندا ہے کہ میں یہاں ہوں اور ایک روشن نشان کہ میں تیرے ساتھ ہوں
(صد میدان، ص 53)

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی کو عزیز جانو جس کے دین کا تمہیں اعتبار ہو اور فرمایا: متقی اور صاف باطن شخص کو کھانا کھلایا کرو اور ایسے شخص ہی سے کھایا کرو اور فرمایا: ابن آدم پر وہی کچھ مسلط کیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہوا گروہ صرف اللہ ﷻ سے ڈرتا ہے تو وہ اس پر کوئی چیز مسلط نہیں فرماتا۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص 231)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ عتبہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔ کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے۔
(احوال الصادقین، ص 53)

حضرت سلطان حقیقت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا ﷻ کی اطاعت کرتا ہے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا (کیونکہ زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ زندہ رہے گا اتنی ہی زیادہ اطاعت کرے گا اور اطاعت میں اس کو اس قدر لذت آتی ہے کہ وہ اس کے ثمرات پر نظر نہیں کرتا بلکہ وہ اطاعت ہی کو عین ثمرہ جانتا ہے۔ ”وَلِلنَّاسِ فِی مَا یَعْشِقُونَ مَذَہِبٌ“۔

(احوال الصادقین، ص 72)

مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ پرہیز گار بنو گے تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔

(رسالہ قشیریہ، ص 268)

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا ﷻ کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ خدا ﷻ کو یاد رکھتا ہے اگرچہ اس کی نماز اس کا روزہ اس کی تلاوت قرآن مجید کم ہو اور جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے (تو حاصل یہ ہوا۔ کہ خدا ﷻ کی

یاد اس کی اطاعت کا نام ہے اور اگرچہ وہ کم ہی ہو اور اس کا بھلانا اس کی نافرمانی ہے (اور علماء باعمل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے رہتے ہیں۔

(احوال الصادقین، ص، 82)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ جریری رحمہ اللہ کو فرماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(رسالہ تشریہ، ص، 388)

سالک کو سنت کے چھوٹنے پر بھی توبہ کرنی چاہیے

صوفی امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 61 پر کہ سالک کو سنت کے چھوٹنے پر بھی توبہ کرنی چاہیے جب یہ بات معلوم ہوگئی تو جو شخص عارفین کے طریقہ پر چلنا چاہے اس کو مناسب یہ ہے کہ ایک سنت کو چھوٹنے پر (بھی) ویسی ہی توبہ کرے جیسی کہ واجب کے چھوٹنے سے کرتا ہے اور (عارفین کے) اس (مذاق (ذوق) کے صحیح ہونے) پر حضور نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے (ان الله فرض فرائض وفرضت فرائض حدیث مبارکہ) ترجمہ: کہ بیشک حق تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں اور کچھ فرائض میں نے مقرر کئے ہیں (تو اس حدیث میں آپ ﷺ نے اپنی مقرر کی ہوئی سنتوں کو فرائض کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے) اور حضور نبی کریم ﷺ کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ ترجمہ: کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کچھ (احکام بیان) فرماتے ہیں وہ سراسر وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھی (عارفین کے اس مذاق (ذوق) کی) دلیل ہے (کیونکہ) اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جس قدر سنتیں وغیرہ آپ ﷺ نے مقرر فرمائی ہیں وہ درحقیقت حق تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔

حضرت سیدنا مجدد اعظم الشیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمہ اللہ نے ایک مکتوب

میں تحریر فرمایا کہ اے میرے مخدوم و کرم! اور اے شفقت و کرمیت کے نشان والے! اگر تمام گناہوں سے توبہ میسر ہو جائے اور تمام محرمات و مستہبات سے ورع و تقویٰ حاصل ہو جائے تو بڑی اعلیٰ دولت اور نعمت ہے ورنہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض محرمات سے بچنا بھی غیمت ہے شاید ان بعض کے برکات و انوار بعض دوسروں میں بھی اثر کر جائیں اور تمام گناہوں سے توبہ و ورع کی توفیق نصیب ہو جائے۔

”مَا لَا يَذْرُؤُكَ كُفْلُهُ، لَا يَنْتَرِكُ كُفْلُهُ“

ترجمہ: (جو چیز پوری کی پوری نہ حاصل ہو سکے اس کو بالکل ہی ترک نہ کرنا چاہیے)۔

اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَرْضَايَكَ وَثَبَّتْنَا عَلٰى دِيْنِكَ وَعَلٰى طَاعَتِكَ بِصَدَقَةِ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَقَانِدِ الْغُرَا الْمُحَجَّلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰى اِلْ كُلِّ مِّنْ
الصَّلٰوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا“

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! ہم کو سید المرسلین و قائد الغر المحجلین و علیہ وعلیہم وعلی آل کل من الصلوٰۃ
افضلہا و من التسلیمات اکملہا کے صدقہ میں اپنی رضامندی کی توفیق دے اور اپنے دین
اور اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ (آمین)۔

(مکتوب ج 2، ص 66)

حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”البر لا یبلی والاثم لا ینسی والدیان لا ینام فکن کما شئت کما قدین تدان“ نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی گناہ کبھی نہیں بھلایا جاتا، بدلہ دینے والا (اللہ تعالیٰ) کبھی نہیں سوتا تو جو چاہے کر لے (دنیا میں تجھے اچھا بُرا سب کرنے کا اختیار ہے) جیسا (عمل) کرے گا ویسا بدلہ دیا جائے گا (اگر نیک عمل کئے تو نیک اجر ملے گا اگر بُرے عمل کئے تو خطر ناک سزا ملے گی)۔

اس وقت تک ورع (تقویٰ) حاصل نہیں ہوتا

- (۱) زبان کو غیبت سے بچائے
- (۲) بدظنی سے بچے
- (۳) مسخرہ پن (یعنی ہنسی قہقہے) سے پرہیز کرے
- (۴) حرام سے آنکھ بند رکھے
- (۵) سچ بولے
- (۶) ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کا احسان جانے تاکہ اس کا نفس مغرور نہ ہو
- (۷) اپنا مال راہ حق (اللہ تعالیٰ کی راہ) میں خرچ کرے اور راہ باطل میں خرچ کرنے سے بچے
- (۸) اپنے نفس کیلئے بلندی اور بڑائی کا طلب نہ کرے
- (۹) نماز کی محافظت کرے
- (۱۰) اہل سنت و جماعت (کے عقائد) پر استقامت اختیار کرے

رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَ اَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے لئے نور کو کامل کر دے اور ہم کو بخش دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

(مکتوب ج 2، ن، 66)

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(بارہ 4، سورۃ ال عمران، آیت 104)

تم میں سے ایک گروہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا،
معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہونا چاہئے۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں

تیسرا باب

نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا

اور شریعت مصطفیٰ ﷺ کا مذاق اڑانے

کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:
اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا دین کا بڑا ستون ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ
نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اگر اسے بالکل ترک کر دیا جائے اور اس کے علم اور
عمل کو بیکار چھوڑا جائے تو غرض نبوت بیکار اور دیانت مضحل اور سستی عام اور گمراہی تام اور
جہالت شائع اور فساد زائد اور فتنہ پیا ہو جائے گا اور بلا دخراب اور بندگان خدا تباہ ہو جائیں
گے اگرچہ وہ ہلاکت سوائے قیامت کے نہ جائیں اور کہیں کہ جس بات کے ہونے کا ہمیں
ڈر تھا وہ ہوگئی (انا لله وانا اليه راجعون) یعنی وہ سمجھیں کہ ستون اعظم کا علم و عمل جاتا رہا
اس کی حقیقت اور نشان باقی نہ رہا اس کا سب کچھ مٹ گیا۔

قلوب پر خلق خدا کی روورعایت چھا گئی اور خالق کا لحاظ بالکل نہ رہا لوگ ہوائے نفسانی
اور شہوات میں جانوروں کی طرح ہیں روئے زمین پر ایسا سچا ایمان دار نایاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے
بارے میں ملامت گروں کی ملامت سے نہ ڈرے تو جو شخص اس خلل کے دور کرنے اور اس رخنہ
کے بند کرنے میں کوشش کرے گا اور پیروی دین سے اس سنت کا اجراء کرے گا وہ تمام لوگوں میں
احیاء سنت کی وجہ سے نامور ہوگا اور ایسا اجر پائے گا کہ کوئی ثواب اس کے ہم پلہ نہ ہو۔

لِيُسَوِّا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 113)

ترجمہ: سب ایک سے نہیں کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں اللہ کی آیتیں پڑھتے
ہیں رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا
حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہیں۔

فائدہ: اس آیت میں صرف ایمان باللہ اور روزِ آخرت پر صلاح و نیک بختی کو متعلق نہیں فرمایا بلکہ ایمان پر امر معروف و نہی از منکر کو بھی زیادہ کیا۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (پارہ 10، سورہ التوبہ، آیت 71)

ترجمہ: اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں۔

فائدہ: اس آیت میں ایمانداروں کا وصف یہ فرمایا کہ اچھی بات کا امر کرتے ہیں تو جو کوئی امر معروف کو ترک کرے گا وہ ان ایمانداروں کے زمرہ سے خارج ہو جن کا وصف اس آیت میں مذکور ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پارہ 6، سورہ، المائدہ آیت 1)

ترجمہ: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ فائدہ: اس میں تو امر قطعی ہے اور تعاون کا معنی ہے خیر بھلائی پر ترغیب دینا اور بہتری کے طریقوں کو آسان کرنا اور برائی اور تعدی کی راہیں بند کر دینا جہاں تک ہو سکے ممکن ہو۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٌ بِصَلَاةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (پارہ 4 سورہ النساء، آیت 113)

ترجمہ: ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (پارہ 26 سورہ الحجرات، آیت 9)

ترجمہ: تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔

حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے ایک خطبہ پڑھا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو پھر اس کی تفسیر اور اس کی مراد کے خلاف کرتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط (پارہ 7 سورہ المائدہ، آیت 105) ترجمہ: اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے

گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ میں (حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ؓ) نے حضور سرکارِ دو عالم امام المرسلین ﷺ کو فرماتے سنایہ کس کا قول ہے مابین قوم عملو ایا لمعاصی وفیہم من بقران منکر علیہم فلم یفعل الا یوشک ان بعہم بعذاب من عندہ ترجمہ:- جو قوم گناہ کرتی ہے اور ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو منع کر سکتا ہے لیکن اس نے منع نہ کیا تو عجب دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے۔

حضرت ابو ثعلبہ ؓ نے حضور ﷺ سے لَا یَضُرُّکُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اِهْتَدَيْتُمْ کی تفسیر پوچھی تو آپ (احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ منورہ ﷺ) نے فرمایا:

ترجمہ:- حکم کراچھے کام کا اور منع کر بری بات سے پھر جب تو دیکھے کہ غل اطاعت کیا گیا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کی گئی ہے اور دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے اور ہر تجویز والے کا اپنی تجویز کا اچھا جانتا ہے تب تو اپنی جان کی فکر کر اور عوام کو ترک کر بیشک تمہارے پیچھے فتنے ہیں جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے جو کوئی ان میں دین کا تمسک کرے گا جیسے تم ہو اس کو تم میں سے پچاس شخصوں کا ثواب ملے گا اس لئے کہ تم خیر پر مددگار پاتے ہو اور ان کو خیر پر مددگار میسر نہ ہوں گے۔

حضرت ابن مسعود ؓ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ کیونکہ اس زمانہ میں تو نصیحت کو مانتے ہیں بلکہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم امر معروف کرو گے تو تم سے ایسا ایسا کیا جائے گا (یعنی لوگ ایذا دیں گے) اور تم کچھ کہو گے تو کوئی تمہاری بات نہ مانے گا۔ اس وقت تمہیں اس آیت کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

عَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اِهْتَدَيْتُمْ (پارہ 7 سورہ المائدہ آیت 105)

حضور ﷺ فرماتے ہیں اچھی بات کا امر کرو اور بری بات سے منع کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے سوا پر شریروں کو مسلط کر دے گا پھر تمہارے اچھے لوگ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا مقبول نہ ہوگی۔

فائدہ: معنی یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی ہیت بروں کی نظروں سے ساقط ہو جائے گی کہ اس سے خوف نہ کریں گے۔

حدیث مبارکہ: حضور سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ امر بالمعروف کرو اور منکر سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔
حضرت سیدنا عمرؓ و حضرت سیدنا ابن عباسؓ سے راوی ہیں کہ حضور سرور
کائنات ﷺ نے فرمایا جو ظلم سے قتل کیا جائے اس کے پاس تو مت کھڑا ہو کہ جو شخص
وہاں موجود ہو اور اس کی آفت کو نہ ٹالے لعنت برسی ہے اور جو شخص ظلم سے پٹیا جائے اس کے پاس
مت کھڑا ہو کہ جو کوئی اس کے پاس رہے اور اس پر سے ظلم دفع نہ کرے تو اس پر لعنت برسی ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا
کہ جو شخص کسی جگہ موجود ہو تو اسے لائق نہیں کہ بغیر حق بات کہے باز رہے اس لئے کہ
اجل (موت) سے پہلے تو مرے گا نہیں اور جو رزق اس کی تقدیر میں ہے اس سے ہرگز محروم نہ ہو
گا (یعنی پھر کس خوف سے امر حق زبان پر نہ لائے)

فائدہ: یہ حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھر میں جانا درست نہیں
اور نہ ان جہگوں میں جہاں بری بات دیکھنی پڑے اور اس کے بدلے اور دور کرنے پر قادر نہ ہو
کیونکہ مبارکہ حدیث مذکورہ میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برسی ہے تو جو حاضر ہو گا وہ
مستحق لعنت ہو گا اور آدمی کو بلا ضرورت برے کام کا مشاہدہ جائز نہیں اور عذر سے کہ ہم تو
عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے۔

طریقہ صالحین: بعض حضرات نے گوشہ نشینی اختیار کی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ باز
اروں اور عیدوں اور مجمعوں میں سب میں بری باتیں سرزد ہوتی ہیں اور وہ ان کے دفع
کرنے پر عاجز ہیں اور یہ امر چاہتا ہے کہ خلق سے ہجرت کرنا لازم ہے۔

حضرت سیدنا عمر ثانیؓ کی تقریر:

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ سیاحوں نے جو اپنے مکانات اور
اولاد سے جدائی کی۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ ان پر وہی بلا (آفت) اتری جو ہم بھگتے ہیں یعنی
شر کو ظاہر پایا اور خیر مٹ گئی اور دیکھا کہ ناصح کی کوئی بات نہیں مانتا اور فتنے برپا ہیں اور یہ
خوف کیسا ہے کہ ہمیں پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہو اور ان

کے ساتھ ہم بھی محفوظ نہ رہیں۔ اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور سبزہ کھانا ان لوگوں کے پاس رہنے اور آسائش کے ساتھ بسر کرنے سے بہتر ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَفِرُّوْا اِلٰی اللّٰهِ ط اِنِّیْ لَکُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ (پارہ 27 سورہ الذریت آیت 50) ترجمہ: تو اللہ کی طرف بھاگو بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لئے صریح ڈرسانے والا ہوں۔

فرمایا کہ بعض لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں کوئی راز نہ رکھا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ بنی النعلین ان لوگوں سے افضل نہیں ہیں اس لئے کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ (فرشتے النعلین) ان لوگوں سے ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں بادل درندے ان کے پاس ہو کر نکلتے ہیں اگر کوئی ان میں سے ان کو پکارتا ہے تو جواب دیتے ہیں اور اگر درندے بادل سے پوچھے کہ تمہیں کس جگہ کا حکم ہوا ہے تو ان کو بتا دیتے ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں۔

فائدہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی معصیت کی جگہ میں حاضر ہوا اور اس کو برا جانا تو وہ ایسا ہے گویا اس میں نہ تھا اور جو شخص معصیت میں شریک نہ ہو مگر اس کو اچھا جانے تو وہ ایسا ہے گویا اس میں حاضر ہے حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ کسی ضرورت سے معصیت کی جگہ میں حاضر ہو یا اتفاقاً معصیت اس کے سامنے ہونے لگے ورنہ قصداً معصیت کی جگہ میں حاضر ہونا ممنوع ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ اس کی دلیل ہے۔ اور حضرت ابن مسعود ؓ راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کے حواری بھی ہوئے ہیں پھر جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس مدت تک نبی اپنی قوم میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے مطابق عمل کرتا رہے گا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھالے گا تو حواری اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریق (طریقے) کے موافق عمل کرتے رہیں گے اور جب وہ چل بسیں گے تو ان کے بعد ایک قوم ایسی ہوگی کہ میروں پر بیٹھ کر باتیں کہیں گے جن کو جانتے ہیں اور کام وہ کریں گے جن کو نہیں جانتے تو جب تم ایسا دیکھو تو ہر ایماندار کو اپنے ہاتھ سے ان پر جہاد کرنا واجب ہے۔ اور اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے جہاد کرے اور اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے جہاد کرے اور اس کے بعد اسلام نہیں۔ (احیاء العلوم ج دوم ص 553)

اب ہم اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیُ عَنِ الْمُنْكَرِ کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہیں:

حضرت سیدنا مفسرِ قرآن ملاً احمد جیون صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 306 میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پارہ 4، سورہ ال عمران، آیت 104) ”تم میں سے ایک گروہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا، معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہونا چاہئے۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات علمائے کرام (رحمۃ اللہ علیہم) کے مابین یہ بات متفق علیہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ”فرض کفایہ“ ہے۔ جن آیات سے اس کی فرضیت ثابت ہوئی وہ بکثرت ہیں۔ اسی طرح ایسی احادیث بھی بے شمار ہیں۔ بکثرت آیات میں سے میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کیلئے آیت زیر بحث کو اس لئے منتخب کیا ہے، کہ یہ اس بارے میں قرآن کریم کی پہلی آیت ہے اور زیر بحث مسئلہ میں بہت ظاہر و واضح بھی ہے۔ کیونکہ اس میں ”صیغہ امر“ بعینہ موجود ہے۔ لہذا اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے قول وَلْتَكُنْ سے ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ ”امر“ ہے۔ اور امر ”وجوب“ کیلئے آتا ہے۔ جب تک اس میں ”وجوب“ سے پھرنے کا کوئی قرینہ نہ ہو۔ اور ”وجوب“ مراد لینے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور ”کفایہ“ کا ثبوت لفظ مِنْكُمْ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ لفظ ”مِنْ“ اس مقام پر تبعیض کیلئے ہے اور یہی مختار ہے۔ اگرچہ یہ ”بیانیہ“ بھی بنانا جائز ہے۔

صاحب مدارک وغیرہ مفسرین نے کہا کہ ”مِنْ“ تبعیض کے لئے ہے۔ کیونکہ اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیُ عَنِ الْمُنْكَرِ ”فرض کفایہ“ ہے۔ پھر لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ”مِنْ“ ”بیانیہ“ ہو۔ جس سے معنی یہ ہوگا: ”كُونُوا أُمَّةً تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ“ تم ایسی (امت) ہو جاؤ جو نیکی کا حکم دیتی ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو لوگوں کیلئے بنائی گئی تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔

آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے بعض گروہ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں

کو خیر کی دعوت دیں۔ ”خیر“ سے مراد ایسے افعال ہیں جو اچھے اور شریعت کے موافق ہوں معروف کا حکم دیں۔ ”معروف“ وہ چیز ہے جسے شارع نے مستحسن قرار دیا ہو اور عقل اسے اچھا سمجھے اور برائی سے روکے۔ اور ”منکر“ ان باتوں کو کہتے ہیں۔ جنہیں شریعت و عقل قبیح کہیں۔ اور ”معروف“ وہ جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اور ”منکر“ وہ جو ان دونوں کے خلاف ہو۔ یا ”معروف“ سے مراد اطاعات اور ”منکر“ سے مراد معاصی ہے۔ بھلائی کی طرف دعوت ”عام“ ہے خواہ اس کا تعلق کسی بات کے کرنے یا کسی سے روکنے سے ہو۔ عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اپنے اپنے میدان میں دعوت الی ”الخیر“ سے خاص ہیں۔

”کفایہ کا مطلب اس مقام پر قریب الفہم یہ ہے کہ مجلس میں سے اگر ایک بھی اس فرض کی ادائیگی میں مشغول ہو جائے تو بقیہ حاضرین مجلس سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی نہ کرے تو سب ہی گنہگار ہوں گے۔ جیسا کہ سلام کے جواب دینے یا چھینک کے جواب دینے میں ہے۔ یہاں ”کفایہ“ سے مراد نماز جنازہ والا ”فرض کفایہ“ نہیں۔ کیونکہ اس میں ایک محلہ اور ایک شہر کا اعتبار ہوتا ہے۔ (یعنی پورے شہر یا محلہ میں سے کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں تو بقیہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں محلہ اور شہر میں سے دو چار ہونے مراد نہیں۔ بلکہ مجلس میں ایک آدمہ مراد ہیں) ہمارے ذکر کئے گئے مفہوم و معنی پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ؓ سے مروی ہے۔ آپ ؓ بیان فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کوئی بھی قوم جب معصیت کا ارتکاب کرتی ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں روک سکیں پھر وہ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عمومی طور پر اپنی طرف سے عذاب دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوسعید خدری ؓ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔

آپ (حضرت سیدنا ابوسعید خدری ؓ) بیان فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو برائی ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ و طاقت سے روکے، اگر اس کی ہمت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں پاتا تو

دل سے ہی برا سمجھے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔

اور یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے حضرت سیدنا سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: راستوں میں مت بیٹھا کرو، عرض کرنے لگے: ہمارا اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ وہ تو ہماری مجلس گاہیں ہیں۔ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر راستہ کا حق دیا کرو۔ پوچھنے لگے، راستہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا حضرت سیدنا سرکارِ دو عالم ﷺ نے آنکھیں جھکی رکھنا، تکلیف دہ اشیاء کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

ان احادیث مقدسہ سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں خلاف شرع کوئی بات ہو۔ اس مجلس میں ان لوگوں میں سے کسی ایک پر لازم ہے جو اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ وہ منع کر سکتا ہے، تو وہ منع کرے۔ کسی ایک متعین شخص کیلئے یہ حکم نہیں، لہذا اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ”فرض کفایہ“ ہوا۔ اور وہ بھی اس طرح جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کوئی روایت اس پر بطور نص نہیں آتی۔ بلکہ کچھ روایات تو اس کے خلاف پر ملتی ہیں۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ”اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کیلئے وقف کر رکھا ہے۔ اور اسی کام میں وہ مصروف مشغول رہتا ہے۔ یا امام (سربراہ مملکت اسلامیہ یا اس کا نائب) نے اسے اس کام پر مقرر کر دیا ہے تو ایسے شخص پر یہ کام ”فرض عین“ ہو جائیگا۔ اس قسم کے مقرر کردہ آدمی کو ”مختسب“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی اباحت کی طرف کوئی بھی نامی گرامی مفسر متوجہ نہیں ہوا۔ جس قدر ایسی باتوں کی طرف حضرت سیدنا علامہ سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی۔ انہوں نے اس موضوع پر فارسی میں ایک کتاب لکھی۔ جس کا نام ”ذخیرۃ الملوک“ ہے۔ جسے ان باتوں کی واقفیت چاہیے۔ وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔

اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کیلئے حضرات علمائے کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایسا کرنا اپنے بس میں ہو۔ یہ بات موجب فتنہ اور فساد نہ بنے، اور نہ ہی گناہوں کی زیادتی کا سبب بنے، ان شرائط کی تصریح ”مواقف“ میں ذکر کی گئی ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کا قول مبارک بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی

حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ”فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ“ جو حدیث سابق میں گزرا۔ شاید اسی لئے علمائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے فرمایا کہ ”ہاتھ سے روکنا“ امراء اور حاکمان وقت کا کام ہے۔ ”زبان سے روکنا“ علمائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی ذمہ داری اور ”دل سے برا جانا“ عوام کیلئے ہے۔ اور یہ بھی علماء (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) نے فرمایا کہ یہ فریضہ ادا کرنے والا کسی سے یوں نہ پوچھے۔ کیا تم نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا ہے؟ یا کیا تم یہ کام نہیں کرتے؟ کیونکہ ایسا کرنا ”تجسس“ میں آتا ہے (یعنی کسی کی خفیہ جاسوسی کرنا) اور تجسس سے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجَسَّسُوا ارشاد فرما کر منع کر دیا ہے۔ اس کی بھی ”موافق“ میں تصریح ہے۔ اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ جو خود نہیں کرتا اس کے کرنے کا دوسرے کو حکم نہ دے۔ اگرچہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسا کرنے والے کیلئے یہ شرط لگائی جائے کہ وہ تمام احکام شرع پر کاربند ہوں۔ بلکہ جس قدر ”ما موبہ“ ہے اس پر کاربند ہونا ضروری اور شرط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلَمْ تَقُولُوا لَمْآلَا تَفْعَلُونَ (پارہ 28، سورۃ القف، آیت 2)

”اے مومنو جو خود نہیں کرتے اس کا دوسروں کو حکم کیوں دیتے ہو۔“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پارہ 1، سورۃ بقرہ، آیت 44)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم نے خود اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں۔“ اس قسم کی اور بھی آیات مبارکہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ دوسرے کو ”أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ“ کرے۔ تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچوں کو رشتہ داروں کو أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ کرے۔ جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (پارہ 28، سورۃ التحریم، آیت 6) اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاتَّقُوا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (پارہ 19، سورۃ اشراء، آیت 214) اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ ان کے بعد دوسروں کو أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کیا جائے ان باتوں کی بعض رسائل میں تصریح آئی ہے

لیکن حضرت سیدنا علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (پارہ 1، سورہ بقرہ، آیت 44) آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد وعظ و نصیحت کرنے والے کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو تاکہ وہ جب اس پر قائم ہوگا تو اس کا اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ کرنا نہایت مفید ہوگا۔ یہ مراد نہیں کہ ”فاسق“ کو وعظ و نصیحت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ”باتوں میں سے کسی ایک بات میں خلل ہونا اس کو لازم نہیں کرتا کہ دوسری کو بھی نہ کیا جائے۔ (مطلب یہ کہ مومن پر دو باتیں یعنی اپنے آپ کی اصلاح اور دوسروں کی حق المقدور اصلاح ضروری ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا اور احکام شرع میں سستی دکھاتا ہے۔ تو اس سے واجب و لازم نہیں ہو جاتا کہ وہ دوسرا کام یعنی دوسروں کی اصلاح بھی چھوڑ دے۔ جس امر شرعی پر عمل کر سکتا ہے کرے اور دوسرے کو بھی اپنانے کی کوشش کرے) اسی طرح حضرت سیدنا علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول باری تعالیٰ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ أَوَّلًا وَآخِرًا وَمِنْهُمْ مُسْلِمٌ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَوْفَافٌ لَکَھَا: اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ باعتبار ”ما موربہ“ کے واجب بھی ہوتا ہے اور مندوب بھی۔ لیکن نہی عَنِ الْمُنْكَرِ تمام کی تمام واجب ہے۔ اس لئے کہ جن باتوں سے شریعت مطہرہ نے انکار کیا، وہ حرام ہیں۔ اور زیادہ واضح اور ظاہر یہ ہے کہ قاضی ان باتوں سے بھی لوگوں کو منع کرے جن کا وہ خود مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ قاضی پر اس کام کا چھوڑنا اور دوسروں کو منع کرنا دونوں واجب ہے۔ لہذا اس نے اگر ان میں سے ایک کو چھوڑ رکھا ہے تو اس سے دوسرے کا ترک کر دینا واجب نہیں ہو جاتا۔ ہذا لفظ۔

ان تمام باتوں کی صاحب کشاف نے بھی صراحت کی ہے اور یہ بھی ذکر کیا کہ نہی عَنِ الْمُنْكَرِ میں یہ شرط ہے کہ ”مانع“ جانتا ہو کہ وہ جس کام سے منع کرنا چاہتا ہے۔ وہ ”فتیح“ ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ ممنوعہ کام واقع نہ ہوا ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ ظن غالب رکھتا ہو کہ میں جو منع کرنا چاہتا ہوں اس سے شخص مذکورہ ممنوعات پر زیادہ دلیر نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اسے ظن غالب ہو کہ میرا منع کرنا اسے مفید ہوگا۔ اور اس کام کے وجوب کی شرائط میں سے یہ

ہے کہ اس کو ظن غالب میں ہو کہ میں جس کام سے منع کرنے والا ہوں۔ وہ اس ممنوعہ کام میں پڑا ہی چاہتا ہے اور یہ بھی ظن غالب کے طور پر جانتا ہو کہ اگر میں نے اسے روکا اور منع کیا تو اس کے بدلہ میں مجھے کوئی عظیم صدمہ اور نقصان لاحق نہیں ہوگا۔ رہا اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کرنا تو ہر مکلف کو کیا جانا چاہیئے اور غیر مکلف کو بھی کر سکتے ہیں۔

جب وہ کسی نقصان وغیرہ کا ارادہ کرے اسے بھی منع کیا جائیگا جس طرح بچوں اور مجنوں لوگوں کو ”محرمات“ سے روکا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر کہیں ”ان کی عادت نہ بن جائے۔ جس طرح بچوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں بالغ ہونے پر وہ اس کے پابند ہو جائیں۔ صاحب کشاف کے کلام کا ماحصل یہ ہے۔

صاحب مدارک نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ کام سرانجام دینے والا ایسا ہونا چاہیے جو اس کے طریق کا عالم اور اس کی اقامت کی ترتیب سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہذا واعظ (اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کرنے والا) کو پہلے پہل بڑے آسان اور میٹھے انداز میں سمجھانا چاہیئے۔ اس کام پر متنبہ کرنا چاہیئے اور دل بھادینے والے انداز سے کہنا چاہیئے ہو سکتا ہے کہ اس طریقہ تبلیغ سے اس میں قبولیت کا اثر پیدا ہو جائے۔ اور اگر یہ سب کچھ نفع نہ دے تو اس انداز سے اوپر والا انداز اختیار کرنا چاہیئے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ”بغاوت“ کے مسئلہ میں پہلے فَاصْلِحُوا اَرْشَاد فرمایا۔ یعنی دونوں فریق مومن ہیں، بھائی بھائی ہیں، ان میں صلح و صفائی کرادو۔ اور اگر اس سے کام نہ بنے۔ تو فرمایا: فَقَاتِلُوا اب ان سے لڑو، یہ بحث طویل ہے جو اس کے متعلق موضوع والی کتابوں میں بالتفصیل مذکور ہے۔

مختصر یہ کہ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کی فرضیت میں نہ کوئی شبہ ہے۔ یہ بات آیات و احادیث سے ثابت ہے اور اس پر اجماع منعقد ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کا یہ قول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 105) اے مومنو! تمہیں اپنی خیر خواہی اور بھلائی کی طرف توجہ دینا چاہیئے۔ جب تم ہدایت پر ہو گے تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ اَمْرٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کے عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ حضرات مفسرین کرام و علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کی تصریح کی ہے یہ آیت کریمہ ان حضرات صحابہ کرام ؓ کے بارے میں نازل ہوئی جو تمام کفار کا مومن ہو جانا محبوب رکھتے تھے۔ یعنی تمام کافر اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہیں ان کا کفر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ جو اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سے محبت کرتے ہیں۔

صاحب الاقان حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس میں عمدہ اور عجیب گفتگو کی ہے، لکھتے ہیں: آیت کریمہ کے عجائبات میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ منسوخ ہے یعنی يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰیكُمْ اَنْفُسُكُمْ مِّثْلُ اَنْفُسِكُمْ لاَ يُضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ اَوْ رَاسٌ کا آخری حصہ ناسخ ہے۔ اور وہ قول باری تعالیٰ اِذَا هْتَدَيْتُمْ ہے وہ اس طرح کہ اس آیت کا اول حصہ اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ اور آخری حصہ اس کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ”اِذَا هْتَدَيْتُمْ بِالْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ“، جب تمہیں اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ کی ہدایت مل چکی ہے۔ لیکن علامہ موصوف کا اس آیت میں نسخ کا دعویٰ نہایت رکیک ہے اور اس کی رکاکت ہر اس شخص پر واضح ہے جسے علم اصول میں مہارت ہو۔ کیونکہ ”ناسخ“ کیلئے شرط ہے کہ وہ ایک مستقل کلام ہونا چاہیئے اور اپنے ماقبل (منسوخ) سے متراخی ہونا چاہیئے۔ (یہاں مستقل کلام نہیں)

حضرت امام مفسر زہدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق ؓ نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا: ”اے میرے ساتھیو، یہ آیت کریمہ تمہیں اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ کے ترک پر نہ ابھارے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اِذَا هْتَدَيْتُمْ فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا: ”اِذَا صَلَّيْتُمْ اَوْ صُمْتُمْ“ (جب تم نماز پڑھتے ہو یا روزہ رکھتے ہو) اور اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ بھی ”اِذَا هْتَدَيْتُمْ“ کی ہی ایک قسم ہے، یہ کلام بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں نسخ کا دعویٰ نہیں۔

صاحب کشاف نے کہا کہ اس آیت سے مراد اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ کا ترک نہیں بلکہ

اس سے خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو کافروں اور فاسقوں کے کفر پر افسوس کرتے ہیں اور ان کے معاصی پر تاسف کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے عیوب ہمیشہ بیان کئے جاتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ بلکہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگوں اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کرو گے۔ لیکن کوئی بھی تمہاری بات قبول کرنے کیلئے آمادہ نہ ہوگا۔ اس وقت عَلَیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ پر عمل ہوگا۔ اسی کی مثل حضرت سیدنا ابوثعلبہ الحُشنی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ صاحب کشاف کے کلام کا خلاصہ یہی ہے۔

اسی کی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰی (نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا نفع دے) کیونکہ یہ آیت اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کی نفی اس حالت میں کرتی ہے جب اس کا نفع نہ ہو۔ اس لئے کہ یہ آیت بھی کفار کو ایمان کی تبلیغ کے حق میں نازل ہوئی۔ پس یہ یا تو منسوخ ہے یا اس میں موجود شرط بحسب عادت ہے یا اس آیت کے ذریعہ اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ کفار میں نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یا اس میں حرف ’ان‘ بمعنی ’قد‘ ہے۔ جس کی بعض تفاسیر وغیرہ میں تصریح آئی ہے۔ واللہ اعلم

(حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا: عَلَیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت کریمہ جو تم نے پڑھی وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لیبلغ الشاهد الغائب“ تم میں سے جو موجود ہیں انہیں ان لوگوں تک احکام شرع پہنچانے چاہئیں جو موجود نہیں۔ ہم لوگ تو موجود ہیں جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں موجود تھے۔ اور تم اس وقت غائب (غیر موجود) تھے۔ لہذا ہمیں ان احکامات کی تبلیغ کرنا ہے۔ اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں آیت مذکورہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہمارے بعد آئیں گے۔ اگر وہ کسی کو تبلیغ کریں گے تو ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی اسے لوگ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح

حضرات ابوامیہ الشعالبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت سیدنا ابوثعلبہ رضی اللہ عنہ انخشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا: آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پوچھا کس آیت کے بابت پوچھتے ہو۔ عرض کیا: یٰٰنَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلَیْکُمْ اَنْفُسِکُمْ لَا یَضُرُّکُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمْ (پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 105) کے بارے میں۔ فرمانے لگے: خدا عزوجل کی قسم تم نے اس کے بارے میں ایسے شخص سے سوال کیا جو اس کے مفہوم سے بہت باخبر ہے۔ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: ”اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ“ کرتے رہو اور منکر سے منع کرتے رہو۔ حتیٰ کہ تم جب دیکھو کہ لوگ خواہشات کے خوگر ہو گئے اور ہوئی وہوس کے قبیح ہو گئے اور دنیا کی رغبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھتا ہے تو اس وقت تمہیں اپنی فکر کرنا مقدم ہے اور عوام کو چھوڑ دو۔ تمہارے بعد ایسے لیا م آئیں گے جن میں تمہیں صبر کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ سو جس نے ان دنوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑا گویا اس نے مٹھی میں سلگتا انگارا پکڑا۔ اس دور میں کسی ایک شخص کا اچھا عمل پچاس لوگوں کے اچھے عمل کی مثل ہوگا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! پچاس آدمی اس دور کے یا ہمارے دور کے پچاس کی مثل؟ فرمایا: تمہارے دور کے پچاس مردوں کے عمل کی مثل۔ اس روایت کی تخریج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور حدیث حسن غریب کہا۔ چلتے چلتے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت بھی ملاحظہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لوگوں! تم یہ آیت کریمہ یٰٰنَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلَیْکُمْ اَنْفُسِکُمْ لَا یَضُرُّکُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمْ (پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 105) پڑھتے ہو۔ لیکن تم اسے اپنے موقع محل پر نہیں رکھتے۔ اور نہ ہی تم اس کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے۔ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں گے پھر وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہ روکیں گے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے عام عذاب میں گرفتار کر لے۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کرتے رہو۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تمہاری کوئی نہ مانے۔ اور تمہاری باتیں تم پر لوٹادی جائیں تو پھر اپنی فکر کرنا۔ پھر فرمایا: قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی نازل فرمائی گئیں جن کی تاویل ان کیے نزول سے پہلے گزر گئی۔ کچھ ایسی ہیں جن کی تاویل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں واقع ہوئی اور بعض ایسی ہیں جن کی تاویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت جلد رونما ہوگی اور کچھ ایسی ہیں جن کی تاویل آخری زمانہ میں ہوگی۔ لہذا جب تمہارے دل اور خواہشات مختلف ہو جائیں اور تم فرقوں میں بٹ جاؤ کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن بن کر ان کیلئے عذاب بن جائیں۔ تو اس وقت اس آیت عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ کی تاویل آئے گی۔

مختصر یہ کہ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ و نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ قرآن کریم کی قطعی آیات سے اس کی فرضیت دینی ثابت ہے۔ اور وجوب کی حالت میں اس کا تارک گنہگار اور نافرمان ہوگا۔ اور دیگر نافرمانوں کی طرح خود بھی مستحق عذاب دنیوی و اخروی ہوگا۔ عذاب دنیوی کیلئے ”اہل سبت“ کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان پر لعنت کر اور لوگوں کیلئے انہیں عبرت بنا۔ چنانچہ یہ ”بندر“ ہو گئے۔ اہل ماندہ پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ سو رہ گئے مگر اتنا یاد رہا کہ امر و نہی نہ تو ہر شخص پر واجب ہے اور جن پر واجب ہے ان پر بھی ہر حال میں واجب نہیں۔ اس لئے جن لوگوں پر یا جن حالات میں یہ واجب نہیں۔ اس کے ترک پر مواخذہ نہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں تو شریعت مطہرہ نے ہی اسے ترک کی رغبت دلائی ہے۔ مثلاً ایسا کرنے سے شدید فتنہ پیدا ہوتا ہو۔ اسی طرح ظن غالب ہو کہ اس کا کوئی نفع نہ ہوگا اور کوئی نتیجہ درست برآمد نہ ہوگا تو خواہ مخواہ چھیڑ خوانی کوئی ضروری نہیں۔ پھر خاص کر ایسے حالات و واقعات میں کوئی اہم دینی کام ہو رہا ہے۔ اور اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ و نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کرنے سے لوگ اس اہم دینی کام کو ہی چھوڑ دیں۔ مثلاً ٹائی باندھے پینٹ ہیٹ ملبوس کئے کوئی نماز ادا کرتا ہے اور وہ اس لباس کو پہننے کا اس قدر خوگر ہے کہ اصرار سے بھی نہیں اتارے گا۔ اب اگر اسے کوئی سمجھائے

گا تو وہ مسجد میں آنا اور نماز ادا کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ جس سے وہ ایک اہم دینی کام سے محروم ہو گیا۔ اور دل میں جو اسلام و اعمال صالحہ کی رغبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایسی صورت میں بڑے آسان اور میٹھے طریقے سے ہدایت کی بات کی جائے اس لئے مناسب وقت کا انتظار اور مناسب حالت کا ہونا اگرچہ بظاہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ترک نہیں۔ بلکہ اسی کیلئے ایک قسم کی تدبیر اور سعی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) شریعت کا مذاق اڑانا "کفر" ہے

اور اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ لازماً کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رہے تھے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ کا مذاق اڑاتے ہو۔ مت بہانے تراشو، تم نے یقیناً اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ یقیناً مجرم ہیں۔" (القرآن) مروی ہے کہ منافقین کی ایک سوار جماعت نبی کریم ﷺ کے قریب سے گزری۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے تو آپس میں کہنے لگے۔ اس مرد کو تو ذرا دیکھو کہتا ہے کہ میرا ارادہ شام کے محلات اور قلعے فتح کرنے کا ہے۔ ہائے کیسے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی اپنے حبیب ﷺ کو اطلاع دے دی۔ آپ ﷺ نے انہیں بلوایا۔ جب آئے تو آپ ﷺ نے دریافت کیا۔ کیا تم نے یہ یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے: خدا کی قسم! ہر گز ہر گز نہیں کیں، ہم نے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم) کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں ہم آپس میں سواروں کی سی گفتگو کر رہے تھے تاکہ ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں یعنی اگر آپ ﷺ ان منافقین سے اس قصہ کی بابت کچھ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سفر میں ان باتوں سے دل بہلا رہے تھے۔ آپ از روئے تو بخ و ڈانٹ انہیں کہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔ یہ انہیں اس بات پر ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ استہزاء کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل، اس کی آیات اور اس کے

رسول ﷺ ایسے نہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان منافقین کو الزام بھی دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے خلاف حجت بن سکے ان کے جھوٹے بہانوں کو کسی زمرے میں نہ لایا جائے جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول لَتَعْتَذِرُوا دَلالت کرتا ہے یعنی اے منافقو! تم یہ بہانے بنانے میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسے بہانے جن کا جھوٹا ہونا معلوم ہے۔ تم نے ایمان کے بعد کفر کا اظہار کیا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم اس کے توبہ کرنے اور اخلاص نیت کی وجہ سے معاف کر دیں یا انہیں اس لئے معاف کر دیں کہ اب وہ استہزاء اور اذیت پہنچانے میں آگے نہیں بڑھیں گے تو دوسرے گروہ کو جو نفاق پر ڈٹا رہے گا یا ایذا اور استہزاء کا طریقہ اپنائے رکھے گا اسے ہم عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔

آیت کریمہ میں فعل اِنْ نَّعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعَذِّبُ (پارہ 10، سورہ التوبہ، آیت 66) جناب سیدنا عاصم ؓ کی قراءۃ میں "نون" کے ساتھ (جمع متکلم کا صیغہ) ہے لیکن انہی صیغہ جات کو "یاء" کے ساتھ (غائب مذکر کا صیغہ) بنی للفاعل (یعنی مضارع معروف) بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت اخیرہ میں ان کا فاعل "اللہ تعالیٰ" ہوگا اور ایک قراءۃ میں "تاء" کے ساتھ مضارع مجہول کا صیغہ بھی مذکور ہے۔ یہ آیت کے معنی کو دیکھتے ہوئے پڑھا گیا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ کسی گروہ پر رحم نہ کیا جائے۔ اگر یہ تاویل نہ جائے تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ عن کی وجہ سے اسے تذکیر پر محمول کیا جائے۔ (ہکذا قالوا)

تفسیر حسینی میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے گئے جو مذاق اڑانے والے تھے جو، ودید بن ثابت اور اس کے ساتھی ہیں اور ان لوگوں کے نام جو تائب ہو گئے اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ ان میں ایک کا نام "جہر بن حمیر" تھا۔ تفسیر زاہدی میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھی گئی۔ وہ یہ کہ حضور سرور کائنات ﷺ عقبہ کی رات اونٹ پر سوار تھے۔ رات بہت اندھیری تھی۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کے چیلے چائے اکٹھے ہوئے۔ پروگرام یہ بنایا کہ حضور سرور کائنات ﷺ کے راستہ میں کھجوروں کے درخت سے نکالی گئی چکناہٹ سے بھر ایک برتن رکھ دیا جائے تاکہ جب آپ ﷺ کا اونٹ وہاں سے گزرے تو اس برتن کی چکناہٹ کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل جائے اور وہ

ڈولنے لگے۔ برتن کا منہ بند کر دیا۔ اسی طرح آپ ﷺ (معاذ اللہ) زمین پر گر پڑیں گے۔ ان لوگوں میں جبر بن حمیر بھی تھا۔ لیکن وہ ان سے اس مکرو فریب سے نا آشنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس تمام حالت کی اپنے حبیب ﷺ کو خبر دے دی۔ جب آپ ﷺ نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے: ہم تو کھیل تماشا اور مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت قبول نہ کی۔ صرف جبر بن حمیر کو معافی ملی کیونکہ یہ شخص "مخلص" تھا۔ تفسیر زاہدی میں مذکورہ شان نزول کا یہ خلاصہ ہے۔

مقصود یہ ہے کہ آیت کریمہ اپنے ظاہری الفاظ سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ "شرائع" کے ساتھ استہزاء کفر واجب کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفر کو ان لوگوں کے استہزاء پر مرتب فرمایا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں: **فَلْذُكُورُكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ** (پارہ 10، سورۃ التوبہ، آیت 66) اسی طرح محی السنۃ رحمہ اللہ نے "ترجمۃ الاحکام" میں اسے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کے سوا کسی اور کتاب میں یہ استدلال نہیں دیکھا اور "نفس مسئلہ" کتب کلامیہ (عقائد) میں معروف ہے علامہ سعد الملتی والدین رحمہ اللہ نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے اور لکھا کہ "جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا استہزاء و تمسخر اڑاتا ہے یا اس کے اوامر (احکام) میں سے کسی امر (حکم) کا مذاق اڑاتا ہے یا یہ خواہش رکھتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام (علیہم السلام) میں سے کوئی بھی نبی نہ آتا اور اس کا کہنا استخفاف یا عداوت کی بناء پر ہو۔ یا ایسے آدمی کے سامنے رضا مندی اور خوشی سے ہنستا ہے جس نے کلمہ کفر یا کسی بلند جگہ بیٹھتا ہے اور اس کے چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس سے مختلف مسائل دریافت کرتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں اور اسے تکیہ جات سے مارتے ہیں یا کوئی شخص صرف بطور استخفاف کلمہ کفر کہتا ہے۔ اس کا اعتقاد اس قول کے مطابق نہیں ان تمام باتوں سے وہ "کافر" ہو جائے گا۔"

(تفسیرات احمدیہ ص 637)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

(پارہ 4، سورۃ آل عمران، آیت 112)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ ﷻ (کے عذاب) سے ڈرو جیسا کہ حق ڈرنے کا ہے

چوتھا باب تزکیہٴ نفس جہاد اکبر کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمْ وَجَمِیْعِہٖمُ الْجَمِیْعِیْنَ

اما بعد: مفسر قرآن شیخ الشیوخ محمد یعقوب الجبرنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے، نفس سے جو خلاف شرع مطالبہ ہو اس کی جانب نفس کو نہیں جانے دیتا ہے، الْهَوٰی بری اور ناشائستہ و ناجائز چیز کی طرف دل کا میل کرنا اور نفس کی خواہش بھی مراد ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ بِسَبْعِ شُكٍّ بہشت ہی ہستی الْمَاوٰی اس کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی جو نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا اور خدائے تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں کرتا تو جنت اس کا دائمی وابدی ٹھکانہ ہوگا اور وہ اس میں سے باہر نہیں نکلے گا۔

حضرت شیخ المشائخ خولجہ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حق تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ہوائے نفس سے بڑھ کر کوئی خبیث چیز جو مخالفت حق تعالیٰ ہے پیدا ہی نہیں فرمائی، اہل طریقت کے نزدیک مرد اس وقت بالغ ہوتا ہے جس وقت وہ ہوائے نفس سے نجات و رہائی پالیتا ہے۔

بیت

”مستان خدا کے سوا مخلوق بچوں کی طرح ہے، ہوائے نفس سے چھٹکارا پانے والے کے سوا کوئی بالغ نہیں ہے۔“

مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ دو آیات مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اور انکے بھائی عامر بن عمیر جو عرب کے شہزادگان تھے ان کے بارے میں نازل ہوئیں، ایک مومن تھے اور دوسرا کافر تھا۔ عامر بن عمیر کافر تھا۔ یہ آیت اسی کے حق میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر میں اس کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قتل کیا تھا۔ تو اس آیت میں فَأَمَّا مَنْ طَغٰی (وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوٰی اور دوسری آیت وَآثَرَ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰی) مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نازل ہوئی، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے یہ یوں ہوا کہ ابوسفیان پدر (مینا)

معاویہ بہت بڑا لشکر میدانِ احد میں لے آیا تھا، احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک واقع ہے، اور اس لڑائی میں عِلْمِ اسلام (اسلام کا جھنڈا) مصعب بن عمیر ؓ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، ابنِ قمیہ نامی ایک کافر تھا جو کافروں کے لشکر کا پہلوان تھا، لعنۃ اللہ علیہ۔ اس نے رسول اللہ ﷺ پر نیزہ پھینکا تو مصعب نے خود کو نیزے کے سامنے کر دیا اور نیزہ آپ کو لگا اور سر کا رُستہ ہیڈ ﷺ محفوظ و سلامت رہے، اور علمِ اسلام کو ایک فرشتہ نے تھام لیا کہ وہ زمین پر نہ گرے، ابنِ قمیہ لعنۃ اللہ علیہ نے نعرہ بلند کیا کہ میں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا ہے امیر المومنین حضرت علی ؓ نے اسے مار ڈالا۔ لشکر کفار نے اس جنگ میں عم رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ ؓ کو شہید کر ڈالا تھا، جس طرح کہ کتبِ تواریخ بالوضاحت موجود ہے، پس یہ آیت مصعب بن عمیر ؓ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب ان کو رسول اللہ ﷺ نے خاک و خون میں غلطیدہ و افتادہ اور بسیار زخم خوردہ (بہت زیادہ زخم لگے ہوئے) دیکھا تو اپنے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) سے فرمایا دیکھو! کہ دنیا میں یہ کس قسم کا لباس پہنا کرتے تھے (یعنی بہت ہی خوش لباس تھے اور آج!) لوگوں نے کہا کہ ان کے جوتے سونے کے ہوتے تھے، اور یہ حضور ﷺ کی ہم شکل بھی تھے۔

دباعتی

مطبخِ عشق میں بجز، نیک کے کسی کو ذبح نہیں کرتے اور لاغر صفات اور بد خو سے کوئی سردکار نہیں رکھتے، اگر تو عاشق صادق ہے پھر جاں بازی سے دامن نہ بچا اور جو مردار ہوا کرتا ہے اسے تو کوئی ذبح نہیں کرتا۔

ظاہراً گزشتہ دو گروہوں کے بارے آیات عام ہیں ایک در حق مومنوں اور دوسری در حق کافروں ہے، قال النبی ﷺ خواہشِ نفس کا غلام کتنا برا ہے کہ یہی ہوئے نفس اسے گمراہ کر دیتی ہے اور خواجہ محمد علی حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی امور اور عبادات میں ہوئے نفس کو ترک کرنا حق ہے، کیونکہ ہوئے نفس مضل ہے اور یہ فقیر بخارا میں تھا کہ میں اپنے اندر کابلی و تیرگی محسوس کی، خیال کیا کہ چند روز روزہ رکھ لیتا ہوں کہ ممکن یہ

کاہلی و تیرگی دور ہو جائے، روزہ کی نیت کی اپنے حضرت سیدنا امام الطریقہ خواجہ بہاؤ الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جب مجھے آپ (حضرت سیدنا امام الطریقہ خواجہ بہاؤ الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) نے دیکھا تو فرمایا کھانا لایا جائے اور مجھ ضعیف کو فرمایا کہ کھانا کھاؤ اور پھر مذکورہ بالا حدیث شریف کہ سنائی، بِنَسَسَ الْعَبْدُ عَبْدُ الْهَوَىٰ يُضِلُّہُ، اور پھر اس حدیث شریف کے معانی میں تقریر فرمائی پھر فرمایا میں (حضرت سیدنا امام الطریقہ خواجہ بہاؤ الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) نے تجربہ سے آزمایا ہے کہ کھانا ہوئے نفس کو قابو کرنے میں روزہ سے زیادہ اولیٰ ہے اور بہتر و مفید ہے،

منوی

اپنے نفس کو ایک بدکار عورت سے بھی برا خیال کر اس لئے وہ عورت تو جزوی طور پر غلط کار ہے اور تیرا نفس تو سراپا شر اور برائی ہے، اگر تو اپنے نفس سے مشورہ کرتا ہے تو پھر جو وہ کہے اس کے خلاف کر۔ اگر وہ تجھے صرف نماز اور روزہ پر کہے تو پھر بھی وہ مکار ہے اس سے زائد تجھے چاہیے کہ کچھ کرے۔ اپنے نفس سے مشورہ کرنے میں بھی کہ نفس کا کام ہی الٹا ہوتا ہے۔ پس تو نفس کی مخالفت کر اس لئے پیغمبر علیہم السلام کی دنیا میں یہی وصیت ہے۔

کہتے ہیں انسانی زندگی دوبارہ ہونی چاہیے تاکہ بندہ ایک بار تجربہ کرے اور دوسری زندگی میں عمل کرے۔ نیز اس ارشاد عالی سے یہ مفہوم ہوا کہ عبادات نافلہ میں بھی ہوئے نفس کی دست درازیوں اور شب خونوں کا عمل دخل رہتا ہے، عارفان حق واصل باللہ علماء (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے فرمایا ہے کہ نفلی عبادت شیخ کامل جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو اس کی اجازت سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہوئے نفس سے رہائی و چھٹکارا پا چکے ہوتے ہیں اور خواہشات نفسانی کو رد کر چکے ہوتے ہیں، کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے کہ پختہ اور شیریں انگور کبھی کچا اور کھٹا یا ترش نہیں بن سکتا اور کوئی میوہ بھی پک کر دوبارہ ابتدائی یا کورہ حالت میں نہیں بدل سکتا ہے۔ الفانی لا یرد اور اس فقیر (محمد یعقوب چرخئی رحمۃ اللہ علیہ) نے ایسے ہی کامل با خدا مردان طریقت سے پوچھا یعنی اپنے شیخ کامل سے کہ اگر کسی کو ایسا شیخ کامل

نہیب نہ ہو تو وہ کیا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے اور ہمارے خلیفہ حضرت قطب الاقطاب خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیر کو ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد بیس بار یہ استغفار پڑھے تو سب بار کا اجر ملے گا۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ الَّذِی لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْہِ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ گھنے بادل کی طرح میرے دل میں ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے پس میں ہر روز سب بار استغفار کرتا ہوں۔

(تفسیر یعقوب چرخی، ص 173)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (پارہ 4، سورۃ آل عمران، آیت 112) ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ (کے عذاب) سے ڈرو جیسا کہ حق ڈرنے کا ہے۔ عبدالرزاق، فریابی، ابن جریر، ابی حاتم اور ابن مردویہ (رحمۃ اللہ علیہم) نے اپنی اپنی تفسیروں میں اور طبرانی نے معجم میں اور حاکم نے مستدرک میں اور ابونعیم نے حلیہ میں رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت نقل کی ہے بلکہ ابونعیم نے اس روایت کو مرفوع کہا ہے۔ کہ حَقُّ تَقْوٰی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے اس کو یاد رکھا جائے فراموش نہ کیا جائے بغوی نے بحوالہ حضرت سیدنا ابن مسعود و حضرت سیدنا ابن عباس (رضی اللہ عنہما) صرف اول ٹکڑا نقل کیا ہے۔ کہ اس کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔

میں کہتا ہوں (شاء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ) یاد کرنے اور بھول نہ جانے سے مراد فناء قلب پر ہے رہی اطاعت و عدم عصیان اور شکر و عدم کفران تو ان امور کا مدار نفس کے فناء پر ہے۔ حقیقی ایمان اور قلبی اطمینان پر ہی اطاعت کلی اور شکر دوامی کی بناء ہے۔ پس اس آیت کا تقاضا ہے کہ کمالات و ولایت کو حاصل کرنا واجب ہے آیت کے سبب نزول کا بھی یہی تقاضا ہے اس و خیرج کا بابتی تقاضا باقی ماندہ امراض نفس کا نتیجہ تھا اس لئے تمام امراض باطنہ سے نفس کو پاک صاف کرنے اور مکارم اخلاق حشیہ اللہ اور ذکر دوامی سے قلب و نفس کو آراستہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(تفسیر مظہری، ص 317 ج 2)

وَ اَقِمْوَا الصَّلٰوةَ وَ اتُوا الزَّكٰوةَ (پارہ 1، سورۃ البقرہ، آیت 43)۔ اور نماز پڑھتے رہو

اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کی تعمیل میں مشغول رہو۔ اس آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اپنے قلب اور نفس کی حالت کو درست کرنے کے لئے نفس سے جہاد کرے کافروں سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ اول جہاد کا مقصد ہے اپنے نفس کی اصلاح اور دوسرے جہاد کی غرض ہے کافروں کی اصلاح اور دنیا کو بگاڑ سے خالی کر دینا (اور ظاہر ہے کہ اپنی ذات کو بگاڑ سے بچانا دوسروں کو خرابی سے بچانے پر مقدم ہے) اسی لئے اللہ ﷻ نے جہاد نفس کو فرض عین اور جہاد کفار کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔

(تفسیر مظہری ج 3 ص 171)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زُكِّيَهَا، (پارہ 30، سورۃ النّفس، روک 16، آیات 9) کامیاب ہوا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ ﷻ نے پاک کر دیا آقائے دو جہاں مثلاً علیہ السلام نے فرمایا، الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں بے بسی سے سستی سے بزدلی سے زیادہ بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے الہی میرے نفس کو تقویٰ و طہارت عطا فرما تو سب سے بڑھ کر نفس کو پاک کرنے والا ہے۔ تو نفس کا کارساز اور مولیٰ ہے الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ بخش نہ ہو اس دل سے جو خشوع والا نہ ہو اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔

آیت کا مطلب اس تفسیر پر یہ ہوگا کہ جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی جلوہ پاشیوں کے ذریعہ سے رزائل سے پاک کر دیا یہاں تک کہ وہ اللہ ﷻ سے اور اللہ ﷻ کے احکام سے رضا مند ہو گیا اس کی یاد اور اطاعت سے اطمینان اندوز ہو گیا اُس کے ممنوعات سے اور ان تمام امور سے جو اللہ ﷻ سے روکنے والے ہیں مجتنب بن گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ حضرت سیدنا شیخ المشائخ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس کو صالح بنالیا اور اللہ ﷻ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا گویا حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک زُکّی کی ضمیر من کی طرف راجع ہے۔

(تفسیر مظہری ج 12 ص 422)

حضرت امام مجتہد والفقہ ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ اجل حضرت سیدنا بہاء

الدین عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ مخالفتِ نفس ہے۔ مراد یہ ہے کہ احکامِ شریعت کی پابندی نہگداشت کے ساتھ ساتھ نفس کی مخالفت کی جائے۔ واللہ اعلم۔

(تفسیر مظہری ج 12 ص 297)

حضرت سیدنا امام مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ جب تک خواہشِ نفس میں لگا رہتا ہے بندہ نفس اور مطیعِ شیطان ہوتا ہے۔ یہ نعمتِ غلطی یعنی خواہشِ نفس سے آزاد ہو جانا خالص ولایت سے وابستہ ہے اور کامل ترین فنا و بقا پر موقوف ہے (ہر شخص کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا)

میں کہتا ہوں (حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ) کہ اس مرتبہ پر پہنچ کر صوفی تقدیر الہی کو پسند کرتا ہے خواہ اس کی طبیعت کے خلاف ہی ہو کسی آئے ہوئے دکھ دور کرنے کی دعا وہ صرف اس لئے کرتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کا حکم ہے اور طلبِ عافیت پر وہ مامور ہے۔ اس لئے دعا نہیں کرتا کہ وہ تکلیف سے دل تنگ اور مراد نہ ملنے سے کبیدہ خاطر ہو جاتا ہو اس مرتبہ میں وہ ویسا ہی اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے اختیار سے ہو جاتا ہے جس طرح وہ تکوینی اور اضطراری طور پر خدا تعالیٰ کا بندہ ہوتا اس وقت شیطان کو اس کے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا شاذ و نادر صورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ انسان تک شیطان کا راستہ عموماً خواہشِ نفس کے ہی ذریعہ سے پہنچتا ہے دیکھو جو شخص گرم مزاج رکھتا ہو اور غصہ سے مغلوب ہو جاتا ہو شیطان اس کی نظر میں قتل اور ظلم کو اچھا فعل بنا کر دکھاتا ہے اور جو شخص ٹھنڈے مزاج اور کمزور دل والا ہو اس کو شیطان بتاتا ہے کہ جہاد سے بھاگ جانا حق کے معاملہ میں غیرت کو چھوڑ دینا اور منافقت کرنا اچھا وغیرہ لہذا اگر کوئی شخص خواہش ہی کو ختم کر دے تو اس کے پاس آنے کے شیطان کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں یہی مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا: اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّ كَفٰی بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔

(تفسیر مظہری ج 12 ص 299)

حضرت امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث یزدانی استاد ابو

علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ کے ساتھ مزین کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“ (پارہ 21، سورۃ العنکبوت، آیت 69) جنہوں نے ہمارا راستہ میں کوشش کی۔ ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص ابتداء میں مجاہدہ نہیں کرتا۔ وہ اس طریقہ (تصوف) میں سے شہہ بھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 251)

حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات غریب القرآن میں فرمایا جہاد وہ مجاہدہ دشمن کے مقابلے میں پوری قوت کا صرف کرنا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) ظاہری دشمن سے جہاد۔

(۲) شیطان سے جہاد۔

(۳) نفس سے جہاد۔

ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ“ (پارہ 17، سورۃ مومنون، آیت 78) اور اللہ ﷻ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے یعنی پوری قوت و طاقت سے اور فرمایا ”وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (پارہ 26، سورۃ الحجرات، آیت 15) اور جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ ﷻ کی راہ میں جہاد کیا۔

آقائے دو جہاں مدنی تاجدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جہادوا اھواء کم کما تجاہدون اعداء کم“ (الحديث) یعنی اپنی خواہشات کے خلاف اس طرح جہاد کیا کرو جیسے تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو نفس سے جہاد یہ ہے کہ آپ نفس کو شرعی مامورات و منہیات کی مطابقت کا پابند بنانے کیلئے اسے خواہشات کی پیروی سے روکیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“ (سورۃ العنکبوت)

جنہوں نے ہماری راہ میں جدوجہد کی تو ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔

حضرت سیدنا فضالہ بن عبید اللہؒ سے روایت ہے، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”المجاهد من جاهد نفسه فی اللہ“ مجاہد وہ ہے جو اللہ ﷻ کی راہ میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے (ترمذی شریف)

شرح الطریقہ محمدیہ میں مذکور ہے کہ تزکیہ نفس فرض عین ہے اور نفس کا تزکیہ مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں لہذا مجاہدہ بھی فرض عین ہوا کیونکہ واجب جس چیز پر موقوف ہو اس کا علم بھی واجب ہوتا ہے۔

حضرت علامہ شیخ المشائخ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ فی النفس عبادت ہے اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں اگر مجاہدہ فرض عین ہے تو اس مجاہدہ کا علم بھی فرض عین ٹھہرا۔ (تصوف کے حقائق، ص، 78)

حضرت عالی محبوب سبحانی سیدنا غوث الاعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹنے کی تشریح میں۔ جب بھی تو نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اس پر غالب آجائے۔ اور مجاہدہ کی تلوار سے اسے قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ تجھ سے جھگڑتا ہے۔ اور تجھ سے حرام اور حلال خواہشات اور لذتیں طلب کرتا ہے تاکہ تو اس کے ساتھ مجاہدہ اور مقاتلہ کی طرف پھر لوٹے تاکہ تیرے لئے نور اور ثواب دائمی لکھا جائے۔ اور یہی معنی ہے حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا کہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 280)

حضرت عبدالرحمن امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی ماہ ناز کتاب ذم الھوئی میں جہاد اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

بڑا بہادر کون

حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے فرمایا! جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پالیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اکیلے فتح کرے۔

(عشق مجازی کی تباکاریاں، ص، 47)

اصل پہلوان

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی پہلوان نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آجائے۔
(عشق مجازی کی تباکاریاں، ص، 51)

بڑا جہاد کونسا ہے

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوئے تو مجاہدین سے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کونسا ہے فرمایا انسان کا اپنے نفسانی خواہشات سے جہاد کرنا۔

(عشق مجازی کی تباکاریاں، ص، 51)

مجاہدہ نفس بڑا جہاد کیوں ہے؟

مجاہدہ نفس، بڑا جہاد اس لئے ہے کہ نفس محبوب چیز ہے اور یہ جس چیز کی رغبت کرے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ اور یہ اس کی دعوت دیتا ہے جس کی خواہش کرتا ہے۔ اور اس طرح سے نفس کی مخالفت مکروہ کام میں بھی محبوب ہوتی ہے۔ اور جب یہ کسی محبوب چیز کی طرف بلائے تو پھر محبوب کیوں نہ ہوگی۔ اور جب حالات اس کے مخالف ہو اور محبوب جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی مخالفت مشکل اور بڑا جہاد کیوں نہ ہوگی۔ بخلاف کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے۔ کیونکہ طبیعتیں دشمنوں سے برسرِ پیکار ہونے پر تیار ہو جاتی ہیں۔

ارشاد رب ذوالجلال ہے۔ ”وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ“

تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ (پارہ 17، سورہ الحج، آیت 78)
اس مذکورہ ارشاد کی تفسیر میں حضرت شیخ المشائخ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جہاد سے مراد نفس اور خواہش سے مقابلہ کا جہاد ہے۔ (عشق مجازی کی تباکاریاں، ص، 51، 52)

مفسر قرآن یادگار صوفیاء علامہ حسین واعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ و جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور خدا کی راہ میں اس کے واسطے جنگ کرو جیسا کہ جنگ کرنے کا حق ہے۔ یعنی صاف دلی اور خالص نیت سے اور جہاد دو ہیں۔ ایک ظاہری دشمن سے جیسے مشرک اور باغی دوسرے باطنی دشمنوں سے جو کہ نفس اور خواہشات ہیں۔ جیسے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے فرمایا کہ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَى صَغَرٍ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم لوٹے

نظم

اے شہان گشنیم ماخصم برون	ماند خصمے زو تہرور اندرون
کشتن این کار عقل و ہوش نیست	شیر باطن سحر خرگوش نیست

ترجمہ: اے بادشاہو! ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا مگر اس سے بڑا دشمن اندر رہ گیا۔ اس کا مار ڈالنا عقل و ہوش کا کام نہیں ہے شیر باطن خرگوش کا بیگاری نہیں ہو سکتا۔ اسی سے ہے کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حق جہاد یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے مجاہدہ سے نہ رکے کیونکہ اس سے بے خوف نہیں ہو سکتے اَعْدَى عَدُوْكَ نَفْسُكَ الْبَیِّنُ جَبِيْكَ۔ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے (اشارہ شرم گاہ کی طرف ہے۔

(تفسیر حسینی ج 2 ص 84)

فتوحات میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ قریب کے کافروں سے جنگ کرنے کے لئے فرمایا ہے اور اس کا فریعت نفس امارہ سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے اور دشمنوں میں سب سے زیادہ قریب وہی ہے کیونکہ اَعْدَى عَدُوْكَ نَفْسُكَ الْبَیِّنُ جَبِيْكَ (سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے) پس اس سے جنگ میں مشغول ہونا جس کو جہاد اکبر کہتے ہیں زیادہ مناسب ہے۔ اور اسی کی طرف مثنوی معنوی میں اشارہ کیا ہے۔

منوی

اے شہا گشنیم ما خصم برون	ماندا زوضمے تبر در اندرون
قد رجعنا من جہاد الا صغریم	این زمان اندر جہاد اکبریم
سہل شیرے دان کہ صفا بشکند	شیر آن رادان کہ خود را بشکند

ترجمہ: اے بادشاہ ہم تو باہر رہنے والوں کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس سے بہت بڑا دشمن ہمارے اندر ہے۔ جہاد اصغر سے ہم لوٹے ہیں اس وقت ہم جہاد اکبر میں ہیں۔ شیر کے لئے صفوں کو توڑ دینا آسان ہے۔ شیر اس کو سمجھو جو اپنے کو توڑ دے۔

(تفسیر حسینی ج 1 ص 311)

صوفیاء کرام (رحمۃ اللہ علیہم) فرماتے ہیں، تمام گناہوں سے زیادہ بوجھل وجود کا گناہ ہے۔ اس لئے کہ تمام گناہوں کا اصل سبب یہی ہے۔ اور سالک کو سلوک سے بھی روکتا ہے۔ (سبق آموز بات) سالک کو ہر گناہ سے توبہ لازمی ہے بلکہ راہ حق میں فانی ہو جائے۔ حضرت سیدنا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

فکر خود دورائے در عالم رندی نیست	کفرست دریں مذہب خود بینی و خود داری
----------------------------------	-------------------------------------

ترجمہ: جہاں میں رند کو کوئی فکر نہیں بلکہ اسے خود اپنا بھی خیال نہیں

کیونکہ اس مذہب میں خود بینی و خود داری کفر ہے۔

بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، کہ نفس کی خرابیوں سے بچنا نفس کی طاقت سے مشکل ہے۔ جب تک کہ تائید ایزدی نصیب نہ ہو۔

حضرت قطب الارشاد الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی الحکیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذکر الہی دل کو تروتازہ اور اسے نرمی بخشتا ہے۔ جب دل ذکر الہی سے فارغ ہو تو قلب پر نفس کی حرارت اور شہوات کی آگ کی گرمی پہنچتی ہے۔ اس سے قلب سخت اور خشک ہو جاتا ہے

اسی وجہ سے پھر دیگر اعضاء طاعتِ الہی سے رک جاتے ہیں۔ جب یہ بیماری طول پکڑے تو دل سوائے کانٹے کے کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ یہی قلب کا حال ہے پھر جس طرح وہ درخت کٹا ہوا سوائے جلانے کے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایسے ہی خشک اور سخت قلب وغیرہ سوائے جہنم کے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں ہوتا۔ (اعاذنا اللہ عنہا)

(فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان ص 152 ج 7)

حضرت قطب الاقطاب سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے لکھا ہے حقیقتِ نفس اور معنی ہوا نفس کے لغوی معنی کسی چیز کی حقیقت اور اصلیت ہے۔ عام زبان میں یہ لفظ کئی مختلف اور متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً روح، انسانیت، حسن، خون وغیرہ۔ لہذا اہل تصوف کے نزدیک نفس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ اتفاق اس بات پر ہے کہ نفس منبع شر اور رہبر ہدی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے نفس بدن میں روح کی طرح ایک امانت ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے۔ جیسے حیات۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ سب برے اخلاق اور مذموم افعال کا سبب نفس ہے مذموم افعال کی دو صورتیں ہیں:

(۱) گناہ

(۲) اخلاقِ بد مثلاً غرور، حسد، بخل، غصہ و کینہ وغیرہ۔

جو شرعاً اور عقلاً مذموم ہیں یہ چیزیں ریاضت سے دور ہو سکتی ہیں جیسے توبہ سے گناہ۔ گناہ ظاہری صفات میں شامل ہے اور متدرجہ بالا بدیاں باطنی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح ریاضت ظاہری افعال میں شامل ہے اور توبہ ایک باطنی صفت ہے۔ باطنی برائیاں ظاہری وصفوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور ظاہری گناہ باطنی صفت یعنی توبہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نفس اور روح دونوں قالبِ انسانی میں نہایت نازک چیزیں ہیں اور ایسے ہی موجود ہیں جیسے کائنات میں شیاطین، ملائکہ، بہشت اور دوزخ۔ مگر ایک محل شر ہے اور دوسری محل خیر۔ جیسے کہ آنکھ محلِ نظر ہے۔ کان محلِ سمع ہے اور زبان محلِ ذائقہ یا دیگر عین اور صفات۔ یعنی جو ہر اور عرض جو انسانی طبیعت کو ودیعت ہیں۔ نفس کے خلاف چلنا عادتوں سے بالاتر ہے اور اس

مجاہدوں کا نقطہ کمال ہے۔ مخالفتِ نفس کے بغیر راہِ حق دستیاب نہیں ہوتی۔ نفس کی موافقت باعثِ ہلاکت اور اس کی مخالفت وجہِ نجات ہے۔ باری تعالیٰ نے مخالفتِ نفس کا حکم دیا ہے نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کو مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پارہ 3، سورۃ الزمر، آیت 40) جس نے نفسانی خواہش کو رد کیا اس کے لئے بہشت جائے آرام ہے۔ پھر فرمایا: أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ (پارہ 1، سورۃ البقرہ، آیت 37) جب تمہارے پاس کوئی رسول ﷺ آیا اور اس نے تمہاری خواہش پر صاف نہ کیا تو تم اس کے خلاف تکبرانہ روش پر اتر آئے۔

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا: وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْرَةٌ بِالْأَمْرِ إِلَّا مَا رَزَحْنَاهُ رُبِّي (پارہ 13، سورۃ یوسف، آیت 53) میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں سمجھتا برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ جب تک میرے رب ﷻ کا رحم شامل حال نہ ہو۔ تاجدارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا جب باری تعالیٰ کو کسی بندے کی بہبودی منظور ہوتی ہے وہ اس کو نفس کے عیب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ آثارِ نبوی ﷺ میں ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام اپنے نفس سے عداوت کر۔ میری دوستی اس کی عداوت میں ہے۔ یہ سب اوصاف ہیں اور ہر وصف کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وصف از خود قائم نہیں ہوتا۔ وصف کو سمجھنے کے لئے جملہ موصوف یعنی پورے قالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا طریق کار یہی ہے کہ انسانی جبلت اور اس کے عجائبات کو سمجھا جائے۔ یہ طالبانِ حق پر فرض ہے کیونکہ جو اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہو وہ دوسرے کو کیا سمجھ سکے گا۔ جب انسان کو معرفتِ خداوندی کی طرف گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونی چاہئے تاکہ اپنے کو حادث دیکھ کر حق تعالیٰ کو قدیم دیکھ سکے اور اپنی فنا سے اس کی بقا کو سمجھ سکے۔ نص قرآن اس پر شاہد ہے حق تعالیٰ نے کفار کو اپنی ذات کی جہالت میں مبتلا کیا اور فرمایا: وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (پارہ 1، سورۃ البقرہ، آیت 130)

ابراہیم کی ملت سے وہ دست بردار ہوتا ہے جو اپنے نفس سے بے خبر ہے۔ ایک پیر طریقت نے کہا ہے جو اپنے نفس سے بے خبر ہو وہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔

سرکارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جس نے اپنے نفس کو فانی کرنا اس نے اپنے رب کو باقی کرنا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا۔ اس نے اپنے رب کو عزیز دیکھا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو عبودیت کے لئے سمجھا اس نے خدا کی ربوبیت کو سمجھا۔ الغرض جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی چیز کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا واضح ہونا چاہئے کہ اس کلام میں معرفت نفس سے مراد جبلتِ انسانی (انسانیت) کی معرفت ہے۔

(کشف المحجوب ص 283)

شرع اور رسم کا تمام تر انحصار کوشش پر ہے۔ تاجدارِ مدینہ ﷺ کو قربِ تام حاصل تھا پاک دہانی، سلامتی اور عاقبت کی کامرانی مسلم تھی۔ تاہم ریاضت یعنی طویل فاقہ کشی مسلسل روزہ داری اور شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: طہ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ قرآنِ ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ خود کو مشقت میں ڈالیں

حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ پیغمبرِ خدا ﷺ تعمیرِ مسجد کے دوران اینٹیں اٹھا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے فرمائیے میں اینٹیں اٹھاتا ہوں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ ؓ! تم دوسری اینٹیں اٹھاؤ راحت دوسری دنیا میں ہے یہاں مشقت ہی مشقت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا غزوہ سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا اپنے نفس سے ابتداء کرو اور اسے ریاضت کی عادت ڈالو پھر اپنے نفس سے شروع کرو اسے لڑائی کے قابل بناؤ اگر منہ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو بھاگنے والوں میں حشر ہو گا اگر ثابت قدم ہو کر مارے گئے تو صبر کرنے والوں میں شمار ہو گا اگر تو دکھاؤا کرنے کے لئے

مارا جاتا ہے تیرا حشر دکھاوا کرنے والوں میں ہوگا (کشف الکجوب ص 288)

نفس باغی کتا ہے جس کا چمڑہ بغیر دباغت پاک نہیں ہوتا۔ (کشف الکجوب ص 293)

حجتہ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نفس! تو بیمار ہے اور عمر تیرے پر ہیز کا زمانہ ہے اور روحانی حاذق طبیب یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی راستی و سچائی سے بھی تو آگاہ ہے۔ یوں فرمایا ہے کہ ذائقہ اور لذتیں تجھ کو مضر ہیں اور کڑوی دوا کیں تیرے لئے نافع اور مفید ہیں۔ کیا تجھ سے سفر کی مصیبتیں اس امید پر برداشت نہیں ہو سکتیں کہ منزل پر پہنچ کر آرام نصیب ہوگا۔ پس اگر راستہ کی تکلیف سے اکتاتا ہے تو یاد رکھ کہ قافلہ نکل جائیگا اور تو جنگل میں پڑا رہے گا کہ یا تو کوئی درندہ تجھ کو چھاڑ کھائے گا اور یا یوں ہی بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے گا۔

(تلخیص دین، ص 325)

حضرت شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سرکش گھوڑوں کو لگام کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی تمہارے نفس کو۔

(احوال الصادقین، ص 257)

حضرت شیخ المشائخ سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جس نے ادب کے ذریعہ اپنے نفس کو دبا لیا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ ادب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشائخ (طریق) کا ادب کرو کیونکہ جو شخص ان کے دلوں کی (تکدر و کلفت) سے حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے کتے مسلط کرتے ہیں جو اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ (اب ہر شخص کے ادب کا طریقہ معلوم کرو) اپنے سے بڑے کی صحبت کا ادب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ اور برابر کا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کرو۔ اور اپنے سے چھوٹے کا ادب یہ ہے کہ اس پر شفقت کرو، اس کی تربیت اور خیر خواہی کرو۔ عارف باللہ کی صحبت میں موافقت سے رہو (کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کرو) اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی سے رہو۔ اور نفس کے ساتھ مخالفت سے رہو اور شیطان کے ساتھ دشمنی و عداوت سے رہو۔

(البیان المشید، ص 70)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجاہدہ نفس کی شہادت جہاد کفار کی شہادت سے افضل ہے اور جو شہادت نفس کے مجاہدہ اور اس کی لذتوں اور خواہشوں کے مارنے سے حاصل ہو وہ رتبہ میں اللہ سبحانہ، و تعالیٰ کے نزدیک اس شہادت سے بڑھی ہوئی ہے جو کفار سے لڑنے اور تمکواروں کے توڑنے سے حاصل ہوتی ہے (چنانچہ ارشاد ہے رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ "اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے۔) (چھوٹا جہاد تو کفار کو مارنا تھا اور بڑا جہاد نفس کو مارنا یعنی دنیوی لذتوں خواہشوں کو مٹانا ہے) وہ جہاد تو خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ اس میں بہت کم لوگوں کی نیت (اللہ ﷻ کے واسطے) سالم ہوتی ہے۔ اس میں تو شہادت کے حاصل ہونے کا گمان ہی ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا اور یہ شخص (جس کو موت ارادی حاصل ہے) جب اس درجہ پر پہنچ گیا اس کی شہادت یقینی ہے (موت ارادی ثواب ہی ثواب ہے اور طبعی موت عذاب ہی عذاب ہے جس کو موت ارادی حاصل ہے وہ موت سے پہلے جاگ جاتا ہے۔ جو جاگ گیا وہ بلاشبہ (دوسرے عالم) کو دیکھ لیتا ہے۔

(البيان المشيد، ص، 268)

حضرت شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 26)

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا (ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے نفس کے ساتھ ریاضت اور مجاہدہ اس قدر کریں کہ ہمارا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائیں اور اس میں ہرگز سستی نہ کرے اور ہم صفت نفاق سے پاک ہو جائیں۔ نیز اس کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ ہم نے لوگوں سے تو شرم اور حیا کی کہ ان سے اپنی برائیوں کو چھپایا اور خدا ﷻ سے شرم نہ کی (کہ دل میں برائیوں کو جگہ دی کیونکہ وہ تو دل کی حالت کو ایسے جانتے ہیں جیسے ظاہری حالت کو)

پس اگر ہم کو حق تعالیٰ سے شرم اور حیا ہوتی تو ہم ظاہر اور باطن دونوں کو گناہ سے پاک کرتے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک وصیت یہ بھی
فرمائی تھی۔ کہ اس بات سے بچو کہ تم ظاہر میں تو خدا عزوجل کے دوست بنو اور باطن میں دشمن
اسکو خوب سمجھ لو اس پر اچھی طرح عمل کرو۔

(الدر المنضود، ص 101)

حضرت سیدنا سید الطائفہ شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ جو شخص فنا کی دو
طرفوں میں ہو اُسے فانی سمجھو۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے تو وہ روح کے نکل جانے
سے مردہ ہے۔ اور جس کی حیات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ موت کے بعد حیات طبع
سے منتقل ہو کر حیات اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور حقیقی حیات یہی ہے۔

(روح البیان پارہ 17 ج 17 ص 70)

حضرت بزرگ سیدنا امام الطریقہ بہاء الحق والدین نقشبند رحمہ اللہ نے فرمایا: نفس
پر تہمت لگاؤ۔ کیونکہ جو شخص خدا عزوجل کی مہربانی سے اپنے نفس کو بدی کے ساتھ پہچانتا ہو اور
اس کے مکر و دھوکہ کو جان چکا ہو اس کے نزدیک یہ عمل سہل ہے۔

(نجات الانس ص 416)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے کسی نے شکایت کی کہ وساوس
شیطانی مجھے بہت ستاتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا ان سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے
کہ تم اپنے قلب سے علائق دنیا کے شجر کو اکھاڑ کر پھینک دو تا کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھ ہی
نہ سکے۔ یعنی دنیا کو چھوڑ دو تا کہ وساوس شیطانی کا غلبہ ہی نہ ہو سکے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 413)

حضرت سیدنا عثمان الحیر ی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی برائیوں سے وہی واقف
ہو سکتا ہے جو خود کو بیچ تصور کرے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 261)

حضرت سیدنا سلطان المشائخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نو عمر حسین لڑکا دہاں موجود ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دو کیونکہ عورت کے ہمراہ تو صرف شیطان رہتا ہے لیکن نوخیز و حسین لڑکے کے ہمراہ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو آراستہ کر کے پیش کریں۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 143)

حضرت سیدنا سلطان المشائخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہونے کا واقعہ: ایک مرتبہ میں نے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا جس کے بعد ہی یہ ندا آئی کہ اے ثوری! مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی نہیں بس اسی دن سے آپ کا نام ثوری پڑ گیا بہر حال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر طمانچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی کہ میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا لہذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرات کبھی نہ کرنا۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 141)

حضرت سیدنا سلطان المشائخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمیں کثیر علم کے بجائے قلیل ادب کی زیادہ احتیاج ہے اور لوگ اس وقت ادب کی تلاش کرتے ہیں جب اہل ادب دنیا سے رخصت ہو چکے گو مشائخ نے ادب کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک ادب نام ہے نفس شناسی کا۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 139)

کسی نے آپ حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا:

چھ عادتیں اختیار کرلو۔

اول: جب تم ارتکاب معصیت کرتے ہو تو خدا تعالیٰ کا رزق مت استعمال کرو۔

دوم: اگر معصیت کا قصد ہو تو خدا تعالیٰ کی مملکت سے نکل جاؤ۔

سوم: ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں وہ دیکھ نہ سکے اور اس پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ کنوسی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ اسرارِ قلوب تک سے واقف ہے تو فرمایا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو اسی کے ملک میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔

چہارم: فرشتہ اجل سے توبہ کا وقت طلب کرو۔

پنجم: منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو۔

ششم: جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دو۔

آپ نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ناممکن العمل ہیں تو پھر گناہ نہ کرو یہ سن کر وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسی وقت آپ ﷺ کے سامنے فوت ہو گیا۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 80)

حضرت میاں قاضی خان ظفر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیس سال جان کھپائی اور ریاضات کیے تب کہیں نفس کی مکاریوں کا تھوڑا سا علم حاصل ہوا اور معلوم ہو سکا کہ نفس کس طرح ڈاکے ڈالتا ہے اور اس کے مورچے کون کون سے ہیں۔

(اخبار الاخیار ص 561)

اے فقیر ایک روز صبح سے شام تک اپنے نفس سے جنگ کر۔ تاکہ یہ چار چیزیں حاصل ہوں۔

(۱) آسائش تن (۲) فارغ البالی

(۳) سلامتی دل (۴) قیامت کے حساب سے خلاصی۔

ظاہر ہو جائیں اور مردِ حقیقتا وہی لوگ ہیں جو اپنے نفس سے جنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ جنگ ایسی ہے جس کے لئے مصالحت اور صلح کی کوئی سبیل نہیں۔ عزیزِ من! جو کوئی اپنے نفس سے ہمیشہ احتساب کرتا ہے تو وہ تمام دعوے اور معنی ترک کر دیتا ہے۔ اور تمام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

(اخبار الاخیار ص 284)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو طالب خزر ج بن علی رحمہ اللہ کے حالات میں: شیخ ابو

عبداللہ خفیف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرید کو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی کہ نفس کو ست کر دے۔ رخصت کو ڈھونڈے۔ تاویلوں کو قبول کرے۔

(نجات الانس ص 277)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ غیلان موسوی رحمہ اللہ کے حالات میں ان سے پوچھا کہ بندہ غفلت کے خطرہ سے کب جھوٹ جاتا ہے کہا اس وقت کہ جو کچھ اس کو حکم دیا گیا اس میں مشغول رہے۔ اور جس سے منع کر دیا گیا ہے غافل رہے اور اپنے نفس سے حساب لینے میں عاقل ہو۔

(نجات الانس ص 160)

حضرت شیخ المشائخ ابراہیم بن یوسف بن محمد الزجاجی رحمہ اللہ کے حالات میں مذکور ہے یعنی خلاف نفس میں ہمیشہ برکت ہے اور بیشک میں نے ایک مرتبہ ایک قدم نفس کی موافقت کی تھی اس پر اس کا تدارک مجھ سے سالہا سال تک نہیں ہو سکا۔

(نجات الانس ص 249)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ جعفر بن محمد نصیر الخلدی الخواص رحمہ اللہ کے حالات میں یعنی عالی ہمت ہو کیونکہ ہمت مردوں کو کمال تک پہنچاتی ہے صرف مجاہدات نہیں پہنچاتے۔ مزید فرمایا یعنی وہ نہ رہیں (یعنی ان کا نفس ان سے علیحدہ ہو جائے اور اگر وہ وہی رہیں تو وہ ہرگز وہ نہیں ہیں۔) (یعنی اگر ان کا نفس علیحدہ نہ ہو تو عارف نہیں ہیں)

(نجات الانس ص 250)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوالحسن احمد بن محمد نوری رحمہ اللہ نے فرمایا آدمی اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے اور اسے ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جو اس کی ہو ائے نفس کے موافق ہو۔

(کشف المحجوب ص 206)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ

اپنی تمام تر تصانیف دریا میں پھینک دیں حضرت سیدنا خضر (علیہ السلام) نے ان کتابوں کو نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو ان میں زیادہ مشغول رکھ۔ آپ نے فرمایا کہ سو بھوکے شیر بکریوں کے رہیوڑ میں جتنا نقصان کرتے ہیں اتنا نقصان ایک ساعت میں شیطان کر دیتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کا نفس ایک ساعت میں کرتا ہے۔

(سفینۃ الاولیاء، ص 168)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی المکی رحمہ اللہ نے فرمایا مجاہدہ نفس بڑا جہاد ہے۔ افضل ترین کام یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قطع کر دے اور خواہش (نفس) سب سے شیریں چیز محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ خواہشات کا کوئی انجام نہیں جیسے کہ ان کے آغاز کی کوئی متعین بات نہیں۔ اب اگر خواہشات کو قطع نہ کیا تو ان کی انتہاء نہ رہے گی۔ اگر مزید طاعت اور حلاوت بندگی پانے میں لگ جائے تو ٹھیک ورنہ صبر و مجاہدہ سے کام لے اور یہی طالبِ صادق کا طریق ہے۔ (القرآن مجید صبر اور نماز کے ساتھ دعا مانگو) یعنی طاعت کے ذریعہ مدد حاصل کرو اور نافرمانی کے سلسلہ میں مجاہدہ پر صبر کرو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کے مقابلہ میں تمام اہل خیر اس طرح ہیں جیسے کہ سمندر کے مقابلہ میں ذرا سا تھوک ہو۔ اور راوِ خدا ﷻ میں جہاد کے مقابلہ میں اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اس طرح ہے جیسے کہ سمندر کے مقابلہ میں ذرا سا تھوک ہو اور برائی سے پرہیز کرنے کے سلسلے میں نفس کو خواہش سے روکنے کے مجاہدہ کے مقابلہ میں جہاد فی سبیل اللہ اس طرح ہے جیسے کہ بے پایاں سمندر کے مقابلہ میں ذرا سا تھوک ہو۔

(قوت القلوب، ج 1، ص 686)

حضرت شیخ الشیوخ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

تہذیب کے تین طریقے ہیں

(1) سنتِ رسول پاک ﷺ

(2) صحبت بزرگان،

(3) خلوت نشینی۔

تین چیزوں کی تہذیب کی جاتی ہے:

(1) تہذیبِ نفس،

(2) تہذیبِ عادات،

(3) تہذیبِ دل۔

تہذیبِ نفس تین چیزوں سے عبارت ہے:

(1) نفس کو معصیت سے روکنا،

(2) اسے خرافات سے عقل و شعور کی طرف لانا،

(3) پھر غفلت سے بیداری کی طرف لانا۔

تہذیبِ عادت سے مراد یہ ہے کہ تو

(1) بے قراری سے صبر کی طرف رجوع کرے،

(2) بخل سے خرچ کی طرف مائل ہو،

(3) انتقام کی بجائے عفو و درگزر اختیار کرے۔

تہذیبِ دل تین چیزوں سے عبارت ہے

(1) بے خوفی کی موت کے بجائے خوفِ خدا ﷻ والی زندگی گزارنا،

(2) مایوسی کی نحوست سے امید کی برکت کے ساتھ آنا،

(3) باطنی انتشار کی زحمت سے جمیعتِ خاطر کی طرف آنا۔

(صد میدان، ص 35)

تجربہ نفس تین چیزوں سے عبارت ہے

(1) دنیا کا طلب نہ کرنا،

(2) اس کے چھن جانے پر افسوس نہ کرنا،

(3) جو موجود ہو اس کا نہ چھپانا۔

(صد میدان، ص 43)

ورع کا مفہوم پرہیزگاری اختیار کرنا

(1) ناپسندیدہ امور سے،

(2) کثرتِ دنیا سے،

(3) دلہائے پراگندہ سے۔

ناپسندیدہ امور سے پرہیز تین چیزوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے

(1) خود کو عیب گوئی سے پاک رکھنا،

(2) اپنے دین کو نقصان سے بچانا،

(3) حرص و ہوا کو اپنے سے دور رکھنا اور پسندیدہ طریق پر چلنا۔

کثرتِ دنیا سے پرہیز تین چیزوں کو (پیشِ نظر رکھ کر) کیا جاسکتا ہے

(1) روزِ حساب کی رسوائی،

(2) دشمنوں کی خوشی،

(3) وارثوں کا غبن۔

دلہائے پراگندہ سے پرہیز تین چیزوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے

(1) قرآنِ کریم میں تدبیر کے ساتھ،

(2) قبرستان کی زیارت سے،

(3) حکمتِ الہی میں تفکر سے۔

(صد میدان، ص 45)

حضرت غوثِ یزدانی بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدائی یاد کا مفہوم اپنے نفس

کو فراموش کر دینا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کے ذریعہ شناخت کرتا ہے وہ زندہ جاوید

ہو جاتا ہے لیکن جو اپنے نفس کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی سعی کرتا ہے وہ فانی ہے فرمایا کہ

قلب عارف اس شمع کی طرح ہے فانوس کے اندر سے ہرست اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا اس کو تاریکی کا خطرہ نہیں رہتا۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 126)

حضرت امام ابو بکر بن ابواسحاق محمد بن ابراہیم بن یعقوب البخاری الکلابازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب نفس فرائض کا پابند ہو جائے اور اس کی طبیعت کی اصلاح ہو جائے اور وہ آداب خداوندی کو اپنالے مثلاً یہ کہ اپنے اعضاء کو لگام ڈالے اور اپنے اطراف کو محفوظ کر لے اور اپنے حواس کو یکجا کر لے تو اس کے لیے اخلاقِ نفس کی اصلاح ظاہر ہو پاک کرنا، نفس کی خواہشات سے فراغت دنیا سے یکسوئی اور اس سے اعراض کرنا آسان ہو جائے گا۔ تب جا کر کہیں بندے کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ دل پر گزرنے والے خیالات کی نگہداشت کر سکے اور اپنے باطن کو پاک کر سکے یہی علم علم معرفت کہلاتا ہے۔

(تعارف، ص، 130)

حضرت شیخ المشائخ ابن عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر کسی کا دل تقویٰ سے قریب ہوگا۔ اسی قدر اس کو یقین بھی حاصل ہوگا۔ اور تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے الگ رہے اور منافی سے الگ رہنا دراصل خواہشاتِ نفس سے الگ رہنا ہے جس قدر کسی نے خواہشاتِ نفس کو چھوڑا اسی قدر اس کو یقین حاصل ہوا۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 374)

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کو وہ جوان پسند ہے جو بڑھے کو نصیحت کرے اور وہ بڑھاپسند ہے جو جوان کو نصیحت کرے اور اسی وجہ سے وہ جوان جو گناہوں سے توبہ کرے خدا کا محبوب ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو نصیحت کی۔

(احوال الصادقین، ص، 136)

حضرت مقبول یزدانی یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تفکر اور عبرت حاصل کرنا یہ دو چیزیں مومن کے خزانہ قلب سے عجیب حکمتیں نکالتی ہیں اور آدمی اس سے ایسی ایسی

باتیں سنتا ہے جن کو حکماء پسند کرتے ہیں۔ اور جن کے سامنے علماء کی گردنیں پست ہو جاتی ہیں اور جس سے فقہاء تعجب کرتے ہیں اور جن کو یاد کرنے کے لیے اہل ادب دوڑتے ہیں۔

(احوال الصادقین، ص، 147)

حضرت سراج السالکین شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کی دو باتوں سے بہت خفا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اس کے دوسوہ کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے یہ کہ آدمی خدا عزوجلہ کی ذات میں خوض چھوڑ دے (آہ)۔

(احوال الصادقین، ص، 323)

حضرت شیخ المشائخ سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہر وہ فعل جسے انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے بغیر کرے خواہ وہ عبادت ہو یا معصیت وہ نفس کی زندگی ہے اور ہر وہ فعل جسے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرے وہ نفس کیلئے عذاب ہے۔

(رسالہ تشریح، ص، 144)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیزِ من! اگر تو اپنے دل کو مار کر خوفِ کالباس پہناتا اور ظاہر کو لباسِ ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو ذلتِ کالباس پہناتا اور انانیت (تکبر) کو مٹنے کا لباس پہناتا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور ان سب حجابوں سے (جن میں پھنسا ہوا ہے) چھوٹ جاتا اس کے بعد یہ لباس پہناتا تو تیرے لئے اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا، مگر تجھ سے یہ بات کیوں کر کہی جائے (یہ تیری سمجھ میں نہ آئے گی) تو نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا کلاہ اس جماعت جیسا کلاہ ہے میرا لباس ان کے لباس جیسا ہے سب کی صورتیں ملی ہوئی ہے (مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے) حالانکہ دل مختلف ہیں (اور سب سے زیادہ ضرورتِ دل ہی کے ملنے کی ہے)۔

(البیان المشرع، ص، 89)

حضرت شیخ المشائخ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ صبح سے اپنے پاس کاغذِ قلم رکھ لیتے اور جو بات بھی کرتے لکھتے جاتے۔ اور شام ہونے پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے۔ حضرت شیخ المشائخ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا یہی دستور رہا ہے کہ وہ

زبان کی حفاظت کیلئے خوب کوشش کرتے تھے اور دنیا میں آپ اپنا محاسبہ کرتے رہتے اور ایک مسلمان کیلئے یہی لائق ہے کہ وہ آخرت کے محاسبہ سے پہلے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ دنیا کا حساب آخرت کے حساب سے بہت آسان ہے۔ اور دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت رکھنا آخرت کی ندامت سے کہیں زیادہ آسان ہے۔

(تنبیہ الغافلین، ص، 225)

خواہش مطلق (انسان کو) وقتی لذت پر ابھارتی ہے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی اور شہوات کو بروقت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتی ہے چاہے اس کو بروقت تکلیف اور اذیت بھی پہنچی پڑے اور بعد میں وہ لذت باقی نہ رہے۔ عقلمند خود کو ایسی لذت سے باز رکھتا ہے جس کے انجام میں عذاب ہو اور ایسی خواہش سے بھی دور رکھتا ہے جو شرمندگی کو جنم دے بس اتنی سی بات بھی عقل کی تعریف اور خواہش و عشق کی مذمت میں کافی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچہ اپنی ضد پر ڈنار ہتا ہے چاہے اس کا انجام تباہی ہو اور عقلمند خود کو ایسی خواہش سے باز رکھتا ہے۔ جانوروں پر انسان کی فضیلت کیلئے اتنی سی بات کافی ہے کہ جانور اپنی طبیعت کے تقاضا کو پورا کرتے ہیں ان کو انجام کی فکر نہیں ہوتی جب ان کو غذا مل جائے کھا لیتے ہیں جب گوبر اور پیشاب آئے کر دیتے ہیں لیکن آدمی کی طبیعت پر عقل کے غلبہ کی وجہ سے ایسی حرکات نہیں کرتا۔

(عشق مجازی کی تباکاریاں، ص، 43)

ہر حالت میں پرہیزگاری کو اختیار کرے اور اس بات کو خوب سمجھ لے کہ اللہ ﷻ پوری طرح اس کا محاسبہ کرنے والا ہے چنانچہ فرماتا ہے ”اگر ایک چھوٹے دانہ کے برابر بھی اس کا عمل ہو تو اللہ ﷻ اس کا محاسبہ کرے گا اور اللہ ﷻ سے بڑھ کر کون حساب کرنے والا ہے۔“

(آداب المریدین، ص، 48)

اس کے بعد مرید کے لیے لازم ہے کہ نفس کو مجاہدات کا خوگر بنائے اور دیکھے کہ کہاں کچھ زیادتی ہے اور کون سی باتیں اس کے لیے مفید اور کون سی مضر (نقصان) ہے اور اپنی حالت کو اپنے شیخ پر ظاہر کرتا رہے اور ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ کہاں زیادتی ہوئی ہے اور

کہاں نقصان ہے۔ ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے (جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو دیکھے گا) کہا گیا ہے کہ وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو اپنی حالت کا اظہار طیب پر نہ کرے۔ حضرت شیخ المشائخ محمد بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہر وہ مرید جو دن اور رات میں اپنے حالات اور واردات کے متعلق سوال نہ کرے تو وہ طریق تصوف کا سالک نہیں۔ بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ حرکات قلب کا عمل زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے حرکت اعضاء کے عمل سے۔

(آداب المریدین، ص 49، 50)

مرید کو چاہئے کہ اپنے اوقات کا خیال رکھے اور ان کو کسی نہ کسی نیک کام میں صرف کرے کیوں کہ اگر وقت چلا جائے تو پھر اس کو لوٹا یا نہیں جاسکتا۔ (گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا) حضور ﷺ نے فرمایا! عقل مند کو چاہئے کہ وہ ان تین امور میں سے کسی نہ کسی میں مشغول رہے یا تو اپنی معاش کی درستی میں یا معاد (یعنی آخرت) کی تیاری میں یا حلال کی لذت میں۔

(آداب المریدین، ص 51، 52)

حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا! مومن کے لیے چاہئے کہ اس کے اوقات چار حصوں میں تقسیم ہوں۔ ایک حصہ رب تعالیٰ کی مناجات میں اور ایک حصہ نفس کے محاسبہ میں اور ایک حصہ ان علماء کے ساتھ جو خدائے تعالیٰ کے احکام میں اس کو مدد دیتے اور نصیحت کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے نفس اور اس کی جائز لذتوں میں۔

(آداب المریدین، ص 52)

حضرت شیخ المشائخ جریر بن عوف رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس آیا تو وہ غمگین معلوم ہوئے میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ مجھ سے ایک درد نہ ہو سکا تو میں نے کہا نہ اس کو دوسرے وقت میں پورا کر لیجئے۔ جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں کہ اوقات گنے چنے ہوتے ہیں بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جو شخص ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا ہو بشرط یہ کہ وہ سچا ہو تو اس کو دوسرا شخص جو پیچھے آ رہا ہو نہیں پکڑ سکتا

(آداب المریدین، ص 52)

حضرت شیخ المشائخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا! میں پچاس برس صوفیوں کی صحبت میں رہا مگر ان کے اور میرے مابین کبھی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا! اس طرح کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے ان کی حمایت کرتا رہا۔
(کتاب اللع فی التصوف، ص 285،)

حضور والا مجدد اعظم الشیخ احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص معارف (مشائخ رحمۃ اللہ علیہم) کہتے ہیں اگرچہ نفس مقام اطمینان میں پہنچ جاتا ہے لیکن اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا۔

ہر چند کہ مطمئنہ گردد	ہرگز صفات خود نہ گردد
-----------------------	-----------------------

ترجمہ: نفس اگر مطمئنہ بھی ہو جائے، سرکشی سے وہ باز کب آئے

اور ”جہاد اکبر“ کہ جس کا ذکر آقائے دو جہان مدنی تاجدار ملت علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا ہے رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَّا صَغِيرًا إِلَى الْجِهَادِ إِلَّا كَبِيرًا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے۔ اس سے مراد جہاد بالنفس ہے:

اور جو کچھ فقیر (حضرت ابو معصوم جان نثار سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کے کشف میں آیا ہے اور وجدان سے پایا ہے وہ (مشائخ رحمۃ اللہ علیہم) کے اس مشہور بیان کے خلاف ہے (یعنی) یہ فقیر (حضرت ابو معصوم جان نثار سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) اطمینان حاصل ہونے کے بعد نفس میں کسی قسم کی سرکشی نہیں پاتا اور نفس فرمانبرداری کے مقام میں معلوم ہوتا ہے بلکہ نفس مطمئنہ کو قلب متمکن کی طرح ماسوا کو فراموش کیا ہوا پاتا ہے کیونکہ نفس اب غیر و غیریت کی دید و دانش سے گذر چکا ہوتا ہے اور حب جاہ و ریاست اور لذت و الم سے خلاصی پا چکا ہوتا ہے لہذا اس میں مخالفت کہاں رہی اور سرکشی کس سے اطمینان حاصل ہونے سے پہلے اگرچہ سرواختلف کے متعلق جو کچھ کہا جائے اور وہ سرکشی اور طغیان کی گنجائش رکھتا ہے لیکن اطمینان حاصل ہونے کے بعد مخالفت اور سرکشی کی گنجائش نہیں فقیر (حضرت ابو معصوم جان نثار سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے اس بارے میں بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اس معاملہ کے حل میں دور تک گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان حضرات کی مقررہ بات کے خلاف ہی پایا اور نفس مطمئنہ میں بال برابر بھی مخالفت

وسرکشی نہیں پائی اور اس میں اپنے استہلاک و اضمحلال (ہلاکت و نیستی) کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں پائی اور جب نفس خود کو اپنے مولائے جل سلطانہ پر قربان کر دے تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے اور جب نفس حضرت حق ﷺ سے راضی ہو گیا اور حضرت حق ﷺ اس سے راضی ہو گیا تو طغیان کی کیا صورت باقی رہ گئی کیونکہ یہ بات ”رضا“ کے منافی ہے کہ جو حق ﷺ کی مرضی ہو وہ ہرگز نامرضی نہیں ہو سکتی اور فقیر (حضرت ابو معصوم جان نثار سنتِ مصطفیٰ مجددِ آلف ثانی ﷺ) کے نزدیک جہاد اکبر سے مراد یہی ہے ”وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ“ (اور اللہ ﷻ ہی حقیقتِ حال سے خوب واقف ہے)

(مکتوب، ج 2، ن 50)

حضرت مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ نے آپ کا گرامی نامہ پہنچایا اَحْمَدُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ (اللہ ﷻ کا شکر ہے) کہ ہم دور پڑے ہوئے لوگوں کو آپ نے فراموش نہیں کیا۔ جو خطاب آپ نے ظاہر طور پر نفس کی طرف کئے ہیں واضح ہوئے ہاں نفس کی امارگی (سرکشی) کے زمانے میں اس پر جو بھی اعتراض کریں وہ مسلم ہے لیکن (نفس کے) مطمئن ہو جانے کے بعد اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ نفس اس مقام میں پہنچ کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے راضی اور حق ﷻ اس سے راضی ہو جاتا ہے پس جب وہ (حق ﷻ کا) پسندیدہ و مقبول (بندہ) ہو گیا تو اس پر اعتراض جائز نہیں کیونکہ اس کی مراد حق ﷻ کی مراد ہو جاتی ہے کیونکہ اس دولت کا حاصل ہونا حق ﷻ کے اخلاق کے ساتھ تعلق (متصف) ہونے کے وقت ہے اس کا مقدس میدان (صحن) ہم پست فطرت لوگوں کے اعتراض سے بہت بلند بالا ہے ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹ آتا ہے

چہ خبر دارد از چنان و چنین

آگہ از خویشستن چون نیست چنین

(جو بچا پنی ماں کے پیٹ میں ہے اسے اس کی خبر ہے نہ اس کی)

اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنی حد درجہ جہالت کی وجہ سے نفس مطمئنہ کو نفس امارہ خیال کر لیتے ہیں اور نفس کی امارگی کے احکام نفس مطمئنہ پر جاری کر دیتے ہیں جیسا کہ کفار نے انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو دوسرے انسانوں کی طرح خیال کر کے نبوت کے

کلمات سے انکار کیا ہے حق ﷻ ان اکابر بزرگوں انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور ان کے تابعداروں کے انکار سے بچائے۔ (آمین، آمین، آمین)

(مکتوب، ج، 1، ص، 101)

حضرت علامہ الصوفی عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے انوار قدسیہ صفحہ نمبر 266 پر کہ (خليفة وغيره) مشائخ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور عزیز من! آج کل مشائخ میں ایک دوسروں کو نصیحت کرنے کا طریقہ گویا نہیں رہا کوئی کسی کو بھی نصیحت نہیں کرتا باوجودیکہ اس کو دوسرے کے وسوسے نفس پر اطلاع بھی ہے (اور جانتا ہے کہ اس میں تکبر یا عجب یا ریاء و حسد کا مادہ ہے) اور ناقصین کو تو اکثر یہ خوف مانع ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دوسروں کو نصیحت کی تو وہ بھی نصیحت کا دروازہ کھولے گا (اور آئے دن ہم کو نصیحت کرے گا) جس سے بزم خود و دونوں کی مشیخت و بزرگی کر کر رہی ہو جائے گی کیونکہ ہر ایک کے مرید یہ گمان کریں گے کہ اگر ان بزرگ میں کوئی نقص نہ ہوتا تو دوسرا ان کو نصیحت کیوں کرتا اور سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے اور بعض خط و کتابت کے ذریعہ سے ایک دوسرے پر اعتراض اور گرفت بھی کرے اور کبھی کبھی دھمکی اور عتاب سے بھی کام لیتے تھے اور اس برتاؤ سے ایک دوسرے کو فرحت و سرور ہوتا تھا (رنج و ملال پاس بھی نہ آتا تھا)

جب یہ بات سمجھ گئے تو اب تم کسی نصیحت کو نہ چھوڑنا اگرچہ تمہارے معتقدین کی نظروں میں تمہاری عزت پاش پاش ہی کیوں نہ ہو جائے اور تمام لوگ تم کو ملامت ہی کیوں نہ کریں (مگر یہ ضروری ہے کہ اول آداب نصیحت سیکھ لو اور امر بالمعروف کا طریقہ معلوم کر لو ورنہ بجائے نفع کے نصیحت سے دوسرے کو نقصان پہنچے گا اور بجائے اصلاح کے فساد ہوگا اور سب سے پہلی شرط نصیحت کے لئے خلوص ہے کہ دوسرے کو محض خیر خواہی اور دل سوزی سے نیک راہ بتادی اپنے کو افضل اور اس کو حقیر سمجھ کر نصیحت نہ کرے۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

(پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 108)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا

پانچواں باب تصوف (یعنی سلوک و احسان) کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

اما بعد: اے عزیز! (اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہاں کی نیک بختی نصیب فرمائے امین) جاننا چاہیے کہ انسان میں کچھ ظاہری خوبیاں ہیں اور وہ قرآن مجید حدیث شریف اور اجماع اہل سنت و جماعت کے موافق صحیح عقیدے اور نیک عمل ہیں۔ یعنی فرض، واجب سنتوں اور مستحبات کا بجالانا، اور حرام، مکروہ، شبہ والی باتوں اور بدعتوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح انسان میں اندورنی خوبیاں بھی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اجنبی آدمی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہوتے ہوئے حج کرنا اسی کا نام اسلام ہے اس اجنبی آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا۔ اس پر ہم (صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) نے تعجب کیا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر ایمان کے متعلق پوچھا مئی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں: کتابوں رسولوں، یوم قیامت پر یقین رکھنے اور اس امر پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے کہ تمام خیر و شر خدائے تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں اس سائل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا کہ یہ فرمائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (الحدیث) اس حدیث شریف سے معلوم ہوا عقیدوں اور عملوں سے الگ ایک خوبی ہے جس کا نام احسان ہے اور اسی کو ولایت کے نام سے پکارتے ہیں۔

صوفیائے کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے جس

کو صوفیاء فنائے قلب کہتے ہیں اس وقت اس کا دل اصلی محبوب کے دیدار اور مشاہدے میں ڈوبا ہوتا ہے اور وہ اس کے غیر کی طرف خیال نہیں کرتا اگرچہ وہ اس حالت میں خدائے تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عادتِ محال ہے لیکن صوفی پر اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔

عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز تفسیر میں فرماتے ہیں:

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ - (پارہ 7، سورۃ النامۃ، آیت 108) اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اَلْفٰسِقِيْنَ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے باہر ہونے والے۔ لَا يَهْدِيْ رستہ نہیں دکھاتا۔ حضرت سیدنا علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے آیت میں محبت سے مراد اختیاری محبت ہے یعنی ان چیزوں کے حصول کو پسند کرنا اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ ﷻ کے رسول ﷺ کے احکام کو ترک کرنا طبعی فطری محبت مراد نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا تو آدمی مکلف ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں (حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ) کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت شریعت کی تابع ہو جائے تقاضائے طبیعت بھی وہی ہو جائے (جو) شریعت کا حکم ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دشمنی کی، اللہ ﷻ کی خوشنودی کے لئے دیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے روکا (نہیں دیا) اس نے ایمان کامل کر لیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے۔ اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد و عن ابی امامۃ رحمہ اللہ و الترمذی عن معاذ بن جبل رحمہ اللہ مع تقدیم و تاخیر صحیحین میں حضرت سیدنا انس رحمہ اللہ کی روایت سے آیا ہے مدنی تاجدار ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب (نہ) ہو جاؤں مومن نہ ہونے سے مراد مومن کامل نہ ہونا ہے صحیحین میں حضرت سیدنا انس رحمہ اللہ کی روایت سے آیا ہے احمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا تین باتیں ہیں جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی اس کو ایمان کی مناسبت ملے گی۔

- (۱) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اس کو ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہوں
- (۲) اگر کسی سے اس کو محبت ہو تو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور نفرت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔

(۳) جب اللہ تعالیٰ نے کفر سے اس کو رہا کر دیا تو پھر کفر میں لوٹنے کو ایسا بُرا سمجھتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔

میں کہتا ہوں (حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ مجددی رحمہ اللہ) ایمان کی مٹھاس پانے سے مراد ہے ایمان کی لذت پانا جیسے طبعی مرغوبات میں لذت آتی ہے۔ اور یہ مزا اسی وقت میسر آتا ہے جب پاکیزہ دل اور روشن روح والوں کی صحبت نصیب ہو۔ یہ آیت اور مذکورہ بالا احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ باطنی صفائی کی تحصیل مشائخ کی خدمت کے ذریعہ سے فرض ہے۔

(تفسیر مظہری، ج 5، ص 205)

اصطلاح تصوف میں طریقت کے اس راستے کو ”سلوک“ اس پر چلنے والے کو ”سالمک“ اور منازل راہ کو ”مقامات“ کہتے ہیں۔ یہ منازل راہ درحقیقت صراطِ مستقیم کے سنگ میل ہیں جن سے گزر کر مسلمان منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے۔

(آئینہ تصوف، ص 129)

حضرت عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اصل میں جہاد کو تمام حسنات پر اس وجہ سے فضیلت دی گئی اور کوہان اسلام اس کو اس لئے کہا گیا کہ یہ اسلام کی اشاعت اور خلق کی ہدایت کا سبب ہے۔ پس جس شخص کو کسی مجاہد کی کوشش کے سبب سے ہدایت ہوئی تو اس کی نیکیاں بھی اس مجاہد کی نیکیوں میں لکھی جائیں گی۔ اور علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کی تعلیم دینا اس سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ اس میں اسلام کی حقیقت کی اشاعت ہے۔

(تفسیر مظہری، ج 1، ص 431)

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور جو لوگ علم میں پختے اور جیسے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی شک و شبہ لا

حق ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اہلسنت والجماعت ہیں جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ قرآن و حدیث کے محکمات کو پکڑ لیا ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر میں صحابہؓ اور تابعین (رحمۃ اللہ علیہم) کے اجماع کی پیروی کی ہے اور مشابہات کو محکمات کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اور اپنی خواہشات اور نفسانی ملع کاریوں کو ترک کر دیا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ المر اسخون فی العلم سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہوئے تھے۔

میں کہتا ہوں (قول قاضی ثناء اللہ پانی تہی اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں اہل تصوف کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو نفس اور عناصر کو فناء کر کے خواہشات سے بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ تجلیات ذاتیہ میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی شبہ ان کو لاحق ہی نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ اگر نقاب ہٹا بھی دیا جائے تو جتنا یقین ہم کو ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ (یعنی یقین میں اضافہ کی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارا ایمان عین مشاہدہ ہے ہم کو حق الیقین حاصل ہو چکا ہے) طبرانی وغیرہ نے حضرت سیدنا ابوالدرداءؓ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ حضور سرور کائنات ﷺ سے راسخین فی العلم کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا جو لوگ قسم کے پورے، زبان کے سچے، استقامت قلبی رکھنے والے اور شکم و شرمگاہ کو (حرام سے) بچانے والے ہیں وہ راسخین فی العلم میں سے ہیں میں کہتا ہوں (حضرت قاضی ثناء اللہ پانی تہی مجدد دہلویؒ فرماتے) یہ اوصاف صوفیہ کے ہیں۔

(تفسیر مظہری، ج 2، ص 182)

حضرت مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ مجددی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں جب تک دلوں اور نفسوں میں پاکیزگی اور ہمد وقت حضور نہ پیدا ہو جائے مگر ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مشائخ طریقت کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشش نہ ہو لہذا تم کو مشائخ کا دامن پکڑ لینا چاہئے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا ان کا نہ ایم نامرادرہ سکتا ہے (واللہ اعلم)

(تفسیر مظہری، ج 3، ص 61)

تصوف کیا ہے

بعض لوگ اس مغالطہ میں مبتلا ہیں کہ تصوف ایک جداگانہ شے ہے جسے اسلام

سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ مغالطہ لاعلمی یا قلت معلومات یا کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ تصوف کلیتاً (مکمل طور پر) اسلام ہے اسلام کی روح، اسلام کا حسن و جمال ہے۔ اسلام کا کمال ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ”أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ“ (پارہ 23، سورۃ الزمر، آیت 3) (یاد رکھ کہ واسطے اللہ ﷻ کے ہے عبادت خالص کی تصدیق ہے ”إِلَىٰ رَبِّكَ مَكَدًا فَمَلَقْنَاهُ“ طرف رب ﷻ اپنے کے (یعنی اس کی ملاقات کیلئے) خوب محنت کر (کیونکہ) پس ملنے والا ہے تو ساتھ اس کے (الانشقاق) تفسیر ہے۔ ”وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا“ (پارہ 29، سورۃ المل، آیت 8) اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی (یعنی اللہ ﷻ کی) طرف ہو جا۔ کی تعمیل ہے ”إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا“ (تیرے رب ﷻ کی طرف ہے انتہا اس کی) (الانزعات) کہ صوفی ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے۔ ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا“ (تحقیق فلاح پائی اس نے جس نے تزکیہ نفس کیا) (النفس) سے حوصلہ افزائی پاتا ہے۔ ”وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا“ (پارہ 30، سورۃ النفس، آیت 10-9) (اور تحقیق گمراہ ہوا جس نے بگاڑ دیا اپنے نفس کو) سے عبرت پکڑتا ہے۔ ”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“ اور جو ڈرا اس بات سے کہ اسے (ایک دن) اپنے رب ﷻ کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا اور (بوجہ اس خوف کے) جس نے ہوئے نفس سے اجتناب کیا پس تحقیق اس کے رہنے کی جگہ جنت ہوگی۔ (پارہ 30، سورۃ الزمر، آیت 40-41) سے متاثر ہو کر ہوئے نفس کی گردن پر مجاہدہ کی چھری پھیرتا ہے۔ (یعنی شریعت محمدی ﷺ پر عمل کرتا ہے اور قانون کے دائرہ میں رہتا ہے) ”يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً، فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي يَوْمَ أُذْخِلِي جَنَّتِي“ (پارہ 30، سورۃ الفجر، آیت 27-30) (اے نفس چلا اُطرف اپنے رب ﷻ کے (کیونکہ) تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ پس شامل ہو ساتھ میرے خاص بندوں کے اور داخل ہو جا درمیان بہشت کے) کی بشارت سے از خود رفتہ ہو کر آگے بڑھتا ہے اور ”إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (پارہ 8، سورۃ الانعام، آیت 162) (یقیناً میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا امر اور میرا جینا اللہ رب العالمین ہی کیلئے ہے۔ کے آب حیات میں غوطہ لگاتا ہے ”صَبْغَةً“

اللہ“ (پارہ 1، سورۃ البقرہ، آیت 138) رنگ دیا تم کو اللہ ﷻ نے کے رنگ میں رنگین ہوتا ہے اور ”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (پارہ 11، سورۃ یونس، آیت 2) (ان کیلئے نہ خوف ہے اور نہ غم) کے حصار میں محفوظ اور متمکن ہو کر تاج مقبولیت سے سر بلندی پاتا ہے۔ ”بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ بلکہ کوئی بھی ہو جو اپنا رخ اللہ ﷻ کی جانب کر دے (اور اپنے کو اس کے آگے جھکا دے) اور ہو وہ شخص مخلص پس اسی کو اس کے رب ﷻ کی طرف سے اجر ملے گا اور ایسے لوگوں کیلئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم (سورۃ البقرہ) حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اسی برگزیدہ جماعت کا ذکر اس آیت میں فرماتا ہے۔

ترجمہ: ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ ایسی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو جن سے کہ وہ نکلنے نہ پاتا ہو۔

(سورۃ الانعام آیت 15)

یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت فرمایا گیا ہے کہ وہ اولیاء ہیں

ترجمہ: ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے (یا اللہ ﷻ کی یاد آتی ہے) تو دل ان کے ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو ترقی دیتی ہیں یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ساتھ حق کے ان کیلئے (بڑے بڑے) اور بے ہیں۔ ان کے رب ﷻ کے پاس اور (ان کیلئے) بخشش ہے اور رزق با کرامت۔

(سردلبریں، ص 12، 14)

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا: علم دو ہیں علم بر زبان یہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوگا۔ اور علم بر قلب یہی علم نافع ہے۔

تصوف کیا ہے۔ اور اس کی حقیقت؟

معلم انسانیت سرور کائنات ﷺ ہمارے لئے ایک ایسا دیں قیم لے کر مبعوث ہوئے جس میں ایک مکمل اور جامع نظامِ زندگی موجود ہے۔ اس نظام کی بنیاد وحیِ الہی پر رکھی گئی ہے نہ کہ انسانی عقل و فکر پر۔ کیوں کہ خالق ﷻ ہی اپنی مخلوق کی حاجات، ضروریات اور احوال کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ وہ نفسِ انسانی کا خالق ہونے کے ناطے انسان کی نفسیات سے آگاہ ہے۔ وہی علیم وخبیر اور سمیع و بصیر ﷻ ہے۔ اس خالقِ حقیقی نے اس دینِ قیم کے اندر نہ صرف انسان کی مادی، جسمانی اور تمدنی ضروریات کی تکمیل کا سامان مہیا کیا ہے بلکہ اس کی روحانی، اخلاقی اور تہذیبی حاجات کی تکمیل کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اور مرشدِ حقیقی، ہادیِ برحق سرور کائنات ﷺ کو ایک ایسی معتدل شریعت عطا فرمائی جس نے اس نظامِ زندگی کو نہ صرف آسان اور سہل بنا دیا بلکہ اس میں قیامت تک کے لئے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی، جس میں وہ تمام راہنما اصول موجود ہیں جو انسانی زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ تمام شعبہ ہائے زندگی میں راہنمائی ملتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل موجود ہے خواہ وہ معاشرتی ہوں یا معاشی، سیاسی ہوں یا قانونی تہذیب و تمدن سے متعلق ہوں یا اخلاقیات سے خواہ انفرادی، اجتماعی، قومی یا بین الاقوامی ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شریعتِ محمدی ﷺ ہر دور میں موجود ہے۔ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے۔ اس لئے سورۃ بقرہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ”اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔“ (آیت ۲۰۸)

یہ دینِ اسلام جس میں ہمارے لئے زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے چار حصوں پر مشتمل ہے۔

(۱) عقائد

(۲) عبادات

(۳) معاملات

(۴) اخلاقیات

عقائد میں ایمانیات، عبادات میں ارکانِ اسلام، معاملات میں حقوق العباد اور اخلاقیات میں تزکیہ نفس اور سیرت و کردار کو سنوارنا شامل ہے۔

قرآن مجید میں سرورِ کائنات ﷺ کی بعثت کے بھی چار مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہی (اللہ تعالیٰ) جس نے امیوں میں ایک رسول ﷺ انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اور ان کا تزکیہ (نفس) کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“ (القرآن) اس آیت کی رو سے معلمِ انسانیت ﷺ کی بعثت کے جن چار مقاصد کی وضاحت ملتی ہے وہ سرورِ کائنات ﷺ کے فرائض رسالت بھی ہیں۔ ان میں پہلا فرض آیات کی تلاوت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آیات کی صورت میں نازل ہوئے حضور ﷺ ان کو پڑھ کر سناتے۔ رسالت کا دوسرا فرض یہ تھا کہ ان آیات کو سن کر جو خوش نصیب مسلمان ہو جاتا، حضور اقدس ﷺ اسے اپنی تربیت میں لے کر اس کا تزکیہ نفس کرتے۔ اس کے باطن میں جو آلائشیں، نفسانی خواہشات و وسوسوں اور توہمات وغیرہ ہوتے ان کو اپنی صحبت اور نظرِ کرم سے دور کرتے اس کے قلب سے یہ سب کچھ نکال کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھر دیتے ذکرِ الہی سکھاتے اور ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی طبیعت اور رجحان کو دیکھ کر اس کا روحانی تزکیہ فرماتے جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور اقدس ﷺ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے یہ حضور اقدس ﷺ کا تیسرا فرض رسالت تھا۔ اس کے بعد حکمت بھری باتوں سے قرآنی آیات کی تشریح و توضیح فرماتے۔ اس طرح بعثت کے چاروں مقاصد پورے ہوئے اور رسالت کے فرائض بھی ادا ہوئے۔ جب انسان مسلمان بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے پانچ باتوں پر ایمان لاتا ہے جنہیں عقائد یا ایمانیات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں، اسکے رسولوں اور یومِ آخرت پر ایمان، اس کے بعد وہ عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے جن کی بہترین صورت نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، یعنی

وہ ارکان اسلام ادا کرتا ہے اسکے ساتھ ساتھ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ والدین، بیوی بچے، رشتہ دار، ہمسائے، دوست احباب اور عوام الناس مختلف معاملات میں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اب اگر تو وہ اخلاق کا اچھا ہے ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے پھر تو اس کے تمام اعمال قبول ہو جائے گے۔ اور حقوق اللہ میں کچھ کمی رہ بھی گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بہتر ادائیگی کے طفیل اس کمی کو پورا کر دے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس کا اخلاق برا ہے اور وہ ہر ایک سے بد سلوکی اور بد خلقی سے پیش آتا ہے تو ایسا شخص نہ اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کے ہاں قابل التفات ہے اور نہ معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جائے گا سب لوگ اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اسی لیے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: ”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں (صحیح بخاری شریف) اگر بغور دیکھا جائے تو تمام عقائد، عبادات اور معاملات کا دار و مدار اچھے اخلاق پر ہے۔ بلکہ عبادات کی قبولیت ہی حسن خلق پر ہے حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ”بخل اور بد خلقی کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتے (ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، بخاری شریف) اور اپنی ذات کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ کہ (اللہ تعالیٰ نے) مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں“ پتہ یہ چلا کہ اسلامی دستور حیات کے تمام اصول و قواعد حسن اخلاق پر اٹھائے گئے ہیں جن کی تکمیل کے لیے حضور سرور کائنات ﷺ تشریف لائے نیز قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت فرمادی کہ اے رسول کریم ﷺ ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ (القرآن) بے شک آپ ﷺ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، پس دینِ قیم کی تکمیل حسن خلق پر ہوگی۔ اور حسن خلق کو پیدا کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت پڑے گی۔ اور تزکیہ نفس کے بغیر کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ کیوں کہ وہ تعلیم موثر نہیں ہوگی۔ سنت نبوی ﷺ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ نفس اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم۔ زمین زرخیز ہوگی تو بیج اچھے انداز میں اُگ سکے گا۔ پہلے پھولے گا۔ اگر زمین ہی بنجر اور شور زدہ ہو تو اعلیٰ قسم کا بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے

یہی صورت حال انسانی قلب کی ہے۔ جہاں سے ایمان کا نور اور تقویٰ کی روشنی پھوٹی ہے۔ جب تک قلب کا تزکیہ نہیں ہوگا کتاب و حکمت کی تعلیم بے اثر ثابت ہوگی۔ یہ تمام چیزیں شیخ کامل و مکمل کی توجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ نہ کہ ناقص سے۔

(آئینہ تصوف، ص 27، 30)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا: علم دو ہیں

(۱) علم وراثت

(۲) علم لدنی

علم وراثت وہ ہے جس سے پہلے کوئی عمل ہو چنانچہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وارث بناتا ہے اس علم کا جو اسے معلوم نہیں۔ اور علم لدنی وہ علم ہے جس سے پہلے کوئی عمل نہ ہو بلکہ کسی سابق عمل کے حق سبحانہ محض عنایت بے علت سے اپنے پاس سے بندے کو کسی خاص علم کے ساتھ مشرف کرے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (سورہ کہف 9) اور سکھایا تھا ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم۔

خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم کی طرح اجر بھی دو قسم کا ہے۔

(۱) اجر ممنون

(۲) اجر غیر ممنون

(۱) اجر ممنون وہ ہے جو کسی عمل کے مقابلہ میں نہ ہو بلکہ محض محبت (الہی) ہو۔

(۲) غیر ممنون وہ جو کسی کے مقابلہ میں ہو۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 156)

شیخ المشائخ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا: جس طرح علم کی طلب فرض ہے اسی طرح معلوم کی طلب بھی فرض عین ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 419)

سلطان طریقت شیخ ابو بکر کستانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف سر تا پا اخلاق ہے۔

اور جس میں اخلاق کی زیادتی ہوگی اس میں تصوف کی بھی زیادتی ہوگی۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 298)

حضرت سیدنا برہان حقیقت عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے زائد دانش و صرف صوفیائے کرام ہیں جو آتش محبت میں فنا ہو کر بقائے دائمی حاصل کر لیتے ہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 293)

حضرت شیخ الشانخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں ہر شے کے لئے ایک ستون ہوتا ہے۔ اور دین اسلام کا ستون فقہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ ﷻ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے۔ اور بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔

ہمارے شیخ (شمس العارفین ابوالنجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ جب یہ علم دل تک پہنچا تو دل کی آنکھ کھل گئی اور اس نے حق و باطل کو دیکھا اور اس نے ہدایت و گمراہی میں امتیاز کیا۔ جس وقت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کے سامنے یہ آیت پڑھی: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی جس نے ذرہ بھرنیکی کی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا تو وہ اعرابی کہنے لگا جیسی جیسی، بس بس مجھے یہ کافی ہے مجھے یہ کافی ہے۔ اس وقت سرورِ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص فقیہ ہو گیا۔

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ افضل عبادات فقہ دین ہے۔ حق ﷻ نے فقہ کو قلب کی صفت بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ یعنی ان کے دل ایسے ہیں جو آیات قرآنی کو ان کے (معانی کے) ساتھ نہیں سمجھتے۔ پس جب کہ وہ فقیہ ہوئے تو انہیں علم ہوا اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا اور جب وہ عالم ہوئے تو ان کو معرفت حاصل ہو گئی اور جب وہ صاحب معرفت ہوئے تو مہتدی (ہدایت یاب) ہو گئے

پس جس کسی نے بھی جتنا زیادہ تفقہ فی الدین پیدا کیا یعنی جو شخص جس قدر فقہ ہوا اس کا نفس اتنا ہی سربلغ الاجابت بن جاتا ہے (جلا قبول کی صلاحیت اتنی زیادہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے) اور وہ زیادہ سے زیادہ معاملہ دین کا مطیع و منقاد بن جاتا ہے۔ اور نور یقین سے اس کو حصہ وافر پہنچتا ہے۔ پس علم منجملہ امور مہو بہ (امور وہبی) کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب کو عطا ہوا ہے اور معرفت اس جملہ کی تمیز ہے اور قلوب کا وجدان ہدایت اور اس کا پالینا۔

(عوارف المعارف، ص 154)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو القاسم مقرر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یعنی تصوف میں داخل ہونے کی پہلی برکت یہ ہے کہ تم صالحین کے اپنے اور ان کے مشائخ کے حال کی تصدیق کرو (نجات الانس، ص 297)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو بکر عطوفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی ایسے کو دیکھو کہ اس گروہ صوفیہ کا معتقد ہے اور ان کی باتیں قبول کرتا ہے تو اس سے ضرور کہہ دو کہ مجھے دعا میں یاد رکھو۔ مزید فرمایا حضرت سیدنا شیخ المشائخ عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل ولی نعمت شیخ سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے کہتے تھے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسے شخص کے ساتھ جو گروہ صوفیہ کا دوست ہے بھلائی کرو۔

(نجات الانس، ص 211)

حضرت سیدنا برہان طریقت ابو بکر یزدانہاراراموی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سیدنا سلطان طریقت ابو العباس نہادندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد تمام صوفیوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ تو کہا کہ سب سو رہے ہیں تو کون سعی کرے گا۔ یعنی اس کے حکم کی اور اس سے محبت اور دوستی کون کرے گا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ صوفیوں پر انکار کرتا ہوں واللہ میں ان پر غیر کی وجہ سے انکار کرتا ہوں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے اسرار غیر اہل پر ظاہر نہ کریں ورنہ یہ لوگ جہاں کے سرداروں میں ہیں۔ اور ان

کی محبت سے خدا ﷻ کا تقرب ڈھونڈتا ہوں۔

(نجات الانس، ص 207)

کشف المحجوب کے مقدمہ میں پیر کرم شاہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ایک بات میں ابتداء ہی میں صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ صوفیاء کی صفوں میں ایسے لوگ بھی در آئے ہیں جو بظاہر عابد و زاہد نظر آتے ہیں لیکن دراصل اپنے زہد و عبادت کو حصول مال و جاہ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں لیکن مجھے یہ تو بتائیے انسانی زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں یہ کالی بھیڑیں موجود نہیں۔ علماء، اطباء، قضاة، تجار، صنعت کار سب جگہوں پر ایسے لوگ موجود ہیں۔ جو اپنے طبقہ کے لئے تنگ و عار کا باعث ہیں۔ لیکن اگر ان کے وجود سے صحیح اور استباز لوگوں کی افادیت کم نہیں ہوئی تو جعلی صوفیوں کے ہتھکنڈوں سے بھی صوفیاء و اولیاء کرام کی عظمت پر حرف نہیں آ سکتا۔ ہم جن صوفیاء کے بارے میں کلام کریں گے وہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس لقب کے اہل ہیں۔

(کشف المحجوب، ص 16)

تصوف کی بنیاد قرآن و سنت ہے مفسر قرآن شیخ وقت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ عقائد میں لکھا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ اور ان کے مریدین کا راستہ صحیح راستہ ہے۔

(فتاویٰ تصوف، ص 101)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے فرمایا کہ صوف کے تین حروف ہیں۔ ص: صدق، صبر اور صفا کی اور و: وود اور وفاء فقر و فساد و فناء کی جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ صوفی نہیں۔

(تفسیر روح البیان ج 28، ص 345)

حضرت سیدنا آفتاب ولایت شیخ المشائخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحب طریقت کہتا ہے وہ کاذب ہے کیونکہ اتباع شریعت

کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نہیں۔

(تمکرة الاولیاء ص 119)

حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب کبھی کلام صوفیہ کا ذکر آتا تو آپ حضرت سیدنا ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے: ہما تقول فی هذا یا صوفی اے صوفی! آپ اس میں کیا فرماتے ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے سے فرمایا کرتے تھے: مینا! صوفیاء وقت کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ وہ اخلاص میں ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تمہاری رسائی نہیں۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 484)

حضرت سیدنا سلطان حقیقت جعفر صیدلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو الحسن صانع دینوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد بزرگ ابو جعفر صیدلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی عقیدت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوترے پر بیٹھے ہیں اور مشائخ صوفیہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد بیٹھی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور ایک فرشتہ نیچے اتر آیا، طشت اور لونا ہاتھ میں لئے ہوئے تھا ایک ایک کے سامنے رکھتا تھا اور وہ سب ہاتھ دھوتے تھے۔ جب مجھ تک پہنچا تو کہا کہ اٹھا لو۔ کیونکہ یہ ان (صوفیہ) میں سے نہیں ہے لوٹے والے نے لونا اٹھایا اور چلا گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے تو نہ سہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہ ان کو دوست رکھتا ہے وہ انہیں میں سے ہے طشت واپس لایا گیا یہاں تک کہ میں نے بھی ہاتھ دھوئے۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری (حضرت سیدنا جعفر صیدلانی رحمۃ اللہ علیہ) طرف دیکھتے اور ہنستے تھے فرمایا (سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اگر ہم کو دوست رکھتا ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان صوفیوں سے میری صحبت نہ تھی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ فرشتہ کے پاس

ایک کاغذ ہے اور کچھ لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا لکھتے ہو؟ کہا خدا ﷻ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا میرا نام بھی لکھا ہے۔ کہا کہ نہیں میں نے کہا کہ میں نہ ان میں سے ہوں نہ اس کا دوست ہوں۔ لیکن اس کے دوستوں کا دوست ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو دوست رکھتا ہوں، میں اسی میں تھا۔ کہ ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ کاغذ کو شروع سے لے اور اس کا نام سب سے پہلے لکھ۔ کیونکہ میرے دوستوں کا دوست ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الشانخ ابوالعباس عطاء اللہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے خدا تک رسائی نہیں تو اس کے دوستوں تک رسائی کر اگرچہ درجہ میں ان کے برابر نہ ہوگا لیکن وہ تیرے شفیع ہوں گے۔ (سخان اللہ)

(نقحات الانس، ص 188-189)

تصوف کا نام کب سے ہے:

آقائے دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے والوں کو صحابی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والوں کو تابعی کہا گیا۔ انھوں نے اس نام کو نہایت ہی شرف والا نام سمجھا۔ پھر ان کے بعد کے لوگوں کو اتباع التابعین کہا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور جدا جدا مراتب پیدا ہو گئے۔ چنانچہ ان خاص قسم کے لوگوں کو جنھیں دین کے امور کے ساتھ خاص لگاؤ تھا ”زائد“ ”عابد“ کہنے لگے۔ پھر بدعتیں رونما ہونے لگیں۔ ہر فرقہ مدعی بن بیٹھا کہ ان میں ”زائد“ پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت میں سے ان خاص لوگوں نے جنھوں نے اپنے انفاس (یعنی سانس) کو اللہ ﷻ کیلئے وقف کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے محفوظ رکھا اپنے لئے ایک الگ نام ”تصوف“ رکھ لیا۔ ان بزرگوں کیلئے یہ نام دوسری ہجری سے پہلے مشہور ہو چکا تھا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 121)

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی! اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے علم تصوف اس علم سے عبارت ہے جو کہ اولیاء کے دلوں میں جلوہ گر ہوا جبکہ وہ کتاب و سنت پر عمل کی بدولت روشن ہوئے تو جس نے بھی کتاب و سنت پر عمل کیا اس کیلئے اس کی

وجہ سے ایسے علوم آداب اسرار اور حقائق منکشف ہوئے کہ زبانیں ان کے بیان سے عاجز ہیں۔ جیسا کہ علمائے شریعت پر احکام منکشف ہوتے ہیں جبکہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ پس تصوف تو صرف احکام شریعت پر کسی بندہ خدا کے عمل کا مکھن ہے جبکہ اس کا عمل کوتاہیوں اور نفسانی خواہشات سے پاک ہو۔ جس طرح کہ علم معانی اور بیان علم نحو کا مکھن ہے تو جس نے علم تصوف کو ایک مستقل علم قرار دیا اس نے سچ کہا اور جس نے اسے عین احکام شریعت میں سے سمجھا وہ بھی سچا جیسا کہ جس نے علم معانی اور بیان کو مستقل علم کہا تو سچ کہا اور جس نے اسے علم نحو میں سے ہی قرار دیا وہ بھی درست ہے۔ لیکن اس ذوق پر کہ علم تصوف عین شریعت سے ہی نکلتا ہے وہی شخص جھانک سکتا ہے جو علم شریعت کا ایسا فاضل تبحر کہ انتہا تک پہنچ چکا ہو۔

(برکاتِ روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 54)

(ہر نفس کو) اس کی بدی اور نیکی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بے شک وہی مراد کو پہنچا جس نے اس (نفس) کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو گناہ (کی دلدل) میں چھپا دیا۔ (القرآن العظیم) نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب کا تزکیہ کیا۔ ان کے نفوس کو صاف ستھرا کیا۔ تو یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھتا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تابعین کا تزکیہ فرمایا۔ پھر انہوں نے تبع تابعین کا پھر اسی طرح صوفیاء عظام اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے گئے اور فریضہ اولیائے امت نے سرانجام دیا۔ سرور کائنات ﷺ تو ایک روشن چراغ تھے۔ جن سے ان گنت چراغ روشن ہوئے اور انہوں نے قلوب کے اندھیروں کو دور کر کے ذکر اللہ ﷻ کی شمعیں روشن کیں۔

(آئینہ تصوف، ص، 46)

حضرت مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”ایک دن اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کے پاس حضور نبی کریم ﷺ نے قیام فرمایا! جب ان کے فقر، جہد اور طہارت قلب کو دیکھا تو فرمایا (اے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم تمہیں بشارت ہو میری امت میں سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے جن سے تم متصف ہو اور ان پر برضا و رغبت قائم رہیں گے تو وہ

جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ (عمل صحابہ)

(آئینہ تصوف، ص، 67)

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تصوف علم و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ علم کے ذریعہ نفسانی خواہشات سے کنارہ کشی کرنا تزکیہ نفس کرنا قلب کو غیر اللہ سے خالی کر کے ذکر الہی سے آراستہ کرنا۔

(آئینہ تصوف، ص، 52)

حضرت شیخ المشائخ علی بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ”منکران طریقت سے پوچھو کہ تصوف سے ان کی کیا مراد ہے۔ اگر صرف اسم (تصوف کے نام) سے انکار ہے تو خیر، اور اگر معنی سے انکار ہو تو اس کا مطلب مکمل شریعت پیغمبر ﷺ اور تمام اخلاق حسنہ کا انکار ہے۔

(کشف المحجوب، ص، 99)

(اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا) اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“ (القرآن) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مجاہد اہلسنت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کے صفات جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں جتنا علم زیادہ اتنا خوف زیادہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت اور شان سے باخبر ہے۔

(کنز الایمان تفسیر نور العرفان، پ، 22، ص، 526)

کفایۃ الاقتیاء میں مذکور ہے: عارف کی ایک رکعت نماز غیر عارف عالم ظاہر کی ایک ہزار رکعات سے بہتر ہے اور (تصوف کے بعض) مبتدعین کے انکار کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کرامت، خوارق، مواجید اور احوال متصف نہیں ہے چونکہ وہ (مبتدعین) کجروی اور گمراہی میں واقع ہوئے ہیں۔ اس لیے تصوف اور اہل تصوف سے انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ﷻ کی جانب سے ہدایت

پر ہیں۔ جس طرح تمام گمراہ شدہ فرقوں کی پختہ عادت ہے۔

(ہدایت السالکین، ص 324)

حضرت شمس العارفین شیخ ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان لوگوں کے دلوں میں کینہ کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ جن کے قلوب اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے اور اس کی الفت و محبت پر ان سب کا اتفاق و اجتماع ہو گیا ہو اور وہ اس کے ذکر سے مانوس ہوں ان کے دل نفسانی وسوسوں اور طبیعتوں کی تاریکیوں سے پاک و صاف ہیں بلکہ نور یقین سے سرمہ آلود ہیں۔ اس لیے وہ بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اہل تصوف کے قلوب اس طرح ہیں کہ ان کا ایک کلمہ پر اجتماع ہے وہ طریقت کے شرائط بجالاتے ہیں اور تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔

(عوارف المعارف، ص 286)

حضرت شیخ المشائخ شیخ ذروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف اللہ تعالیٰ کی طرف صدق توجہ کا نام ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تصوف کا ستون مادیت کے میل پچھل سے دل کو صاف کرتا ہے اور اس کا مقصد انسان کو خالق عظیم سے واصل کرنا ہے (تصوف کے حقائق ص 18)

مراقی الفلاح کے مصنف فرماتے ہیں کہ ظاہری طہارت کا اس وقت فائدہ ہے، جب باطن بھی اخلاص کے ساتھ پاک کیا جائے باطن کو دھوکے نصنع اور حسد سے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے ماسوئی دونوں جہانوں سے فارغ اور پاک کرنا چاہیے تاکہ رب تعالیٰ کی عبادت ذات رب تعالیٰ کی وجہ سے کی جائے نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے بندے کی حاجات و ضروریات کو پورا کرتا ہے اور وہ یکتا معبود کا یکتا بندہ بن جاتا ہے اور کسی چیز کا غلام بن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں خواہشات خدمت ربانی سے روک نہ دیں۔ (تصوف کے حقائق، ص 28)

آج جو مسلمان اس قدر انحطاط اور کمزوری و گمراہی کا شکار نظر آتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے روح و جوہر کو گم کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں میں صرف

ظاہر ہی ظاہر رہ گیا ہے۔ اسی بناء پر باعمل علماء اور غیور مرشدین لوگوں کو صوفیاء کے ہمراہ طریقت میں داخل ہونے کی تلقین کرتے ہیں اور صوفیاء کی صحبت کے التزام کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے جسم و روح کا جامع بن جائیں اور صفائے قلبی کے ساتھ ساتھ بلند اخلاق تک رسائی حاصل کر لیں اور انہیں اللہ ﷻ کا یقینی عرفان و معرفت حاصل ہو جائے تاکہ وہ حب الہی، مراقبہ الہی اور ذکر الہی کے دوام سے مزین ہو سکیں۔

(تصوف کے حقائق، ص، 30)

فتاویٰ شامی میں حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں طریقت اس سیر و سلوک کو کہتے ہیں جو سالکین کے ساتھ خاص ہے تاکہ وہ منازل و مقامات طے کریں جبکہ حقیقت قلب کے ذریعہ ربوبیت کا مشاہدہ کرنا ہے، یہ ایک باطنی راز ہے جس کی کوئی حد و جہت نہیں شریعت، طریقت اور حقیقت آپس میں لازم و ملزوم ہیں اللہ ﷻ تک رسائی کے طریقے کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، ظاہر شریعت و طریقت ہے اور باطن حقیقت ہے۔ حقیقت، شریعت و طریقت میں اسی طرح پنہاں ہے جس طرح مکھن دودھ میں۔ ان تینوں سے مقصود بندگی کو قائم کرنا ہے جو بندے سے مطلوب ہے۔ حضرت سیدنا قطب الاقطاب امام عبد اللہ یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ربوبیت کے اسرار کا مشاہدہ ہے اس کا راستہ شرعی عزیمت ہے جو طریقت پر گامزن ہو اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے حقیقت شرعی عزیمت کی انتہا ہے اور کسی بھی شے کی انتہا اس شے کی مخالف نہیں ہوتی لہذا حقیقت شرعی عزیمت کے مخالف نہیں۔

(تصوف کے حقائق، ص، 295)

حضرت شیخ المشائخ ابراہیم بن محمد نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا تصوف کی اصل کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور بدعات و خواہشات کو چھوڑ دینا ہے نیز مشائخ کی تعظیم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ان کی خدمت کرنا اچھے اخلاق اپنانا، اور ذکر و اذکار کی پابندی کرنا اور رخصت کے کاموں اور تاویلات کو چھوڑنا ہے، طریقت میں جو بھی گمراہ ہوا ابتدا کے فساد کے سبب ہوا کہ ابتدا کا فساد انتہاء تک موثر ہے۔ (تصوف کے حقائق، ص، 301)

حضرت شیخ المصباح جری ری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تصوف کے معاملہ کی بنیاد و باتوں پر ہے۔ اول یہ کہ تو اپنے نفس پر لازم کرے کہ وہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ کو نگاہ میں رکھے اور اس علم کا اثر تمہارے ظاہر پر موجود ہو۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 390)

حضرت غوث الحقین بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحب طریقت کہتا ہے۔ وہ کاذب ہے کیونکہ اتباع شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 119)

شیخ الاسلام خواجہ عبد اللہ انصاری ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چند کہ شریعت سربر حقیقت ہے اور حقیقت تمام شریعت۔ حقیقت کی بنیاد شریعت ہے۔ شریعت حقیقت کے بغیر، اور حقیقت شریعت کے بغیر بیکار ہے اور عمل کرنے والے ان ہر دو کے بغیر بیکار ہیں۔

(صد میدان، ص، 15)

حضرت سیدنا عارف باللہ شیخ ابوطالب عطیہ حارثی الہکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک سالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عارف سے عرض کیا ”میں خدا جل جلالہ سے بہت غافل ہوں، نیکیوں کی طرف ست و کاہل ہوں، کوئی نصیحت فرمائے کہ میں اس کی تلافی کر لوں“ فرمایا ”بھائی اگر تو اولیاء اللہ سے محبت کر سکے اور ان کا تقرب والفت حاصل کر سکے تو یہ کر، شاید وہ تم سے محبت کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز ستر بار اولیاء اللہ کے قلوب پر نظر رحمت فرماتا ہے، شاید کسی روز ان کے ساتھ محبت کے باعث تیری جانب بھی نظر رحمت فرمادے اور تجھے دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور تحیر سے پناہ دے دے جبکہ تیری اس پر براہ راست نظر نہیں۔“

(قوت القلوب، جلد دوم، ص، 173)

حضرت مقبول یزدانی سہل رحمہ اللہ فرمایا کرتے ”انسان اس (تصوف و تزکیہ) کی حقیقت تک اس وقت ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ یہ چار باتیں پوری کرے۔“

(1) فرائض کو سنت کے ساتھ ادا کرے۔

(2) تقویٰ کے ساتھ حلال کھانا۔

(3) ظاہر و باطن میں ممنوعات سے بچنا۔

(4) موت تک اس کی پابندی کرنا۔

(قوت القلوب، جلد دوم، ص 976)

شیخ التفسیر حضرت قدوة السالکین مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برادران اسلام! جن لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی باگ ڈور ہوتی ہے، ان میں سے ایک گروہ، صوفیائے کرام کا ہے اور یہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے (یعنی اس گروہ کا وجود ابتدائے آفرینش سے اور ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے) اس گروہ میں جو کھرے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں مقبول، محبوب، مغفور اور مرحوم ہوتے ہیں۔ ان کی دامن گیری باعث برکت، ان کا اتباع موجب نجات اور ان کی صحبت اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ ان کی تربیت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے۔ ان بزرگان دین کی تربیت سے ہی انسان روحانی مہلک بیماریوں (مثلاً حسد، کبر، عجب وغیرہ) سے شفا پاتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر ان اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو اور ان سے اپنی تربیت نہ کرائے تو اغلب یہی ہے کہ انسان روحانی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 23)

ایک خراسانی عالم دین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات قریب تھی، کسی نے عرض کیا ”ہمیں کسی ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کر جائیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے پاس بیٹھا کریں“ انہوں نے فرمایا ”فلاں کے پاس“ چنانچہ انہوں نے ایک خاموش طبع عابد کا ذکر کیا جو کہ کثرت علم سے معروف نہ تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ ”ان کے پاس اس قدر علم نہیں کہ ہم جس علم کی بات پوچھیں وہ جواب دے سکے“ انہوں نے فرمایا ”میں جانتا ہوں، مگر اس کے پاس اس قدر تقویٰ ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں کلام نہیں کرتا۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 378)

حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰؑ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت میں کوئی خیر نہیں فہم کے بغیر علم میں کوئی خیر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں خیر نہیں علم کے چشمے رات کے چراغ پرانے کپڑوں والے اور صاف دلوں والے بن جاؤ۔ اس کی بدولت تمہیں ملکوتِ سماء میں پہنچانا جائیگا اور زمین میں تمہارا ذکر خیر ہوگا۔

(برکاتِ روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 80)

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ محمد بن خلیف النضیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف دلوں کو صاف کرنے طبعی اخلاق کو جدا کرنے صفات بشریہ کو مٹانے نفسانی دعوؤں سے پہلو تہی کرنے صفات روحانیہ کو اتارنے علوم حقیقت سے تعلق پیدا کرنے تمام امت کی خیر خواہی کرنے اور شریعتِ پاک میں آقائے دو جہاں ﷺ کی پیروی کرنے کا نام ہے۔

(برکاتِ روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 259)

حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریمؑ فرماتے ہیں کہ مجھے مدنی تاجدار ﷺ نے ستر علوم سکھائے ہیں اور یہ علوم حضور نبی کریم ﷺ نے کسی اور کو تعلیم نہیں کئے۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص، 51)

شیخ المشائخ ابو نصر سراجؒ فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہم تو صرف ظاہری طور پر علم شریعت کو جاننے کا اقرار کرتے ہیں جب کہ علم باطن اور علم تصوف سراسر بے معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و تائید سے ہم یہ جواب عرض کرتے ہیں کہ علم شریعت ایک ہی علم اور اسم ہے جو دو لفظوں روایت اور درایت کو شامل ہے یعنی علم شریعت بیک وقت اعمال ظاہری و باطنی کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ علم جب تک دل میں رہتا ہے باطنی کہلاتا ہے اور زبان تک پہنچے تو ظاہری گویا علم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ظاہری اور باطنی اور یہ علم شریعت ہی ہے جو ظاہری و باطنی اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اعمال ظاہری سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے ظاہری اعضاء انجام دیتے ہیں پھر اعمال ظاہری کی دو قسمیں ہیں، عبادات اور احکامات۔ عبادات میں طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد

وغیرہ شامل ہیں جبکہ حدود و طلاق، غلاموں کو آزاد کرنا، خرید و فروخت کے مسائل، وراثت اور قصاص وغیرہ احکامات میں شمار ہوتے ہیں اور جملہ احکامات و عبادات انسان کے ظاہری اعضاء سے ہیں۔ جہاں تک اعمال باطنی کا تعلق ہے تو وہ قلب سے متعلق ہے۔ جیسے مقامات، احوال، یعنی تصدیق ایمان یقین، صدق، اخلاص، معرفت، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، توبہ، خشیت، تقویٰ، مراقبہ، فکر، اعتبار، خوف، امید، صبر، قناعت، تسلیم، تفویض، قرب، شوق، وجد، حزن، ندامت، حیا، شرم، تعظیم، اور ہیبت مذکورہ اعمال باطنی کا اپنا اپنا مفہوم اور معنی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی صحت و عدم صحت پر آیت قرآنیہ اور احادیث نبوی شہد ہیں۔ جس نے ان کو جان لیا وہ ان کا عالم ٹھہرا اور جس نے ان کو نہ سمجھا وہ ان سے بے خبر رہا۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 54، 55)

حضرت شیخ المشائخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حصول معرفت میں عارف سے ادب کا دامن چھوٹ گیا تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوا۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 74)

حقیقت تصوف

حضرت شیخ المشائخ رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ماہیت تصوف پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے ”اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رکھنا ہی تصوف ہے۔“

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 56)

حضرت شیخ المشائخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”ہر بری اور خسیس عادت کو چھوڑ کر پاکیزہ عادات اپنا لینا تصوف ہے۔“

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 56)

حضرت شیخ الشیوخ عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت عمل صالح اختیار کرنے کا خواہاں رہے۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 56)

صوفیہ کون ہیں؟

صوفیاء کرام کی کیا تعریف ہے اور وہ کون ہیں اس سوال کا جواب حضرت شیخ المشائخ عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں ”صوفیہ وہ ہیں جو اپنی عقلوں اور قلوب کو مصائب و آلام کے باوجود ثابت قدم رکھتے ہیں اور نفس کے ہر شعلہ شراغیز کو مرشد کامل کی اتباع سے سرگرد دیتے ہیں۔“

(کتاب للمع فی التصوف، ص، 57)

ایک باکمال صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کس کی صحبت میں بیٹھوں؟ تو انھوں نے کہا ”صوفیہ کی صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ قبیح چیزوں سے بچنے کے طریقے جانتے ہیں اور مادی قوت و عظمت کو اپنے ہاں جگہ نہیں دیتے ان کی صحبت تجھے اس قدر بلند کر دے گی کہ خود پرنا کرے گا۔“

(کتاب للمع فی التصوف، ص، 57)

حضرت شیخ المشائخ محمد بن فرغانی رحمہ اللہ ابو بھتہ رحمہ اللہ سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد ”اے ابا بھتہ! سوال علماء سے کرو دوستی دانش مندوں سے کرو اور محفل بزرگوں کی اختیار کرو“ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: علماء سے حلال و حرام کے بارے پوچھو، دانش مندوں سے دوستی اختیار کرو جو اپنی دانش و بینش کی روشنی میں صدق و صفا اور اخلاص کے راستے پر چلتے ہیں اور بزرگان دین کے ساتھ بیٹھو جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں کرتے ہیں اور اسی کی ربوبیت کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے نور سے دیکھتے ہیں۔

(کتاب للمع فی التصوف، ص، 201)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کے نیچے کوئی علم، علم تصوف سے بڑھ کر ہوتا تو میں اس کی اور اس کے جاننے والوں کی طرف دوڑا ہوا جاتا اور سیکھ لیتا اور اگر یہاں کوئی وقت صوفیوں کے اوقات سے بہتر ہوتا تو میں اس کو حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا۔

(کتاب للمع فی التصوف، ص، 289)

صوفیہ کا طریقہ کتاب و سنت کے موافق ہے:

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 67 پر کہ صوفیہ کا طریقہ کتاب و سنت کے موافق ہے اور جانا چاہئے کہ قوم صوفیہ کا طریقہ کتاب و سنت کے (بالکل موافق ہے پس جو صوفی) کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہو وہ سیدھے راستے سے (یقیناً) باہر ہو گیا جیسا کہ حضرت سیدی الطائفہ شیخ کبیر ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں پس تم یہ گمان (ہرگز) مت کرنا کہ (حضرات) صوفیہ کرام کی وہ حالت آج کل کے مدعیان تصوف جیسی تھی بلکہ وہ حضرات رحمۃ اللہ علیہ اسرار شریعت کے جاننے والے، روزہ رکھنے والے، راتوں کو جاگنے والے، زاہد متقی (خدا سے) خوف و خشیت رکھنے والے تھے جیسا کہ ان کی سوانح اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے اور جو لوگ (صوفیوں پر) انکار کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر انکار کر رہے ہیں جو کہ چھٹے درجہ میں ان (صوفیہ کالمیین) کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کیونکہ ہر قرن (زمانہ) کو (جب اس سے) پہلے قرن کی ساتھ نسبت کر کے (دیکھا جائے تو دونوں کی حالت زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا جس کی وجہ سے) اس پر انکار کرنا صحیح ہے جب کہ وہ یہ دعوے کرے میں (بہمد و جود) پہلے قرن کے طریقہ پر ہوں کیونکہ (یہ دعوے کسی طرح قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ) لوگ ہمیشہ (ہر زمانہ میں) پہلی حالت سے پیچھے ہی ہتے رہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ”خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الدِّينُ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الدِّينُ يَلُونَهُمْ“ اسی طرف اشارہ ہے (کہ تمام جماعتوں سے بہتر میری جماعت ہے) (یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم) پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں (یعنی تابعین) پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں (یعنی تبع تابعین رضی اللہ عنہم)۔

اور (عزیز من اذرا) حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی قول میں (تو) غور کرو (وہ فرماتے ہیں کہ) مجھ سے میرے شیخ (مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ) نے یہ فرمایا تھا کہ برخوردار اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمہارے دل میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا خطرہ بھی آئے تو پھر کبھی ہمارے پاس نہ آنا کیونکہ (اس حالت میں) تم سے یہ امید نہیں کی

جاسکتی کہ تم سچے مرید بن سکو گے۔ پس جن لوگوں کے مریدوں کا یہ حال تھا تو خود ان مشائخ رحمہ اللہ کی حالت کیا کچھ ہوگی۔

(عزیز من!) تم اس مرید کی اور آج کل کے مشائخ رحمہ اللہ کی حالت میں غور کرو تو تم کو (زمین آسمان کا) فرق معلوم ہوگا۔ اور حضرت سیدنا شیخ المشائخ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ میں حضرت امام العارفین سیدی سری سقطی رحمہ اللہ سے زیادہ عابد کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کی اٹھانوے سال کی عمر ہوگئی تھی، مگر مرض الموت کے سوا کبھی ان کو لیٹے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اور (اس پر بھی) وہ (ہم سے) یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ میری طرح عاجز و ناتواں ہو جانے سے پہلے کچھ کوشش کر لو حالانکہ ہم ان کے مجاہدات کا اس وقت بھی مقابلہ نہ کر سکتے تھے باوجودیکہ ہم نو جوان تھے (اور وہ نہایت بوڑھے تھے)۔

پس حق تعالیٰ ان سب حضرات سے راضی ہوں (کہ واقعی انہوں نے مجاہدہ کا حق ادا کر دیا) اور خلاصہ (کلام) یہ ہے کہ جو شخص ولی عارف باللہ کے ہاتھ پر تربیت پائے گا وہ حقیقی طور پر عبدیت کا درجہ حاصل کر لے گا اور ان کے آداب کو (بخوبی) پہچان لے گا۔

حضرت سراج السالکین علی بن حمزہ اصفہانی حلاج رحمہ اللہ کے حالات میں ایک دفعہ میں ان کے پاس سے حج کو گیا۔ اور بصرہ میں پہنچا۔ اتنے میں محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر مصر میں پہنچی ان کو اتنا غم ہوا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ میں اصفہان میں نہیں جا سکتا۔ پھر بصرہ میں شیخ کامل قدوة السالکین سہل تسری رحمہ اللہ کے شاگردوں کے پاس رہا۔ یہ لوگ اس کی باتیں کیا کرتے۔ اور اس کی خبریں دیا کرتے۔ جو بات مجھے اچھی معلوم ہوتی۔ میں کہتا کہ میں ان پڑھ ہوں مجھے یہ لکھ دو ایک دن پانی کے کنارے پر میں طہارت کرتا تھا۔ جو کچھ لکھا ہوا تھا میری آستین سے پانی میں گر گیا اور خراب ہو گیا مجھے کو اس دراز مدت کی محنت پر بزار نہ ہوا۔ اس رات شیخ کامل قدوة السالکین سہل تسری رحمہ اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ مجھے کو کہتے ہیں اے مبارک تم اس لئے رنجیدہ ہوئے ہو کہ تمہارا دفتر پانی میں گر گیا۔ میں نے کہا ہاں۔ اے استاد کہا کہ کیوں ان باتوں کا حق اور خدا تعالیٰ کا

حق اور اس کے دوستوں کا حق اپنی سے طلب نہیں کرتا میں نے کہا کہ اے استاد مجھ میں طاقت نہیں میں اس بات میں تھا کہ مصطفیٰ کریم ﷺ کو میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اصحاب صفہ ۱؎ میں سے ایک جماعت آپ ﷺ کے ساتھ ہے جب میں نے سید دو عالم ﷺ کو دیکھا تو خوشی کے مارے سرکارِ مدینہ ﷺ کی خدمت میں دوڑا مجھے دیکھ کر آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا کہ اس صدیق یعنی سہل تسری رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں کہتا کہ اس گروہ کی دوستی اور یہ باتیں عین حقیقت ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ محبوبِ خدا ﷺ تشریف لائے کہ سہل تسری رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں فرمائیں سہل تسری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں خدا ۱؎ سے استغفار کرتا ہوں احمد مصطفیٰ ﷺ مسکرا پڑے اور میں خوشی سے جاگ اٹھا۔

(نجات الانس، ص 122)

اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ حضرت سیدنا ابو عبد اللہ شیرازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں حضور سرور کائنات ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات (یعنی معرفت) کا راہ جانتا اور اس پر چلتا ہوا لوٹا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا سخت عذاب دے گا کہ کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔

(تفسیر روح البیان ج 7، ص 31)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا! میں نے کوئی گروہ علماء کا ایسا نہیں دیکھا جو گروہ صوفیوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ہرگز صوفی علماء کی صحبت اختیار نہ کرتا۔

(کتاب المبع فی التصوف، ص 289)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے کہا! اگر ہمارا یہ علم (علم تصوف) گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی تو صوفیہ اپنی معینہ مقدار کے مطابق اس میں سے اپنا حصہ لیتے (یعنی علم تصوف کوئی ایسی عام شے نہیں کہ دم بے تحاشا اس سے جھولی بھرتا پھرے)

(کتاب المبع فی التصوف، ص 290)

(حقیقت میں اصلی) صوفی فقہاء ہی ہیں:

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 65 پر کہ (حقیقت میں اصلی) صوفی فقہاء ہی ہیں بشرطیکہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے رہیں کیونکہ اولیاء کو فقہاء سے امتیاز عمل ہی کی وجہ سے ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو (عمل کی برکت سے) حق ﷻ کی طرف سے علم و فہم میں (ایسی) قوت عطا ہوئی ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں۔ پس یہی وہ چیز ہے جس سے ان کو دوسروں سے امتیاز حاصل ہو گیا اور اسی وجہ سے اولیاء میں اور ناقص علماء میں نزاع پیدا ہو گیا (کیونکہ جو علماء اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ان کو علم و فہم میں اولیاء جیسی قوت عطا نہیں ہوئی اس لئے وہ ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور بدون سمجھے ان پر اعتراض کرتے ہیں) پس اولیاء کے سامنے ان کی ایسی مثال ہے جیسے کہ شکاری کے جال میں رانگ کے چھلے ہوا کرتے ہیں اور اولیاء (کی مثال شکاری جیسی ہے کہ وہ) جال کی ڈور کو اپنے قبضہ میں کئے ہوئے چلے آتے ہیں۔ پس جس وقت وہ ڈور کو کھینچتے ہیں اس وقت رانگ کے چھلے (اکٹھے ہو کر) خود بخود کچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ پس ناقص علماء (کے تمام علوم) اولیاء کے باطن میں موجود ہیں اور اس کا عکس نہیں ہے (یعنی اولیاء کے علوم ناقص علماء کے اندر موجود نہیں ہیں)۔

مگر ہاں جو علماء عارفین باللہ ہیں (وہ صوفیہ سے کم نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں صوفی وہی ہیں، مگر ایسے علماء و صوفیہ کرام پر اعتراض بھی نہیں ہوتا) کیونکہ وہ تو اپنے علم و فہم کو بہت ہی حقیر (اور ناقص) سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کی فہم و معرفت سے اوپر بھی بہت سے درجے ہیں اور اگر مراتب میں یہ امتیاز نہ ہوتا جو کہ ہم (امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ) نے بیان کیا ہے تو ہر نماز و روزہ کرنے والا (حضرت سیدنا امیر المومنین) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر اور ان کا ہم مرتبہ ہو جاتا کیونکہ (ظاہر میں) یہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو وہ کرتے تھے اور تمام علم میں کسی کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہوتی حالانکہ حق ﷻ ارشاد فرماتا ہے ”يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“ (پارہ 28، سورۃ المجادلہ، آیت 11)

ترجمہ: حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے (مختلف) درجات میں (بلندی عطا) کرتے ہیں، پس اولیاء دوسروں سے ایسے علوم کے ساتھ ممتاز ہیں جن میں کوئی ان کا شریک نہیں اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے سورہ فاتح کی تفسیر میں دو لاکھ سینتالیس ہزار نو سو ننانوے علم بیان فرمائے ہیں (اس سے اولیاء کے علوم کی وسعت کا اندازہ کر لینا چاہئے) اور میں ان علوم کا زیادہ حصہ اپنی کتاب ”تنبیہ الاغیاء علی فطرۃ من بحور الاولیاء“ میں ذکر کیا ہے اس کو دیکھنا چاہئے۔

حضرت سیدنا مقبول یزدانی شبلی رحمہ اللہ نے ایک روز اہل مجلس سے فرمایا! تم منتخب لوگ ہو تمہارے لیے جنت میں نور کے منبر بنائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ کسی نے پوچھا۔ کس عمل کے بدلے یہ مقام ملے گا؟ حضرت سیدنا مقبول یزدانی شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا! اس لیے کہ یہ علم تصوف پر آپس میں تبادلہ خیالات کیا کرتے ہیں۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 290)

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعض علوم ایسے ہیں جو بندھے ہوئے راز کی صورت میں ہیں۔ اور جنہیں اہل معرفت کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جب یہ اہل معرفت (ان علوم کے متعلق) گفتگو کرتے ہیں صرف وہی لوگ اس کے منکر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں۔

(تعرف، ص، 131)

حضرت شیخ المشائخ ابن عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا مطیع فرمانبردار رہنے کا نام تصوف ہے۔

(تعرف، ص، 138)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو یعقوب سوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صوفی وہ ہے جو کسی چیز کے چھن جانے سے بے قرار نہ ہو اور نہ کسی چیز کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکائے۔

(تعرف، ص، 138)

کسی نے حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تصوف کیا ہے؟ فرمایا باطن کا حق ﷻ سے پیوست ہو جانا اور یہ کیفیت صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نفس روح کی قوت اور حق ﷻ کے ساتھ قائم رہنے کی وجہ سے اسباب سے بے تعلق ہو چکا ہو۔

(تعارف، ص، 138)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کاشف اسرار سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ایک دفعہ لوگوں نے حضرت کاشف اسرار سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ ”کیا مرید کا مقام کبھی اپنے پیر سے بھی بلند تر ہو سکتا ہے؟“ آپ (حضرت کاشف اسرار سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا۔ بیشک ہو سکتا ہے اس کی بین دلیل یہ ہے کہ ”حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ“ میرے مرید ہیں مگر مجھ سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عالی امام ربانی مجدد دلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قطب الاقطاب باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔

(آئینہ تصوف، ص، 93)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”ایمان سنگار کے ذریعے نہیں ہوتا اور نہ ہی تمناؤں کے ذریعے ہوتا ہے، بلکہ (ایمان یہ ہے کہ) دل میں اس کا وقار ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“ (قوت القلوب، جلد اول، ص، 395)

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ باسند روایت ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی کہ میرے اولیاء کے لئے کڑوی بن جا، حتیٰ کہ ان کی رغبت اسی میں رہ جائے جو میرے پاس ہے اور میرے دشمنوں کیلئے شیریں ہو جا، حتیٰ کہ وہ میری ملاقات ناپسند کریں۔“ (قوت القلوب، جلد اول، ص، 883)

صوفیاء کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے قول و فعل کی حیثیت:

صوفیاء کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی نسبت یہ کہنا کہ اُن کا قول و فعل معاذ اللہ کچھ وقعت نہیں رکھتا بہت سخت بات ہے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے تو ابع سبیل من اناب الی

جو میری طرف جھکے اُن کی راہ پیروی کر۔ صوفیاء کرام سے زیادہ اللہ ﷻ کی طرف جھکنے والا کون ہوگا فتاویٰ عالمگیری میں ہے: انما یتمسک یا فعال اہل الدین دینداروں ہی کے افعال سے سند لائی جاتی ہے۔ صوفیائے کرام سے بڑھ کر اور کون دیندار ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ماتر ج 22)

صوفیاء کرام اور ظاہری علماء کرام میں فرق:

مرید کیلئے یہ امر قبیح ہے۔ کہ وہ صوفیاء کے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی طرف منسوب ہو تو اس کا سبب صوفیاء کے طریقہ کو چھوڑ کر مختلف مذاہب میں سے کسی اور مذہب کی طرف منسوب ہو تو اس کا سبب صوفیاء کے طریقہ سے جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ صوفیاء کے مسائل کے دلائل دیگر مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ واضح ہیں اور ان کے مذہب کے اصول دیگر مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہیں۔ دیگر لوگ یا تو نقل روایت کے مالک ہیں یا عقل و فکر کے مالک۔ مگر اس گروہ کے شیوخ ان سب چیزوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جو چیز اوروں کیلئے غیب ہے وہ ان کیلئے ظاہر چیز ہے اور جو معرفت کے امور لوگ حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ان کیلئے حق ﷻ کی طرف سے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ اہل وصال ٹھہرے اور لوگ اہل استدلال صوفیاء کی مثال تو یہ ہے۔

ترجمہ: میری رات تمہارے چہرہ کی بدولت روشن ہے۔ حالانکہ اس کی ظلمت لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے چنانچہ لوگ تو تاریکی میں ہیں اور ہم دن کی روشنی میں۔

ابتداء اسلام سے لیکر آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں اس گروہ کا کوئی نہ کوئی ایسا شیخ نہ ہوا ہو۔ جسے علم تو حید اور قوم کی امامت حاصل نہ ہوئی ہو۔ یہی نہیں بلکہ علماء میں سے ائمہ وقت نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اور انہیں باعث برکت سمجھا ہے اگر انہیں کسی قسم کی فضیلت اور خصوصیت حاصل نہ ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔

خدا پرست اور نفس پرست میں فرق:

امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انوار قدسیہ صفحہ نمبر 73 پر کہ صوفیاء کرام کی ابتداء عالم (علماء) کی انتہا۔ خدا پرست اور نفس پرست میں فرق حضرت سیدنا قطب الارشاد امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں دس برس تک دو خیالوں میں متردد رہا ایک خیال مجھ کو فقہاء کے طریقہ کی طرف بلاتا تھا اور دوسرا خیال صوفیہ کے طریقہ کی طرف، پھر میں اولیاء یمن میں ایک شخص سے ملا تو اس نے کشفی طور پر میرے دل کی حالت معلوم کر لی اور کہنے لگے کہ برخوردار من! درویش کی ابتداء عالم کی انتہا ہے (یعنی صوفی پہلے ہی دن جس مقام پر پہنچتا ہے عالم اخیر درجہ میں اس پر پہنچتا ہے) کیونکہ صوفی کی ابتداء یہ ہے کہ (خدا کے سوا) ہر چیز سے بے رغبت (اور بے التفات) ہو جائے اور تمام عبادات میں حق ﷻ کے لئے نیت کو خالص کرے اور اپنی عبادات پر اس سے عوض کا طالب نہ ہو اور یہ (مقام) عالم کی انتہا ہے پھر درویش (اپنی قسمت کے موافق درجات قرب اور عطیات الہی میں) (اس سے آگے بھی) ترقی کرتا ہے (اور علماء ظاہر کو اس سے آگے کچھ نصیب نہیں ہوتا)۔

پھر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس علم کا کچھ شرہ دکھلا دوں جس کو تم (حاصل کرنا) چاہتے ہو اور درویشی کا شرہ بھی دکھلا دوں، پھر انہوں نے اکابر علماء میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا کہ (ذرا میرے پاس) تشریف لائیے اور اپنی جماعت کو یہ حکم دیا کہ اس (کی تعظیم) کے لئے کھڑے نہ ہوں اور نہ (مجلس میں اس کے لئے) (جگہ کی) وسعت کریں، پھر وہ (عالم دین) آئے تو جوتوں کی جگہ کے سوا اور کوئی جگہ (اپنے لئے) نہ پائی (کیونکہ اہل مجلس میں سے کسی نے ان کو جگہ ہی نہ دی) اور کسی نے ان کی طرف التفات بھی نہ کیا تو وہ (بہت ناراض اور) مکدر ہوئے اور قریب تھے کہ سب کو کافر بنادیں۔ پس شیخ نے ان سے کہا کہ اے فقیہ! میں اپنے دل میں تیری طرف سے ایک بات (رنج کی) پاتا ہوں تو اس عالم دین نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر کہا کہ میں اپنے دل میں تم سب کی طرف سے دو باتیں پاتا ہوں اور پیٹھ موڑ کر ناراض ہوتا ہوا اور شیخ کو اور ان کی جماعت کو برا بھلا کہتا ہو چلا گیا تو شیخ نے (میری

طرف اشارہ کر کے) فرمایا کہ جس علم کو تم طلب کرنا چاہتے ہو اس کا (یہ) ثمرہ (ہے) دیکھ لو۔

پھر انہوں نے درویشوں میں سے ایک درویش کو بلا بھیجا (اور اس کے لئے بھی اپنے خدام کو وہی ہدایت کر دی جو عالم دین کے لئے کی تھی) پس وہ آئے اور (آ کر) کھڑے ہو گئے اور پہلے شخص کی طرح اس نے بھی (جو توں کی جگہ کے سوا) کوئی جگہ نہ پائی اور (کسی نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا اس نے) سلام کیا تو ایک شخص کے سوا کسی نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا تو وہ بنے اور جو توں کی صف پر کھڑے ہو گئے اور درویشوں کے جوتے سیدھے کرنے لگے۔ تو شیخ نے ان سے (بھی یہی) کہا کہ میرے دل میں آپ کی طرف سے ایک بات ہے وہ کہنے لگے حضرت والا میں (آپ کے سامنے) حق ﷻ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنا سر کھول دیا (کہ لیجئے یہ سر حاضر ہے) پھر شیخ نے (مجھ سے) فرمایا کہ درویشوں کے طریقہ کا ثمرہ (بھی) دیکھ لو۔ حضرت سیدنا قطب الاقطاب امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے درویشوں ہی کا طریقہ اختیار کیا یہاں تک کہ میں ایسا ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔

صوفی مفسر زبدۃ العارفین محمد یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد الغزنوی ثم الحرفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر یعقوب چرخ فی میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے درس میں تشریف فرما تھے، ایک عجیب و غریب شکل کا مالک ایک دیوانہ دروازے سے اندر گھس آیا اور بولا، اے شیخ! تو ابھی خدائے تعالیٰ کو نہیں پہچانتا! یہ اتنی تالیفات و کتب کیا ہیں اور تجھے کیا فائدہ دیں گی؟ یہ کہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یعنی اشارہ کر گیا کہ آپ بطریق مشاہدہ کہ جو انبیاء و اولیاء کی خاص راہ ہے، اور اسی سے حضرت جناب میں باریاب ہوئے، آپ بھی اپنائیں اور اپنے رب ﷻ کی پہچان کریں۔ ایک جذبہ خاص حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہو گیا، اور اس درویش کے طالب ہو گئے، پھر درس و تدریس کو چھوڑ کر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ لوگ بتاتے ہیں وہ درویش دیوانہ، شیخ سنجان (یعنی حضرت سیدنا قطب الارشاد شیخ سنجان رحمۃ اللہ علیہ) تھے ہرات کے امام تھے، حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا

قطب الارشاد شیخ سب خان رحمہ اللہ کی جانب رخت سفر باندھ لیا، جب منزل مقصود پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ درویش بالائے منبر اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، خُذُوهُ فَعُلُوْهُ (ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ (پ 29 سورة الاحقاف، آیت 30 تا 32) چنانچہ درویش نے کہا کہ الہی!

بیت

اس دیوانے کو تو بس ایک حلقہ ہی کافی ہے، یہ سب زنجیر و در زنجیر کا سلسلہ پھر کیا ہے۔
حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے اندر سے ایک فریاد بلند ہوئی، منبر پر گئے اور شیخ (یعنی حضرت سیدنا قطب الارشاد شیخ سب خان رحمہ اللہ) کے دست حق پر تو بہ کی، اور شیخ (یعنی حضرت سیدنا قطب الارشاد شیخ سب خان رحمہ اللہ) کے حلقہ نشینوں میں سے ہو گئے، شیخ (یعنی حضرت سیدنا قطب الارشاد شیخ سب خان رحمہ اللہ) نے فرمایا قینچی لاؤ تاکہ امام کے موئے پیشانی کاٹوں تو حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بولے کہ یہ ہمارے لئے باعث فخر و افتخار ہوگا۔

نظم

اگر عقل اس کی راہ نما ہوتی تو فخر راز دار دین ہوتے، چونکہ ان کا معاملہ نہ دیکھا نہ بھالا والا تھا اس لئے تحصیلات نے اس کی حیرت میں اضافہ ہی کیا۔

پس اس فقیر درویش کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بات گوش ہوش سے سن! جب الطاف ابدیہ اور عنایات ازلیہ بارگاہ حضرت پروردگار سے بندہ خاص کو پہنچتی ہیں تو ندا آتی ہے کہ اے فرشتگان رحمت! اس بندہ کو دیکھ لو، لے لو، اور بندگی و غلامی، اطاعت و فرمانبرداری کا طوق اس کے گلے میں ڈال دو، آتش محبت کا مزہ اسے چکھاؤ اور نور کی زنجیریں اس کی گردن پر رکھ دو اور پھر اسے میرے عشاق کے سامنے لے جاؤ تاکہ یہ ان کے درمیان ہو جائے، وہ ہم سے اور ہم اس سے ہو جائیں ہم اس کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں تاکہ وہ ہمیں بھی یہ نعمت ارزانی فرمائے آمین۔

مثنوی

ترجمہ: ”جہاں کہیں بھی شمع بلا روشن کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں عاشقوں کی جان زار قربان ہوتی ہے

ایسے ہی عشاق جان باختہ کے درمیان مقام بنا۔ اے بدرمیر تو بھی فلک پر اپنا ٹھکانہ بنا شاہوں کی طرف سے تجھ کو بہت گالیاں اور طعن گمراہوں کی تعریف سے یہ تیرے لئے زیادہ بہتر شاہوں کا زہر کھا۔ مگر کینے خام لوگوں کا شہد نہ کھا، تا کہ شاہوں کی بلند اقبالی کی وجہ سے تو اہل ہو جائے۔

نصیب درویش یہ ہے محبت ذاتیہ کے میدان میں قدم رکھے، یہاں تک کہ قہر و لطف اس کے نزدیک برابر ہو جائیں، راضی برضا ہو جائے۔

بیعت

اے محبوب حقیقی! میں تیری لطف و قہر دو پر نثار و فدا ہوں پوری طرح، یہ عجیب تر بات ہے کہ میں تو عاشق کشتہ اور یہ دونوں آپس میں متغایر ہیں۔

مثنوی

ترجمہ: ”دھیان کر اور دیکھ کہ اولیاء وقت زمانہ کے اسرافیل ہوتے ہیں۔ مردہ دلوں کو ان کے وجود مسعود سے حیات نو اور نشو و نما ملتی ہے۔ مردہ اجسام میں قبور میں بھی جان پڑ جاتی ہے اور ان کی صدائے پرائے کفن سے بھی مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔“

(تفسیر یعقوب چغنی، ص 110)

حضرت عبداللہ بن سعید اور شیخ الشیوخ جنید بغدادی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم)

کسی نے عبداللہ بن سعید بن کلاب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص کے کلام پر جرح کیا کرتے ہیں اور یہاں جنید نامی ایک شخص ہے کیا تم اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہو یا نہیں چنانچہ عبداللہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے امام الصوفیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں گئے اور ان سے توحید کے متعلق سوال کیا اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ عبداللہ بن سعید بن کلاب رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے اور کلام دہرانے کی درخواست کی سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بات دہرائی مگر عبارت بدل کر اس پر عبداللہ بن سعید بن کلاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے جو مجھے نہیں آتی، ذرا پھر دہرائیں انہوں نے پھر عبارت بدل کر بات کو دہرایا عبداللہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو آپ فرما رہے ہیں مجھے یاد نہیں رہ سکتا، مجھے لکھ دیجئے اس پر امام الصوفیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا آپ سلوک (پیر مریدی) کا راستہ طے کر چکے ہوں تو میں لکھ دیتا اس پر عبد اللہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر ان کی فضیلت کا اعتراف کیا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 669)

شیخ الاسلام (ابو اسماعیل عبد اللہ انصاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ) کہتے ہیں کہ ولایت فقہ سے حاصل نہ کی تھی بلکہ اسے پیر کی صحبت سے حاصل ہوئی تھی وہ (شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد اللہ انصاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ) یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی حالت میں حضرت شیخ المشائخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں ان کی مسجد میں آیا تو وہ امامت کر رہے تھے الحمد کو کئی جگہ غلط پڑھا۔ میں نے دل میں کہا۔ کہ میری اتنی تکلیف برباد ہوگئی۔ اس رات میں وہاں ہی رہا۔ دوسرے دن طہارت کے ارادہ سے میں اٹھا کہ فرات (نہر) کے کنارہ پر جاؤں۔ راستہ میں شیر سو یا پڑا تھا۔ واپس آ گیا۔ ایک اور شیر میرے پیچھے آتا تھا۔ تب تو میں عاجز ہو گیا۔ اور میں چلا اٹھا۔ شیخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ میں سے باہر نکلے۔ جب شیروں نے ان کو دیکھا تو تواضع کرنے لگے۔ انھوں نے دونوں شیروں کے کان پکڑے اور طے اور کہا کہ اے خدا ﷻ کے کتوں کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہہ رکھا کہ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہا کرو۔ اس وقت مجھ سے کہا۔ اے ابواسحاق تم ظاہر حالت کے درست کرنے میں مشغول ہو۔ یہاں تک خلقت سے ڈرتے ہو۔ اور ہم باطن کے درست کرنے میں لگے ہیں۔ تاکہ لوگ ہم سے ڈریں۔

(نہجۃ الانس، ص 242)

منقول ہے کہ اکابر فقہاء میں سے ایک فقیہ ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ نام کا حلقہ جامع منصور میں حضرت سیدنا امام شہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ کیے پہلو میں تھا حضرت سیدنا امام شہلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے سبب سے ان کا حلقہ بیکار رہتا۔ ایک روز فقیہ امام ابو عمران کے اصحاب نے حضرت امام شہلی رحمۃ اللہ علیہ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے ان سے حیض کا ایک مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت سیدنا امام شہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں لوگوں کے اقوال اور اختلاف بیان کیا۔ جب امام فقیہ ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تقریر سنی۔ تو اٹھ کر آپ کے سر کو بوسہ دیا اور کہا اے

ابوبکر رحمہ اللہ! آپ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں دس اقوال بتائے ہیں جو میں نے نہ سنے تھے تمام اقوال جو آپ رحمہ اللہ نے بیان کئے ہیں ان میں سے تین قول مجھے معلوم تھے۔

(مشائخ نقشبند، ص 483)

ایک مرتبہ حضرت سیدنا احمد بن حنبل اور شیبان راعی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام شافعی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) کے پاس بیٹھے تھے کہ شیبان راعی رحمہ اللہ ادھر کو آنکے۔ حضرت سیدنا امام احمد نے حضرت سیدنا امام شافعی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کی جہالت سے آگاہ کروں تاکہ یہ کچھ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے انہیں اس سے منع کیا مگر یہ باز نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ المشائخ شیبان رحمہ اللہ سے کہا آپ ایسے شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کوئی نماز پڑھنی بھول گیا ہے اور اسے یہ بھی یاد نہ ہو کہ اس نے کونسا نماز نہیں پڑھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیخ المشائخ شیبان رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ اے احمد! رحمہ اللہ اس شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو چکا ہے لہذا اب ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ جواب سن کر امام احمد رحمہ اللہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ کیا میں نے تمہیں اس شخص کو چھیڑنے سے منع نہیں کیا تھا؟ (یہ حالت) اس حضرت شیخ المشائخ شیبان رحمہ اللہ کی ہے جو ایک امی صوفی تھے۔ جب امی کی یہ حالت ہے تو پھر ائمہ صوفیاء کی کیا کیفیت ہوگی۔

(رسالہ نقشبندیہ، ص 689)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میں حبیب عجمی رحمہ اللہ سے ایک سوال کروں گا لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے منع کر دیا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے۔ ان کا تو مسلک ہی جدا گانہ ہوتا ہے لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا۔ جس شخص کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے حضرت شیخ الشیوخ

حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا (یہ سن کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے) یہ دیکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسی لئے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص. 41)

حضرت علامہ سراج السالکین شیخ عبد القادر عینی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے حقائق صفحہ نمبر 51 میں تحریر فرمایا۔ شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر شیخ (طریقت) کے میرے مجاہدات کی صورت یہ تھی کہ میں صوفیاء کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا جیسے رسالہ قشیر، عوارف المعارف، قوت القلوب، احیاء العلوم وغیرہ اور جو میری سمجھ میں آتا تھا میں اس پر عمل کرتا تھا، کچھ عرصے بعد ایک کوچھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرتا اور میرا یہی حال رہا۔ بندے کا بغیر شیخ (طریقت) کے یہی حال ہوتا ہے جبکہ شیخ (طریقت) کے راہ سلوک (مریدی کے بغیر) اختیار کرتا ہے وہ پریشان رہتا ہے اور عمر بھر مقصد نہیں پاتا۔ شیخ (طریقت) کی مثال اس امیر حج کی طرح ہے جو مکہ کے راستوں سے واقف ہو اور رات کی تاریکی میں لوگوں کو مکہ کی طرف لے جا رہا ہو اگر طریقت میں کامیابی اور وصل بلا شیخ (طریقت) کے محض فہم و فراست سے ہوتا تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد اللہ الہروی، حضرت سیدنا امام شافعی، فقیہ ابو عمران، عبد اللہ بن سعید، امام غزالی، سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جیسے لوگ شیخ (طریقت) تصوف کے محتاج نہ ہوتے، یہ علماء تصوف میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے علم کے علاوہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کا کوئی اور بھی طریقہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر انفر کی باندھتا ہے۔ بعد میں جب وہ تصوف میں داخل ہوئے اور حق کو جانا تو اس کی مدح سرائی کی۔ سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ طریقت قدوة الاولیاء شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی (مریدی) اور صحبت اختیار کرنے کے بدر فرمایا مجھے اسلام کی کامل معرفت ابھی حاصل ہوئی۔ تو جب ان

تمام حضرات جیسے امام، سلطان، علماء، بزرگ علماء تصوف اور شیخ طریقت کے محتاج ہیں تو پھر----- سوچومت جلدی کرو، کسی ولی صوفی باعمل کی مریدی اختیار کر، منکر نہ ہو۔

اولیاء کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے

الصوفی عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اولیاء کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی تو تسلیم ہی زیادہ مناسب ہے (انکار کرنا اچھا نہیں) اور میں نے (الصوفی امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ) نے متعدد مرتبہ اپنے شیخ یعنی شیخ الاسلام ذکریا انصاری رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ (اولیاء کے) اعتقاد سے اگر نفع نہ ہو (بھی) تو ضرر بھی نہیں ہوتا (اور بے اعتقادی میں بہت بڑے خطرہ کا اندیشہ ہے) اور اگر کسی فقیہ کو صوفیہ کے طریقہ اور ان کے ذوق اور اصطلاحات اور ماخذ وغیرہ سے کچھ بھی مس نہ ہو تو وہ (بالکل) کورا ہے۔

(انوار قدسیہ ص 67)

حضرت سید العرفاء قدوة الصالحاء نصر بن محمد بن ابراہیم ابواللیث السمرقندی رحمہ اللہ نے لکھا حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ایک منادی والا ندا کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی آج اس مجمع میں معلوم ہو جائے گا کہ عزت والے لوگ کون ہیں۔

وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے۔ اس پر کچھ لوگ انھیں گے جو تھوڑے سے ہوں گے وہ پھر آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ (تعالیٰ) کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی کچھ تھوڑے سے لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے۔

منادی پھر آواز لگائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں خوشحالی اور شگستگی کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کہتے اور شکر کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی کچھ تھوڑے سے لوگ کھڑے

ہو جائیں گے اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔

(تنبیہ العارفين ص 465)

فائدہ صوفی:

ایک منادی والا ندا کرے گا

(1) بستروں سے الگ رہتے تھے یہ کون لوگ ہونگے۔

(2) خرید و فروخت اور تجارت جنہیں اللہ ﷻ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی یہ کون لوگ ہونگے۔

(3) خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور شکر کون لوگ کرتے تھے۔

جواب: اس صوفی نے جب کتب اسلامی کا مطالعہ کیا تو یہ تینوں حالات صوفیاء کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) میں پائے، الحمد للہ کم فہم شخص کو بھی ان سے نسبت ہے۔ (مولا تیرا شکر ہے)

داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جس نے اہل تصوف کی آواز سنی اور اسے نہ مانا بارگاہِ حق میں وہ غافلوں میں شمار ہوا۔

(کشف المحجوب ص 83)

مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

نیک بخت آں کسیکہ می نبرد	رشتک بر نیک بخشی دگراں
بخشی روزگار نادیدہ	پند گیر دز بخشی دگراں

ترجمہ:

سعادت اس نے کی ہے ایزد متعال سے حاصل ہوئی ہے جس کو عبرت دوسروں کے حال سے حاصل

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(پارہ 3 سورۃ البقرہ، آیت 286)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی قدرت کی سمائی کے موافق

چھٹا باب تصوف فرض عین کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّم

امابعد : لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت 286) اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی قدرت کی سمائی کے موافق اس آیت کی تفسیر کے آخر میں حضرت سیدنا عارف باللہ ثناء اللہ عثمانی مجددی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں آیت مذکورہ کے احکام کا تعلق صرف خطرات نفس سے ہی نہیں ہے بلکہ آیتوں میں عموم ہے ہاں خطرات نفس بھی اس عموم میں داخل ہیں۔ لہذا خطرات نفس پر مواخذہ کا نسخ حسب تقریر پر مذکور ہو جائے گا۔
فائدہ قاضی:

جب ثابت ہو چکا کہ رذائل نفس کا مواخذہ اعمال بدنہ کے مواخذہ سے زیادہ سخت ہے۔ اور طاقت سے زیادہ آدمی مکلف نہیں تو اگر بندہ اپنی امکان کوشش کرے اور مجاہدہ نفسانی کے ذریعہ امراض نفسانی کو دور کرنے کی جدوجہد کو کام میں لائے اور خواہش نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور رذائل نفس کو دور کرنے کے لئے فقراء کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندرونی معاصی معاف فرما دے گا مواخذہ نہ کرے گا کیونکہ طاقت سے زیادہ بندہ مکلف نہیں اور ممنوعات خداوندی پر کار بند ہونے کی وہ امکانی کوشش کر چکا۔ لیکن جو شخص اپنے اندرونی عیوب کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور رذائل نفس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیہ کے طریقہ پر چلنا (تصوف کو اختیار کرنا) اور فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا ہی فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام کو سیکھنا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا تھا میں نے تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑی ہیں (ایک) کتاب اللہ (دوسری) اپنی آل۔ پس اللہ کی ﷻ کتاب کو استنباط احکام، دینی اعمال، نصیحت پذیری اور مدافع قرب کی ترقی کے لئے پکڑنا ضروری ہے۔ اور مرضی خدا ﷻ کے مطابق

باطن کی صفائی اور نفس کے تزکیہ کے لئے آل رسول کے دامن سے وابستہ ہونا بھی لازم ہے۔
(تفسیر مظہری ج 2 ص 161)

شرف علم باطن و علمائے باطن

علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف واجب ہے۔ علم باطن کا شرف حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے جہاں آپ (حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام) حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے فرماتے ہیں: هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ نَكَلِّمَنَّ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا (آیت 66 سورۃ الکہف) اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم شریعت کی طرح علم حقیقت کی طلب بھی واجب ہے۔ ایجاد انسان سے مقصود معرفت الہی ہے ایمان حقیقی اسی معرفت سے وابستہ ہے یہ معرفت اہل باطن کی خدمت میں حاصل ہو سکتی ہے۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 482)

حضرت سراج السالکین ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے بندوں پر کونسا فرض عائد کیا تو فرمایا ”معرفت“ جیسا کہ قول خداوندی ہے ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ ”اور میں نے جن اور آدمی اسی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں“ حضرت سیدنا مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے (لِيعْبُدُون، کہ میری بندگی کریں) کی تفسیر (بِعِبَادَتُون) تاکہ میری معرفت حاصل کریں (سے فرمائی۔ یعنی عبادت کرنے سے مراد معرفت الہی کا حصول ہے۔

(کتاب المبع فی التصوف، ص 76)

حضرت شیخ الشیوخ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق علم قلب اور حسد، ریا، کینہ، خود بینی، غرور، انایت وغیرہ جیسے امراض کی معرفت، فرض عین ہے۔

(تصوف کے حقائق ص 26)

حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص، تکبر، حسد ریا اور خود بینی کا علم جاننا فرض عین ہے۔ اسی طرح نفس کے دیگر آفات و بلیات جیسے تکبر، حسد، بھوٹ، غیض و غضب، عداوت، دشمنی، لالچ، بخل، خیانت، حق سے اغراض، مکر، دھوکا، دل کی سختی اور لمبی امیدیں وغیرہ یہ تمام انسان کیلئے مہلک ہیں اور کوئی انسان ان سے خالی نہیں لہذا اس پر لازم ہے کہ ان عیوب سے بچاؤ کا علم حاصل کرے کیونکہ ان کا ازالہ فرض عین ہے اور ان عیوب کا ازالہ، ان کی حقیقت، اسباب، علامات اور علاج جانے بغیر ممکن نہیں۔ کیونکہ جو شر کو جانتا نہ ہو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 27)

حضرت حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کو آزمانے اس کے نتائج کو چھونے اور ثمرات کو چکھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ صوفیاء کے ساتھ طریقت میں داخل ہونا فرض عین ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان عیوب سے خالی نہیں اور ان عیوب کا ازالہ صوفیاء کے پاس ممکن ہے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 30)

حضرت قطب العارفین فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طریق حق (تصوف) کو لازماً اختیار کرو اور سائیکس کی قلت کی وجہ سے پریشان نہ ہو، باطل راستے سے بچو، ہلاک ہونے والوں اور باطل راستے پر لوگوں کی کثرت کے سبب دھوکا نہ کھاؤ۔ جب بھی تمہیں اس راہ میں تنہا کے سبب پریشانی لاحق ہو تو سلوک میں اپنے سے اوپر والے ساتھی کی طرف دیکھنا اور ان سے لاحق ہونے کے شوق کو اپنانا اور اہل سلوک کے ماسوائے اپنی آنکھیں بند رکھنا کیونکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور سیر و سلوک میں اگر غیر سالک تم پر آوازیں کیں اور اپنی طرف راغب کرنا چاہیں تو ان کی طرف التفات نہ کرنا وگرنہ وہ تجھے اس راہ سے روک دیں گے اور نافرمان بنا دیں گے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 31)

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ عہودِ محمدیہ کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسی طرح اہل طریق کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ ہر شخص پر کسی ایسے شیخ کا دامن پکڑنا واجب ہے۔ جو ان صفاتِ رذیلہ کے زائل کرنے کا طریقہ بتلائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضورِ قلب کے ساتھ حاضر ہونے سے روکتی ہیں۔ تاکہ اس کے بعد اس کی نماز وغیرہ درست ہو جائے کیونکہ یہ قاعدہ مسئلہ ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب پوری طرح ادا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے (تو پیر کا دامن پکڑنا بھی واجب ہو گیا کیونکہ اس کے بغیر حضورِ قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔) نیز اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ امراضِ باطنہ جیسے حُبِ دنیا۔ کمر، عجب وریا، حسد و کینہ، بعض و نفاق وغیرہ ان سب کا علاج واجب ہے چنانچہ جن احادیث میں ان کی حرمت اور ان پر عذاب کی وعید (دھمکی) وارد ہے۔ وہ اس بات کی شاہد ہے۔ پس معلوم ہوا جس نے کسی کو اپنا مرشد نہیں بنایا جو ان صفات سے نکلنے کا راستہ اس کو بتلا دے وہ خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے کیونکہ وہ ان امراض کے علاج کا راستہ بدو نہ شیخ کے ہرگز نہیں پاسکتا اگرچہ ہزاروں کتابیں علم کی یاد کرے اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے کوئی شخص طب کی کتاب حفظ کر لے مگر مرض کے مناسب دوا کا استعمال نہ جانتا ہو۔ تو جو کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے ان کی باتیں سنے گا تو کہے گا یہ تو بڑا طبیب ہے اور جس نے اس کو ایسے وقت دیکھا ہو جب کہ اس سے کسی مرض کا نام اور اس کے ازالہ کا طریقہ دریافت کیا گیا ہو۔ وہ کہے گا یہ پورا جاہل ہے اس کو طب سے مس بھی نہیں۔

پس عزیزِ مَن! کسی کو اپنا شیخ بناؤ اور میری نصیحت قبول کرو۔ اور خبرِ دلہ یہ بھی مت کہنا کہ طریقہ صوفیاء نہ کتابِ اللہ سے ثابت ہے نہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیونکہ یہ بات کفر ہے۔ درحقیقت طریقہ تصوف، تمامہ اخلاقِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مجموعہ ہے۔ اس کا تانا بانا ظاہر و باطن سب اسی سے ماخوذ ہے۔ جان لو! کہ جن لوگوں کو حق تعالیٰ نے امراضِ باطنہ سے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ جیسے حضراتِ سلف الصالحین ائمہ مجتہدین ایسی لوگوں کو شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہر شخص اپنی حالت کو خوب جانتا ہے۔

حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بندہ کا علم امور خدا عز و جل اور اس کی معرفت سے متعلق ہونا چاہئے اور فرض وہ علم ہے جو وقت کے عین مطابق ہو اور وقت پر کام آئے۔ علم کو ظاہری اور باطنی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی اصول اور فروع۔ اصول کا ظاہر قول شہادت اور اس کا باطن تحقیق معرفت ہے اسی طرح فروع کا ظاہر درستی معاملات اور اس کا باطن درستی نیت ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے۔ حقیقت باطن کے بغیر ظاہر منافقت ہے اور ظاہر کے بغیر باطن زندقہ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص ہے اور باطن بے ظاہر ہوس۔

(کشف المحجوب ص 60)

مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے۔ (رسالہ کشف) طلب طریقت واجب ہے:

طریقت کی تلاش اور اندرونی کمالات کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا واجب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

یعنی ظاہر اور باطن میں عقیدوں اور اخلاق میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ خدائے تعالیٰ کی خلقی کا سبب ہو تقویٰ کو کامل طریقے سے اختیار کرنا چاہیے آیہ مذکور میں امر کا صیغہ ہے اور امر واجب ہونے کی دلیل ہے لہذا ہر مسلمان پر تقویٰ لازم ہو گیا اور تقویٰ کمال ولایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حسد، کینہ، غیبت، ریا، غرور، تکبر وغیرہ نفس کی برائیاں ہیں کہ جن کا حرام ہونا قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع سے ثابت ہے پس جب تک یہ نفس کی برائیاں دور نہ ہو جائیں پورا پورا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ اور نفس کا فنا ہونا اور گناہوں سے بچنا جسم کی اصطلاح سے حاصل ہوتا ہے اور جسم کی اصلاح دل کی اصلاح پر منحصر ہے اور اسی کا نام ولایت ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ”بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے

قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ (مسلم عن ابی ہریرہؓ)

(عمدة السلوک، ص، 30)

شرح اربعین میں حضرت علامہؒ نے تحریر فرمایا ہے علم لدنی (جس کے اہل صوفیہ کرام نام سے موسوم ہوتے ہیں) کا حصول ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ کیونکہ اس کے نتیجہ میں دل ماسوا اللہ (سوا اللہ) سے صاف ہو کر دوام حضور سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور نفس برے اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ مثلاً خود پسندی، تکبر، دنیا کی محبت، اطاعت میں سستی وغیرہ۔

(ہدایت السالکین، ص، 323)

حدیث نبوی ﷺ

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

ترجمہ: سب لوگوں سے بھلا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر نفع رساں ہے

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

ایکہ پُستی کہ بہترین کسی کیست	گویم از قول بہترین کساں
بہترین کس کے بود کہ زخلق	بیش باشد مخلق نفع رساں

ترجمہ:

کوئی انسان اس انسان کے درجہ کو نہیں پہنچا
کہ اس کی ذات سے لوگوں کو نفع بہترین پہنچا

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(پارہ 13، سورۃ الرعد، آیت 28)

ترجمہ: خبردار! اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

ساتواں باب

ذکر حقیقی (یعنی ذکر قلبی)

کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا عَلِيَّ رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

اما بعد: اے عزیز! خوب جان لے کہ جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل (قلب) سے اٹھا دیا اور دل کے شیشہ کو ذکر اللہ ﷻ کی جلا سے صاف شفاف کر لیا اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب (رموز و اسرار فیض و تجلیات) کا خزانہ ہو گیا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا مطیع (مرکز) بن گیا ہر ایک چیز صاف کرنے کیلئے ایک صیقل (ریتی) ہوا کرتی ہے۔ دل کا صیقل (ریتی) اللہ تعالیٰ کا ذکر اور موت کی یاد ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس عظیم دولت کو اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔ تو جلدی سے کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ نہ کہ ناقص کے ہاتھ پر، کامل کی نشانی شریعت کا پابند، فرض، سنت، واجب، مستحب، حرام، حلال، بدعت، کا جاننے والا اور عمل کرنے والا ہو۔ اور جس کی حیات قلبی، روحی، سزی، خفی، اخفی، نفسی، قالب، بدن، ہوا، خاکی، نفی اثبات، مراقبات، سنت کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ ولایت کا اعلیٰ و ارفع مقام ہے۔

حضرت شیخ المشائخ وہب بن منہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگ بھی عجیب ہیں اس پر تو روتے ہیں جس کا جسم مر گیا ہو اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو گیا ہو حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ سخت حادثہ ہے۔

(احوال الصادقین، ص، 202)

اہل غفلت کی صحبت کی ممانعت

جس کا دل ذا کر نہ ہو اس کی بات نہ مانو (القرآن) ذکر کو ان آداب کے ساتھ کامل بنانے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت سے دور رکھے جو اللہ ﷻ کے ذکر سے غافل ہیں اور جن کے دل اللہ ﷻ کی یاد سے نا آشنا ہیں۔

ارشاد بانی ہے: ”وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا“ (پارہ 15 سورہ الکہف آیت 28)

ترجمہ اور ان کا کہنا نہ مانو جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔

مراد یہ ہے کہ ہمارے ذکر سے غفلت برتنے والوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس لئے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے غفلت کا زنگ تمہارے دلوں پر بھی اثر کرے گا اس لئے ضروری ہے کہ تم نہ ان کے پیچھے جاؤ نہ کسی معاملہ میں ان کی پیروی کرو اور نہ ان سے راہ و رسم بڑھاؤ۔ ظاہر ہے جو اللہ ﷻ کے نافرمان ہیں اور اپنے خالق کی محبت سے عاری ہیں وہ کسی دوسری مخلوق کیلئے کس طرح ہمدرد اور خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ اسی مفہوم سے ملتی جلتی ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا: ”فَاعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا“ (سورۃ النجم) ترجمہ: اے محبوب ﷺ آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے جو ہماری یاد سے روگردانی کرے۔

الغرض صحبتِ بد سے سختی کے ساتھ اس لئے منع فرمایا جا رہا ہے کہ ذکر کرنے والے انسان کا دل بھی کہیں ان کے دلوں کی طرح سیاہ نہ ہو جائے اور دل کی یہ سیاہی اسے دائمی عذاب میں لیجانے کا باعث نہ بنے۔

قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے فرمایا ”وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا“ (اور اللہ ﷻ کا ذکر کثرت سے کرو) کہیں فرمایا ”ذِكْرًا كَثِيرًا“ یعنی (ذکر کرو مگر ذکر کثیر بہت زیادہ ذکر) معلوم ہوتا ہے کہ معبود کو عبد کی غفلت گوارہ نہیں اس لئے تقاضا ذکر کثیر ذکر دائمی اور ابدی کا ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی نے فرمایا

کسے کو غافل از حق یک زمان ست	در آں دم کافر است امانہاں ست
------------------------------	------------------------------

ترجمہ: جو شخص کہ حق تعالیٰ سے ایک پل بھی غافل ہے وہ اس وقت کافر ہے لیکن پوشیدہ طور پر ہے۔ اور بقول حضرت شیخ المشائخ سلطان باہوقاری رحمہ اللہ جو دم غافل سو دم کافر سانوں مرشد ایسی پڑھایا ہو۔ مطلب یہ کہ ایک لحظہ بھی یاد خدا ﷻ سے غافل نہ گزرے اور یہ بات بذریعہ ذکر زبان ممکن نہیں بلکہ فقط ذکر بالقلب (دل) ہی سے اس پر عمل ممکن ہے۔

حضرت حافظ عبد الکریم نقشبندی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک ذکر قلب۔ دوسرا ذکر لسان۔ پھر ذکر قلبی دو طرح کا ہے۔ ایک ذکر دوسرے ذکر سے افضل اور بزرگی والا

ہے۔ اس کو تفکر اور ذکر خفی کہتے ہیں۔ اور جو ذکر بزرگہ تفکر ہوتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور بزرگی اور زمین اور آسمان میں اس کی قدرت کے آثار اور نشانیاں اور تمام اشیاء کو جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں۔ بنظر بصیرت ملاحظہ کرے۔ تاکہ توحید الہی پتھر کی لکیر کی طرح اس کے دل میں جم جائے۔ اسی ذکر کی فضیلت میں وارد ہے۔ کہ ”خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ“ یعنی اچھا ذکر خفی ہے۔ دوسری قسم ذکر قلبی کی یہ ہے۔ کہ افعال اور ارادوں اور خواہشوں یا خدا تعالیٰ کی حدود اور امر و نہی کے وقت انسان کے دل میں خدا ﷻ کی یاد آجائے۔ اور غلبہ شوق و خوف الہی دل پر غالب آکر ان افعال نفسانی سے باز آجائے۔ اور دل خدا ﷻ کی یاد کیلئے خالی ہو جائے۔ اور بعض فقہاء کہتے ہیں۔ کہ ذکر صرف زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اور اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آپ سے یہی قول مختار ہے۔ یعنی ذکر زبان سے ایسا کرے کہ اول تو دوسرے کو سنائی دے۔ اگر ایسا نہ کرے کہ آپ اپنے ذکر کو سنے۔ اس کے سوا فقہاء کے نزدیک اور ذکر معتبر نہیں۔ اور نہ ہی اس کی کچھ حقیقت ہے۔ جس طرح کہ قرأت اور طلاق یا عتاق میں جب تک زبانی فعل کا تکرار نہ ہو اس پر حکم نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی وہ ذکر بھی جو فعل زبان سے نہ ہو ذکر میں محسوب نہیں ہو سکتا۔ اور جو ذکر دل سے ہے۔ وہ ان کے نزدیک قلب کا ایک فعل ہے جیسے علم اور تصور یا ادراک وغیرہ اور فعل قلب کا نام ذکر نہیں۔ ذکر اسی کا نام ہے۔ جو زبان کا فعل یا جو زبان سے کیا جائے۔ نہیں معلوم کہ فقہاء کا اس سے کیا مقصود ہے۔ اگر ان کی مراد لفظی معنوں سے ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ لغت کی کتابوں میں فعل قلبی کو ذکر نہیں کہتے۔ تو ان کا یہ کہنا بھی کتب لغت کے خلاف ہے چنانچہ صراح اور قاموس میں لکھا ہے۔ کہ ذکر نسیان کی ضد ہے۔ اور نسیان بھی قلب کا فعل ہے۔ ہاں جو فعل لسان ہے۔ اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ پس ذکر کا لفظ فعل قلب اور فعل زبان دونوں کو مشترک ہے۔ پھر اگر فعل زبان کو ذکر کہیں تو کیا وجہ ہے۔ کہ جو فعل قلب ہو اس کو ذکر نہ کہا جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وَإِذْ نُنَاسِيْتُ“ (پارہ 15 سورہ الکہف آیت 24) یاد کر اپنے رب ﷻ کو جب تو بھول جائے۔ یہاں ذکر سے مراد قول اور کلام نہیں ہے۔ جسے

فعل زبان پر اطلاق کیا جائے۔ کیونکہ کلام بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ نفسی اور لفظی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ذکر بھی لسانی اور قلبی نہ ہو۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ فضیلتیں اور خصوصیتیں جو ذکر کی شان میں وارد ہیں اور فعل زبان پر مترتب ہیں۔ اس چیز کو ثابت نہیں کرتیں جس کو فعل قلب کہتے ہیں اور نہ ہی وہ فضائل اور خواص قلب پر مترتب ہیں تو یہ قول بھی بے دلیل ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ فعل قلب کا نام ہی ذکر رکھا جائے اور اگر مراد یہ ہے کہ افضل وہی ہے جو زبان سے ہو اور دل کا بھی اس میں تعلق اور موافقت ہو تو یہ بات الگ ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں اور نہ ہی اس میں کچھ نزاع اور خلاف ہے۔

مشائخ طریقت صوفیائے کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے نزدیک ذکر دو قسم پر ہے۔ قلبی اور لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر بہت قوی اور زیادہ ہے اور ذکر لسانی سے نہایت ہی افضل ہے بلکہ حقیقت میں ہے ہی ذکر قلبی اور ان کے نزدیک ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا سب کی نفی ہو جائے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی توحید اور محبت کے سوا باقی سب اشیاء کی محبت دل سے دور ہو جائے اور یہی ذکر کا مقصود ہے۔ اور قرأت اور طلاق اور عتاق پر ذکر کا اطلاق کرنا جیسے کہ فقہاء کہتے ہیں۔ قیاس باطل اور فاسد ہے۔ کیونکہ شرع میں صریحاً وارد اور ثابت ہے۔ کہ یہ امور سب زبان کے فعل ہیں۔ اور فعل زبان کے سوا ان پر احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ مگر ذکر ایسا نہیں ہے شاید فقہاء کا مقصود یہ ہے کہ ذکر سے مراد وہ اور ادا و اذکار ہیں۔ جو نماز کے درمیان یا نماز کے بعد زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ مثلاً تسبیح اور تحمید اور تکبیر وغیرہ کے بارے میں ثابت ہے۔ کہ جب تک ان کو زبانی فعل یا تکرار سے نہ ادا کیا جائے ان پر ثواب یا جزا کے احکام صادر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ نماز میں اگر قرأت زبان سے ادا نہ ہو۔ تو نماز معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام جزی رحمہ اللہ کا کلام جو اس نے حصن حصین کے اول میں بیان کیا ہے۔ اسی امر پر دلالت کرتا ہے مگر یہ امر کہ دل سے یاد کرنے کو بالکل ذکر اور یاد خدا تعالیٰ نہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ کوئی ثواب یا نتیجہ اس پر مترتب نہیں مقام نظر ہے۔

فائدہ: ذکر کی چار وجہ ہیں۔ اول یہ کہ صرف زبان سے ہو اور دل غافل ہو۔ اور یہ ضعیف

ہے۔ لیکن اثر سے خالی نہیں۔ کیونکہ زبان غافل سے یہ زبان فضیلت رکھتی ہے۔ دوم یہ کہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی۔ لیکن دل متمکن اور برقرار نہ ہو۔ تکلف کے ساتھ دل کو اس کی طرف لگایا جائے۔ تیسرے یہ کہ دل میں ذکر اس طرح جما ہوا ہو۔ کہ اگر کسی اور کام میں بھی مشغول ہو۔ تو دل سے دور نہ ہو سکے یہ درجہ عظیم ہے۔ چہارم یہ کہ حق تعالیٰ اس کے دل پر غالب ہو۔ چنانچہ ذکر اور مذکور میں فرق نہ کر سکے۔ اور اس کے دل میں سوائے محبت الہی کے کچھ نہ سما سکے۔ اور یہاں تک مستغرق ہو جائے۔ کہ ذکر بھی فراموش ہو جائے۔ اور مذکور باقی رہے۔ اور اس درجہ تک پہنچ جائے۔ کہ تمام دنیا اس کو زہر قاتل ہو جائے اور اپنا وجود بھی اس کو اچھا نہ لگے صوفیاء کرام اس حالت کو فنا کہتے ہیں۔ اور یہی ذکر حقیقی ہے۔

(ہدایت الانسان الی سبیل العرفان ص 23)

آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر کے بارے میں کیا ہے۔

(۱) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (پارہ 9 سورہ الانفال آیت 2)

ترجمہ: بیشک سچے مومن وہی ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔

(۲) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ (پارہ 13 سورہ الرعد آیت 28)

ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ ﷻ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔

(۳) قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ ذُكِرَ اللَّهُ (پارہ 23 سورہ الزمر آیت 28)

ترجمہ: ہلاکت ہے ان لوگوں کیلئے جن کے دل اللہ ﷻ کے ذکر سے غافل ہیں۔

(۴) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَ لَإِلَيْهِ تَبْتِلًا (پارہ 29 سورہ المزمل آیت 8)

ترجمہ: اپنے رب ﷻ کے اسم (اللہ ﷻ) کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ۔

(۵) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

ترجمہ: جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو (پارہ 5 سورہ النساء آیت 103)

(۶) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 191)

ترجمہ: اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ﷻ کا ذکر کرتے ہیں۔

(۷) رَجَالَ لَا تُلْهِهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پارہ 18 سورہ النور آیت 37)

ترجمہ: ان کو اللہ ﷻ کے ذکر سے نہ خرید و غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔

(۸) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (پارہ 27 سورہ الحدید آیت 16)

ترجمہ: کیا ایمان والوں کیلئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ ﷻ کے ذکر سے متاثر ہوں۔

(۹) وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (پارہ 21 سورہ العنکبوت آیت 45)

ترجمہ: اور اللہ ﷻ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔

(۱۰) ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (پارہ 23 سورہ الزمر آیت 23)

ترجمہ: پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

(۱۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(پارہ 28 سورہ النافقون آیت 9)

ترجمہ: اے ایمان والوں تم کو تمہارے مال اولاد اللہ ﷻ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں۔

اصل ذکر، ذکرِ قلبی ہے:

آیت مبارکہ ”فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ“ کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے:

اور معنی یہ ہیں کہ جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبل کی، دوسری نعمت رسول اللہ ﷺ کی بعثت

کی مبذول فرمائی ہے ایسی ہی نعمت ذکر اللہ ﷻ بھی ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تا کہ

یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں

جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لئے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمانِ قلب

ہے اس سے معلوم ہوا کہ ذکرِ زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔

حضرت شیخ المشائخ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔

برزبان تسبیح و دل کا وِتر	این چنین تسبیح کے دارِ وِتر
---------------------------	-----------------------------

ترجمہ: زبان پر تو تسبیح ہے مگر دل میں گائے گدھے کے خیال ہیں تو تسبیح کیسے اثر کرے گی۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر اور تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں نہ لگے تو وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ (تھوڑا فائدہ)

(تفسیر معارف القرآن، ج، 1، ص، 391)

قلبی ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے:

مفسر جلیل شیخ الشیوخ شیخ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے سورۃ الناس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ”يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ“ (القرآن) ترجمہ: جو انسان کے سینہ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ”قُلُوبِهِمْ إِذَا غَفَلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ ترجمہ: یعنی دلوں میں جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ تفسیر جلالین کے الفاظ ”إِذَا غَفَلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ کی مزید تشریح کرتے ہوئے عارف باللہ شیخ احمد بن محمد صاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: یعنی جب ان کے دل ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اگر چہ زبان سے ذکر کر رہے ہوں کیونکہ وسوسہ دل میں ہی تو ڈالا جاتا ہے تو اسے ذکر ہی بھگا سکتا ہے جو دل میں موجود ہو۔ پس جو شخص اہل ذکر میں سے ہوگا، شیطان کو اس پر قدرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جو میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے (لیکن یاد رہے) اگر کسی کے دل میں غفلت ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو زبانی ذکر کو نہ چھوڑے بلکہ ذکر کثرت سے کرتا رہے اور ہمیشہ کرتا رہے شاید اس سے دل بیدار ہو پھر سے اس میں نورانیت پیدا ہو جائے۔

(حاشیہ صاوی علی الجلالین، ج، 4، ص، 351)

سورۃ الناس کی تفسیر: حضرت صفیہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کرتی ہیں۔ کہ شیطان ابن آدم کے رگوں میں یوں سرایت کرتا ہے جیسے خون رگوں میں چلتا ہے۔ ابوصالح حضرت سیدنا مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورۃ الناس کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ ”بِرَبِّ النَّاسِ“ کے معنی سید الناس یعنی لوگوں کے آقا ”مَلِكِ النَّاسِ“ یعنی تمام جن و انسان کے مالک ”إِلَهِ النَّاسِ“ یعنی لوگوں کا خالق ”مَنْ شَرَّ الْوَسْوَاسِ“ شیطان مراد ہے

”الْخَنَاسُ“ سے بھی شیطان مراد ہے ”الَّذِي يُؤَسُّسُ فِي صُلُوبِ النَّاسِ“ فرماتے ہیں کہ شیطان جنوں کے سینوں میں بھی یونہی گھستا ہے جیسا کہ انسانوں کے سینوں میں اور پھر ان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور جب وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے تو سینے سے نکل جاتا اور واپس ہو جاتا ہے۔

(حنبیہ الغافلین، ص، 636)

حضرت سیدنا قطب العارفین محمد یعقوب چرخي رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ (اے حبیب! ملکہِ تسلیم) عرض کیجئے! میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی۔ النَّاسُ کا معنی لوگ، آدمی ہیں، النَّاسُ کا معنی جماعت، گروہ بھی ہے۔ یعنی اس کا اطلاق جمع پر بھی ہے۔ مَلِکِ النَّاسِ سب انسانوں کے بادشاہ کی۔ اِلٰہِ النَّاسِ سب انسانوں کے معبود کی، خدا عزوجل کی مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، شیطان کی برائی سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے جو دلوں میں یہ برے وسوسے ڈالنے والا ہے الْخَنَاسِ بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، شیطان جو بار بار پیچھے ہٹتا ہے اور پھر ظاہر ہوتا ہے اور سر نکالتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دیو الْخَنَاسِ ایسا شیطان دیو ہے جو کہ بار بار ماہرانہ و عیارانہ انداز میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ پھر پیچھے پیچھے دبک دبک کر رہ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ جب پھر موقع پاتا ہے تو دوبارہ انسان کے اندر حملہ آور ہوتا ہے اور سر اٹھاتا ہے۔ اس کی شکل اور منہ سورجیسا ہے۔ بقول امام مقاتل اور امام قتادہ رحمہم اللہ علیہ کے اس کا منہ کتے جیسا ہے، ایسا پلید دیو شیطان نفس اپنا منہ انسان کے دل پر رکھتا ہے اور برے برے خیالات اور وسوسے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ جب (ابن) آدم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب پھر انسان کو ذکرِ ربی عزوجل سے غافل پاتا ہے تو پھر حملہ شروع کر دیتا ہے اور برے خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے زنا کرنا، شراب پینا، خون ناحق بہانا، اور اسی طرح کے دیگر اعمال سیئہ وغیرہ اور یہ ظالم، انسان کی رگوں میں خون کی طرح چلتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے۔ (الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ)

الَّذِي يُؤَسُّسُ فِي صُلُوبِ النَّاسِ (مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) ”جو وسوسہ ڈالتا

مندوں اور ارادتمندوں کو حرام کھانے سے اور لینے سے منع کرتے ہوں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔ ایسے ہی لوگ درحقیقت دشمنانِ دین ہیں کہ یہی شیاطینِ الانس ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا کی پناہ طلب کرے اور ان کے افعال بد سے خود کو پریشان خاطر نہ کرے، بلکہ اس آیت پاک پر عمل کرے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (پارہ 8 سورہ الاعراف آیت 199) اور حق تعالیٰ سے محبت صالحین اور اس کے دوستوں اور محبوبوں کی محبت و عقیدت کا سوال کرے بلکہ دامنِ طلب پھیلا کر بچشمِ تر طلب کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَوْزُقْنَا بِفَضْلِكَ صُحْبَةَ الصّٰلِحِيْنَ (آمین)

مثنوی

”اے خدائے بے نظیر! ایثار فرما! اس بات کو اپنے کانِ رحمت سے سن! ہماری طرف توجہ فرما اور اس مجلس میں شامل کر، ان سرخوش لوگوں کی محفل میں جو تیری رحمتوں سے خورد و خورش رکھتے ہیں۔ جب تو نے ہمیں ان پاک لوگوں کی خوشبو پہنچا دی ہے تو اس مشک کے منہ کو بند نہ کر اے ربِ دین! تیرے ہی دریائے رحمت و کرم سے ذکور و اناث (مذکر و مؤنث) میراب ہوتے ہیں اور انہیں جامِ صہبا نصیب ہے۔ بلا روک ٹوک تیری عنایات، الطاف و اکرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تیری ذاتِ مستغاثِ درد مندوں ہے اور تو ہی مقصود فی الز غائب ہے۔ تو نے ہی تو دل بے تاب کو ہر دم، ہر لمحہ سینکڑوں ذوق، شوق عطا فرما کر عشق کے کئی باب فتح فرمادیئے ہیں اے وہ ذات جو ناگفتہ دعاؤں کو بھی شرف قبول بخشے والی ہے تیرا کام تو اعیان کو تبدیل کر کے بھی عطا کرنا ہے جب کہ میں سراپا سہو و نسان و خطا ہوں میرے سہو و نسیان کو اپنے علم سے تبدیل فرمادے اور من ہمہ جہلم مرا کن جملہ علم“

(تفسیر یعقوب چرخچی، ص 291)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”مِنْ شَرِّ الْمَوْسُوْاسِ الْخَنَاسِ“ کے بارے میں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”یہ انسان کے دل پر پھیلا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور منقبض ہو جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دل پر پھیل جاتا ہے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”مرد میں دوسو سے کامقام اس کے دل اور اس کی آنکھوں میں ہے، اور عورت

میں اس کی آنکھیں ہیں جبکہ وہ سامنا کر رہی ہو اور اگر واپس جا رہی ہو تو اس کے چہرہ میں ہے۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 440)

اللَّهُ كَبِيرٌ وَاللَّهُ كَثِيرٌ وَالذِّكْرَاتِ (پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 35) یعنی بکثرت
دلوں اور زبانوں سے اللہ ﷻ کی یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ بغوی نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول
اقل کیا ہے کہ بندہ اس وقت اللہ ﷻ کی بکثرت یاد کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے جب
کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ ﷻ کی یاد کرتا ہو کسی وقت اللہ ﷻ کی یاد میں سستی نہ کرتا ہو
اسکے بغیر کثیر الذکر بندوں میں سے نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں (حضرت سیدنا عارف باللہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ)
یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب فناء قلب حاصل ہو جائے ذکر میں دل ڈوب رہے اور ہر وقت
حضورِ دوامی حاصل رہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا افرادِ والے (سب سے) آگے
بڑھ گئے عرض کیا گیا افرادِ والے کون فرمایا اللہ ﷻ کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔
(رواہ مسلم فی حدیث ابی ہریرہ رحمہ اللہ) تاجدارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا ذکر خدا ﷻ
سے زیادہ عذابِ الہی سے نجات دلانے والی اور کوئی چیز نہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
عرض کیا نہ جہاد فی سبیل اللہ فرمایا ہاں اگر جہاد میں اتنی شمشیر زنی کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے
حضرت سیدنا معاذ رحمہ اللہ راوی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کونسا
مجاہد سب سے بڑے ثواب کا مستحق ہے۔ جو اللہ ﷻ کی یاد سب سے زیادہ کرنے والا ہو عرض
کیا کس روزہ دار کو سب سے بڑا ثواب ملے گا فرمایا جو اللہ ﷻ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو پھر
اس شخص نے نماز، زکوٰۃ، حج، اور خیرات کا ذکر کیا اور حضور سرور کون و مکاں ﷺ نے سب
کے جواب میں یہی فرمایا کہ جو اللہ ﷻ کی یاد سب سے زیادہ کرتا ہو۔ یہ سن کر حضرت امیر
المؤمنین ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر رحمہ اللہ سے فرمایا ابو حفص اللہ ﷻ کا ذکر
کرنے والے ہر بھلائی کو لے گئے رسول خدا ﷺ نے فرمایا بیشک۔

(تفسیر مظہری ج 9 ص 376)

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ... فَمَ الْيَلِ بِرَعْفِ بِذِكْرِ رَبِّكَ سے مراد ہے شبانہ روز برابر ذکر میں مشغول رہنا کہ نہ کسی وقت سستی پیدا ہو نہ غفلت لیکن ایسا ذکر زبان سے تو نہیں سکتا زبان اور دوسرے اعضاء سے تسبیح حمد نماز اور قرأت وغیرہ جو کچھ کیا جاتا ہے کسی وقت اس میں نیت کی سستی آ ہی جاتی ہے لامحالہ قلبی ذکر مراد ہے حقیقت میں قلبی ذکر ہی ذکر ہے۔ کیونکہ یاد نام ہے غفلت کو دور کر دینے کا جیسا کہ حدیث شریف ذکر اللہ فی الغافلین بمنزلۃ الصابر فی الغالفین میں ذکر کا غفلت سے مقابلہ کرنا بتا رہا ہے غفلت کے مقابل ذکر کو لانے کا اقتضا ہی یہ ہے کہ ذکر غفلت کو دور کرنے کا نام ہے دل کی غفلت کی حالت میں نہ کسی نماز قابل متبادل ہے تسبیح و قرأت جو فاذی نماز کی طرف سے غافل ہیں ان کے لئے تباہی ہے (تفسیر مظہری، ج 12، ص 163)

حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت 55) کی تفسیر میں ذکر جہر و خفی میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں حرص ذکر قلبی کے بارے میں بغیر زبان کے صرف قلبی اور روحی اور نفسی ذکر کرنا۔ یہی ذکر خفی ہے جس کو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے ابویعلیٰ نے حضرت سیدہ عابدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ ذکر خفی جس کو اعمال ناموں کے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے (ذکر جلی سے) ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے سب لوگوں کو جمع کریگا اور فرشتے اعمال نامے لے کر حاضر ہونگے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا دیکھو (اس بندہ کی) کوئی چیز رہ تو نہیں گئی فرشتے عرض کریں گے ہم کو جو معلوم ہوا اور ہماری نگرانی میں جو کچھ ہوا ہم نے سب کو احاطہ کر لیا اور لکھ لیا کوئی بات نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسکی ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا تم کو علم نہیں میں تم کو بتاتا ہوں وہ نیکی ذکر خفی ہے۔

میں کہتا ہوں (حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ) اس ذکر کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا نہ اس میں کوئی سستی آتی ہے۔ (یعنی ذکر قلبی ہمہ اوقات جاری رہ سکتا ہے)

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشْوَراً۔ (پارہ 18، سورۃ الفرقان، آیت 3) اور نہ وہ زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی مردوں کو زندہ کر سکیں۔ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹے پیر اور مکار سجادہ نشین ہی درحقیقت اصنان باطلہ ہیں کیونکہ کسی بھی غافل دل کو بیدار کرنا نہیں آتا اور نہ ہی کسی نفس لتارہ کو زیر کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ جو لوگ ایسے جھوٹے پیروں اور مکار سجادہ نشینوں کے مرید ہوتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں بت پرست دراصل یہی لوگ ہیں۔

(تفسیر روح البیان، ج 18، ص 320)

فائدہ: سبق آموز بات یہ ہے کہ جس شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کی اور حیات قلبی عطا کرنے پر قادر نہ ہو اس کی بیعت توڑ دو ورنہ عبارت پڑھو:

سرائے و مدرسہ و بحث علم و طاق رواق	چہ سود چوں دل دانا و چشم بینا نیست
------------------------------------	------------------------------------

ترجمہ: سرائے اور مدرسہ اور علم کی بحث اور طاق رواق کا کیا فائدہ جب دل دانا اور چشم بینا نہ ہو۔

(تفسیر روح البیان، ج 2، ص 291)

فَإِنَّمَا بُسِ قَصْدٌ يٰه لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ يَه ظَاهِرِي آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی آنکھ دیکھنے میں کوئی خلل نہیں آتا ہے۔ سب چیزیں دیکھتی ہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ لَكِنْ نَصِيحَتٌ حَاصِلٌ كَرْنِے والی نظر سے اندھے ہوئے ہیں الْقُلُوبُ الْبُتْجِے وہ دل کھوٹے ہیں۔ فِی الصُّدُورِ سِنُیوں میں۔ یعنی گزشتہ لوگوں کے احوال کے دیکھنے سے دل کی آنکھ بند ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس سے نصیحت نہیں لے سکتے۔

چشم دل بکشاہین بے انتظار	ہر طرف آیات قدرت آشکار
چشم سر جز پوست خود چیز سے ندید	چشم دل در مغز ہر چیز سے رسید

دل کی آنکھ کھول اور انتظار کئے بغیر دیکھ کہ ہر طرف اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں سر کی آنکھ نے اپنی کھال کے سوا کچھ نہ دیکھا اور دل کی آنکھ ہر چیز کے مغز کو پہنچ گئی۔

(تفسیر حسینی، ج 2، ص 78)

مسئلہ: ذکر (اللہ ﷻ) جہاد سے افضل ہے۔ کیونکہ جہاد و شہاد کا اجر بہشت ہے۔ ذاکر خدا تعالیٰ کا ہم نشین ہے جیسے (حدیث قدسی ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ جَلِيسَ مَنْ ذَكَرَنِيْ ترجمہ: میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ شہودِ حق دخولِ جنت سے افضل ہے۔ اسی لئے روئے باری تعالیٰ دخولِ جنت کے بعد نصیب ہوگی۔ لیکن ذکر میں قلب و روح و جمیع قوی کا حضور ضروری ہے۔

حضور قلب پیايد کہ حق شود مشہود و گرنہ ذکر مجرد نمی دید یک سود

ترجمہ: حضور قلب ضروری ہے تاکہ حق مشہود ہو ورنہ خالی ذکر کوئی فائدہ نہ دے گا۔

(تفسیر روح البیان پارہ 22، ص 447)

اور قول باری تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا مَعْنٰی یہ ہے کہ تم اپنے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کی صورت میں اللہ ﷻ کا ذکر مخصوص کر لو یا معنی یہ ہے کہ لین دین کا وقت ہو یا کوئی اور، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔

(تفسیرات احمدیہ، ص 943)

تفسیر یعقوب چرخمی میں زبدۃ العارفین محمد یعقوب الچرخمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے: وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا مَعْنٰی یہ ہے کہ تم اپنے رب ﷻ کے نام کا، وَقَبَّلْ اِلَيْهِ تَبَيُّلاً (پارہ 29، سورۃ المل، آیت 8) اور خلق سے کٹ کر اس کے ہو کر رہو، یعنی اس کی دوستی کے سوا دل میں کسی کی دوستی نہ رکھیں۔

بیت

غیرت میں آ کر میں نے تیرے سوا خانہ دل خالی کر دیا کہ تیرے بغیر اس خلوت خانہ دل میں کسی اور کا گزر نہیں۔

آئینہ نیست دل کہ دہد جاہ ہر کے
ایں پارہ عقیق بنام تو کندہ شد

رباعی

تو جو کچھ بھی رکھتا ہے اسے اگر جنگل و بیابان میں آگ لگا دے، پھر بھی تو درحقیقت خوش نہیں ہوگا ہمیں بے شک تو چاہتا ہے تو دنیا سے کنارہ کشی کر لے، اس لئے ایک دل میں دو دوستیاں کبھی بھی موافق نہیں آتیں۔

اہل سلوک اسی مفہوم کو نبی ماسوی اللہ کہتے ہیں اور یہ مقام و معنی کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے جو عنایت ازلیہ سے ہے اور شیخ کامل و مکمل کی خدمت سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

بیت

حق تعالیٰ کی خصوصی عنایات اور کرم فرمائوں کے بغیر خاصان حق بھی، اگر کوئی فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ عمل سیاہ ہوگا۔

شیخ کامل جو محبوب حق اور مجذوب مطلق ہوتا ہے اس کی ایک ہی نظر کیمیا اثر سے اتنا تصفیہ باطن اور تخلیہ ظاہر حاصل ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کی عبادات ظاہرہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔

بیت

”حضرت سیدنا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک نظر کیمیا اثر سے دیکھا تو رومی (قدوة الاولیاء مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنا گھریار اور چلہ کشی پر لات ماری۔“

یعنی ایک نظر دلنواز نے دل کی دنیا بدل ڈالی، میرے خواجہ (حضرت سیدنا امام الطریقہ بہاء الحق عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کرتے تھے کہ ہم فاضل نہیں ہیں بلکہ اس کریم نے اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمایا ہے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

”وہ معبود حقیقی جو لا الہ والا ہے جس کو شرف پذیرائی بخش دے یعنی قبول کر لے تو اس آدمی کو پھر چہار چلہ کشی کا رنج اور دکھ اٹھانے کی کیا حاجت و ضرورت ہے۔“

یعنی اس کا کام بغیر محنت کے ہی بن گیا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی ان کوششوں سے نواز جو تیرے کرم کے لائق ہو۔

(تفسیر یعقوب چرخئی، ص 115)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّهِ بے شک پرہیزگار اور کفر و کفری سے دور رہنے والے اللہ کی رحمت کے سایوں اور باغات میں سکون و آسائش کے ساتھ ہوں گے، وَغُيُونُ اور جاری چشموں میں ہوں گے، وَفَوَاحِشُ اور اچھے عمدہ پھلوں میں، مِمَّا يَشْتَهُونَ جن کی وہ آرزو کریں گے اور پسند کریں گے، كُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ! جنت کی نعمتوں سے ہمارا خوش مزہ، زود ہضم اور عمدہ ہوں تمہارے لئے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اطاعت و بندگی سے یعنی یہ تمہارے اعمال کہ صلہ ہے۔ اِنَّا كَذَلِكْ بیشک ہم یونہی، نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صلہ و جزا دیتے ہیں نیکوں کا روں کو، وَنِيلُ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے۔

(تفسیر یعقوب چرخئی، ص 156)

حکایت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ایک ایسی قوم سے گزرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھی۔ آپ (علیہ السلام) نے اس قوم کے افراد سے پوچھا: تم کیوں ذکر میں مصروف ہو؟ انہوں نے کہا کہ ثواب کی خاطر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: بہت خوب۔ پھر ایک اور قوم پر آپ (علیہ السلام) کا گزر ہوا۔ تو آپ (علیہ السلام) نے ان سے پوچھا کہ تم ذکر میں کیوں مصروف ہو؟ انہوں نے جواب دیا عذاب الہی کے خوف سے۔ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا: خوب۔ ایک تیسری قوم سے گزرے تو ان سے ذکر کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمیں ثواب کی خواہش ہے نہ عذاب کا خوف بلکہ ہم ذکر الہی سے اپنی عبودیت کی ذلت اور اپنے رب (ﷻ) کی ربوبیت کی عزت کا اظہار کر رہے ہیں اور ذکر الہی سے زبان کو اور معرفت الہی سے قلب کو شرف دے

رہے ہیں۔ یہی الفاظ جو ہماری زبان پر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدس اور اس کی عزت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی لئے ہم اس کا نام لیتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: حقیقی ذکر کرنے والے صرف تم ہی ہو۔

حضرت سیدنا حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے اسی کی ترجمانی کی ہے:

پدرم روضہ جنت بدو گندم بفروخت	ناخلف باشم اگر من بجوئے نفروشم
-------------------------------	--------------------------------

ترجمہ: میرے ابا آدم علیہ السلام نے دودا نے گندم کے عوض بہشت بیچ ڈالی میں نا اہل بیٹا ہوں گا اگر اسے ایک جو کے بدلے نہ بیچوں۔

(تفسیر روح البیان پارہ 10 ص 248)

حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کا دل غافل ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جھگڑا کرتا ہے۔

(تفسیر روح البیان ج 5 ص 194)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء سہل رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ قلب کی بصر کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات پر غالب ہو جاتا ہے۔ جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو شہوات کا غلبہ اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان غلبہ شہوات کے بعد عموماً معاصی و جرائم میں منہمک اور حق (تعالیٰ) کا نافرمان رہتا ہے۔

(روح البیان پارہ 17 ص 307)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: قلوب پر ذکر اللہ تعالیٰ سے جھاڑ دو اس لئے سب سے زیادہ زنگ قلوب پر چڑھتا ہے۔

(روح البیان ج 25، پارہ 26، ص 115)

حضور نبی رحمت ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے تین دفعہ عرض کی کہ پڑھئے آپ ﷺ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں اس حدیث شریف کی شرح لکھتے ہوئے شارحین بخاری یوں رقم طراز ہیں کہ آپ ﷺ کا دل مضطرب تھا اور دھڑک

رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا اور فواد، دل کا مرادف ہے یا عین دل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے: فواد دل کے باطن کو کہتے ہیں جو کہ حقیقت جامعہ سے منسبی ہے اور انوار الہیہ کا جامع ہوتا ہے اور صفات فعلیہ کی تجلیات کا حامل ہوتا ہے اور امام مجدد (محبوب سبحانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) کی تحقیق کے مطابق آخری قول رائج و اصح ہے۔ اس حدیث شریف میں صرف قلب کا ذکر ہے لیکن، روح، سر، خفی، اور اخفی بھی قلب کے بعد متولد ہوتے ہیں۔ لہذا صرف قلب کا ذکر فرمایا جیسا کہ ”وما انزل علی الملکین“ میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے یوں وضاحت فرمائی ہے:

میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ ملکین سے مراد قلب، روح اور عالم امر کے تمام لطائف ہیں اور صرف دو کو اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ بتانا منظور ہے کہ وہ لطائف متعدد ہیں۔ ان کی تعداد بتانی مقصود نہیں اور یا اس لئے کہ بعض سالکین پر منجملہ لطائف ستہ، یہ دو بھی منکشف ہوتے ہیں۔ پس اس سالک نے لفظ ملکین سے اپنے مکشوف (قلب و روح) سے کننا یہ کیا ہو۔ اور عورت سے مراد نفس ہو جو کہ عناصر سے پیدا ہوا ہے (اس کننا یہ کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اس قصہ میں اس عورت نے ملکین کو گناہ کا حکم کیا تھا اس طرح) یہ نفس امارہ بھی برائی کا حکم دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ سے عالم امر کے لطائف کو نفس کے ساتھ مزدوج فرمایا اور ان میں محبت و عشق کو رکھ دیا تو یہ لطائف تاریک مکر اور اپنے خالق سے غافل ہو گئے۔ چنانچہ اس تاریک قالب میں جوشہوات کی آگ سے بھرا ہوا ہے، یہ لطائف محبوب اور اوندھے پڑھے ہوئے ہیں۔ بابل کے آگ بھرے کنویں سے یہی مراد ہے۔ پھر جب انسان مرجائے گا اور قیامت قائم ہوگی تو اگر کچھ نور ایمان ہے تو ان لطائف کو اس قید خانہ سے نجات ہو جائے گی۔ اب رہا نفس، سو وہ اگر نیک بندوں کا ہے تو لطائف کے قرب و مجاورت اور ریاضات تکلیفیہ اور اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی جلالت کے سبب آسمان پر ایسا پرواز کر جائے گا گویا چمکتا ہو اور روشن ستارہ ہے اور اسے اس طرح خطاب کیا جائے گا۔ ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةٌ فَاذْخُلِي فِي عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ“ (پارہ 30، سورۃ الحجرات آیت 27-30) ترجمہ: اے نفس مطمئنہ! اگرچہ ابتداء میں خبیث اور شریر تھا لیکن اپنی قوت استعدادیہ کی بدولت جو کہ اس خاک دان میں رکھی ہے لطائف پر بھی فوقیت لے گیا۔

(تفسیر مظہری ج 1، ص 188) (مرشد کامل کی ضرورت کیوں؟، ص 164)

حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کوئی معین وقت نہیں بلکہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے خواہ فرض کے طور پر خواہ استحباب کے طور پر، نماز اگرچہ تمام عبادتوں سے اشرف ترین عبادت ہے۔ مگر بعض وقتوں میں اس کا ادا کرنا جائز نہیں اور ذکر بالقلب عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“ (پارہ 4، سورۃ آل عمران آیت 191) جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے حضرت شیخ المشائخ امام ابو بکر بن فورک رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے سنا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ذکر کو ایسا ادا کرتے ہیں جو ادا کرنے کا حق ہے مگر اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔

(رسالہ قشیریہ، ص 432)

حضرت شیخ الشیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ”علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم باطن جو دل میں ہے یہی نافع علم ہے۔“ جناب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، الْإِسْلَامَ (پارہ 8، سورۃ الانعام آیت 125) کا مفہوم دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس سے مراد تو وسیع ہے، یعنی جب دل میں نورانیت ڈالی جاتی ہے تو سینہ وسیع ہوتا ہے اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 460)

حضرت شیخ المشائخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی المکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر

اللہ ﷻ ایک عبادت ہے، یہ فکر کی طرف لے جاتا ہے اور فکر سے خوف و امید پیدا ہوتا ہے اور جب ذکر قوی ہو جائے تو یہی مشاہدہ بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کھڑے اللہ ﷻ کا ذکر کرتے ہیں“ (آل عمران - ۱۹۱) پھر فرمایا ”اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر فکر کرتے ہیں“ (آل عمران - ۱۹۱) پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ”تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے“ (آل عمران - ۱۹۱) یہ بھی یاد رکھیے کہ یقین کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا اور ایمان کی روح یقین ہے بلکہ اسے بڑھاتا ہے بعض علماء نے اس حدیث ”ایک گھڑی کا فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے“ کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد وہ فکر ہے جو نفرت کو محبت سے بدل دے اور لالچ و طمع کو قناعت و زہد سے بدل دے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ فکر ہے جو مشاہدہ تک لے جائے، تقویٰ اور مزید فکر پر آمادہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور جو اس میں ہے، اس کا ذکر کرو شاید کہ تم پر ہییز گار بن جاؤ“ (البقرہ ۶۳) ایک جگہ فرمایا ”تا کہ وہ پر ہییز گار ہو جائے“ (طہ ۱۱۳) اللہ ﷻ تمہارے لئے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرو“ (البقرہ ۲۰) یعنی ممکن ہے کہ تم باقی اذکار بھی کرو اور ہمیشہ اس راہ پر گامزن رہنے کی خواہش پیدا ہو جائے اور فانی اشیاء کے بارے میں زاہد بن جاؤ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان فرما کر ہمیں شکر کی ضرورت سمجھاتا ہے۔ فرمایا ”وہ تمہارے لئے اپنی آیات بیان کرتا ہے تا کہ تم شکر ادا کرو“ ایسے ہی فرمایا ”اور جو اس میں ہے اس کا ذکر کرو تا کہ تم پر ہییز گار بن جاؤ“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا ذکر کیا اور فرمایا ”جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے (طہ - ۱۰۱)

یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ ام ورداء (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے فرمایا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی زیادہ عبادت تفکر تھی اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اگر میں ہر روز تین سو دینار نفع حاصل کر کے اللہ ﷻ کی راہ میں خرچ کروں تو مجھے اس کام میں کبھی زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا ”وہ کیوں“ فرمایا ”اس لئے کہ اس میں لگ جانا تفکر میں رکاوٹ ہے یا اپنے اور اللہ ﷻ کے درمیان اور ایسے ہی اپنے اور مخلوق کے درمیان یا اپنے اور اللہ ﷻ کے درمیان اور ایسے ہی اپنے اور مخلوق

کے درمیان ہر کام میں نیت درست رکھنے کا عزم کرے اور اس کا عقیدہ رکھ لے یا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہے۔ گزشتہ عمر کے گناہوں کے متعلق استغفار و توبہ کرے اور آئندہ نیک بننے کا پختہ عزم کرے یا خوب زاری و عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ خوب گڑگڑائے، روئے اور اس قدر رڈرے کہ تمام گناہوں سے بچ جائے اور نیک اعمال کرنے لگے۔ دعا کرتے وقت دل کو اللہ ﷻ کے سوا ساری کائنات سے خالی کر دے۔ قبولیت دعا کا یقین رکھے اللہ ﷻ کی تقسیم پر راضی ہو جائے یا نیکی اور بھلائی کی باتیں کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اپنے بھائیوں کو (دین) کا نفع پہنچائے اور کم علم والے کو علم دین سکھائے۔ متقدمین اور سلف صالحین کے یہی اذکار تھے اور یہ یاد رکھیں کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ذکر اور فکر ہے۔

(قوت القلوب، جلد اول، ص 91 تا 93)

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے ”مردوں کے پاس مت بیٹھو، تمہارے دل مرجائیں گے“ پوچھا گیا ”مردے کون ہیں؟“ فرمایا ”دنیا سے محبت رکھنے والے اور دنیا کے طلب گار۔“ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ”اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں“ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ”(احیاء سے مراد) فقراء اور (اموات سے مراد) اغنیاء ہیں، اس لئے کہ فقراء اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے باعث زندہ ہیں، اور اغنیاء دنیا پر مر گئے۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 389)

حضرت محبوب صدیقی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں حکیم عبدالقادر کے نام تحریر فرماتے ہیں حمد و صلوة کے بعد چونکہ اطباء (حکیم واکٹر) کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو کوئی غذا بھی اسے فائدہ نہیں دیتی چاہے مرغ قنجن ہی کیوں نہ ہو بلکہ ایسی غذا اس کے مرض کو اور بڑھا دیتی ہے۔

ہرچہ گیر و علتی علت شود

جس چیز کو بیمار اختیار کرے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گی۔

لہذا پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے

ذریعہ سے اسے اصلی قوت و طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے۔ ”فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ“ (القرآن) ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفع مند نہیں بلکہ مضر (نقصان دہ) ہے۔

حدیث مبارکہ مشہور ہے: بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ (حدیث صحیح)

قلبی امراض کے حکیم (اولیاء کرام، پیر وغیرہ) بھی پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں۔ اور مرض قلبی دل کے غیر خدا تعالیٰ کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری ہے کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اولاد سے دوستی کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے دوستی کرتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبہ کی محبت سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہے۔ پس فی الحقیقت اس کا معبود (یعنی خدا) اس کی خواہش نفس ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو۔ نجات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے عقلمند علماء اور صاحب دانش حکماء (علماء کرام عقلمند لوگوں) پر اس مرض کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔

درخانہ اگر کس ست یک حرف بس ست

ترجمہ: اگر گھر میں کوئی ہے تو ایک ہی کلمہ کافی ہے۔

(دفتر اول، ن، 105، ص 155)

ایک اور مکتوب جو شیخ کبیر رحمہ اللہ کی طرف حضرت عالی امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے لکھا

”أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ (پارہ 13، سورۃ الرعد، آیت 28)

خبردار! اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

اطمینان قلب حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نہ کہ نظر و استدلال (قرائن و دلائل)

پائے چوبیس سخت بے تمکس بود

پائے استدلالیاں چوبیس بود

(بحث بے جا ہے فقط کچھ جتنی کاٹھ کے پاؤں میں دم غم کچھ نہیں)

چونکہ ذکر اللہ تعالیٰ کے ذریعے حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے اگرچہ (ذکر کو) اس پاک ذات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ”مَالِئُ الثَّوَابِ وَ ذَبَّ الْأَرْسَابَ“ (خاک کو پروردگار عالم کے ساتھ کیا نسبت ہے) لیکن ذاکر (ذکر کرنے والا) اور مذکور (جس کا ذکر کیا جائے) کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے اور جب محبت غالب ہوگئی تو پھر اطمینان کے سوا کچھ نہیں ہے اور جب معاملہ دل کے اطمینان کے حصول تک پہنچ گیا تو اس کو ہمیشہ کی دولت حاصل ہوگئی۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان ست	پاکی دل ز ذکر رحمن ست
--------------------------	-----------------------

جان جب تک ہے ذکر کرتا رہے دل کی پاکی خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہے

(مکتوب، ج 1، ن، 92، ص 127)

حضرت عالی امام ربانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ میں فرمایا کہ جس طرح ذات (یعنی باری تعالیٰ) ہمارے ادراک اور تصور میں نہیں آسکتی۔ اسی طرح صفات بھی نہیں آسکتی کیونکہ صفات میں سے جو بھی سالک کے ادراک میں آسکتے ہیں وہ ظلالِ صفات ہیں ہمارا مسلک یہ ہے کہ مطابق آیت ”أَذْكُرُونِي“ اپنا تمام وقت اس کی یاد میں مستغرق رکھیں تاکہ حق تعالیٰ بھی بحکم ”أَذْكُرْكُمْ“ تم کو اپنے کرم سے یاد کرے جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ (تعالیٰ) کا ذکر حصول احوال و مکاشفات کی غرض سے نہ کریں اور (دنیوی) عرض کو ذہن میں جگہ نہ دیں بلکہ بغیر کسی غرض کے بلکہ اپنی جان پر احسان اٹھا کر ذکر اور بندگی میں مشغول رہیں اگر وہ قبول فرمائے تو جس طرح چاہے نوازے اور وہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے مطابق ”شَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ سَعْيَهُمْ“ (اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوشش کا پورا بدلہ دے گا) ہو تو اس پر اعتماد کریں اور شکر بجالا کر ”هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ“ کہتے رہیں اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو وہ اعتبار کے لائق نہیں۔

(حضرات القدس، ص 162)

حاکم نے بوساطت عامر بن عبد اللہ نے حضرت عبد اللہ بن زبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو قحافہ (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد) نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور باندی غلاموں کو آزاد کرتے ہو اگر طاقتور غلاموں کو آزاد کرتے تو بہتر ہوتا کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکتے اور تمہاری طرف سے (دشمنوں کے مقابلہ میں) کھڑے ہو سکتے۔

حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابائے میں ثواب کا طلبگار ہو جو اللہ ﷻ کے پاس ہے اس پر آیت **وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى** (پارہ 30 سورہ اہل، آیت 17، 18) نازل ہوئی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا عامر بن فہید حضرت سیدنا ام عیس اور حضرت سیدنا زبیرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وغیرہ کو (جزیہ دے کر) آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے چار ہزار درہم ساتھ لے کر رسول اللہ ﷺ کے ہم رکاب ہجرت کی تھی گھر والوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے اور یہ بات باپ کی مرضی کے خلاف تھی۔

(تفسیر مظہری 9 ص 255)

حضرت سیدنا علامہ الصوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا: مسئلہ: اگر والدین فریضہ خداوندی کو ترک کرنے یا فعل حرام کا ارتکاب کرنے کا حکم دیں تو ان کا کہا ماننا ناجائز ہے۔ اللہ ﷻ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف مخلوق کے حکم کو ماننا شرک معنوی ہے۔ ہم حدیث مبارک نقل کر چکے ہیں کہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کے حکم کو ماننا ناجائز ہے ہاں والدین کے حکم کو ماننا اس وقت واجب ہے جب وہ کسی ایسے مباح کام کا حکم دیں جو خلاف عقل و شرع نہ ہو۔ اگر والدین کثرت ذکر و نوافل کو روکیں یا ضرورت سے زائد مال کمانے کا حکم دیں تو کیا ان کی بات ماننی واجب ہے؟

میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ ایسے حکم کو ماننا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ اصحاب انابت کی راہ پر چلنے کا اللہ ﷻ نے اس آیت میں حکم دیا ہے اور نوافل کی کثرت ترک دنیا اور اللہ ﷻ کے سوا سب کا ترک اور ہر وقت اللہ ﷻ سے لو لگانا اہل انابت کا طریقہ ہے۔ یہ حقیقت ناقابل

انکار ہے کہ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے اپنا وطن چھوڑا ہجرت کی اور ماں باپ کی مرضی کے خلاف راہِ خدا ﷺ میں اپنی جانی اور مالی قربانی دی۔ اللہ ﷻ نے فرمایا۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (پارہ 10، سورۃ التوبہ، آیت 24) آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیٹیاں اور کنبدہ والے اور کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کے بگڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور تمہارے وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو تمہاری نظر میں اللہ ﷻ، اللہ کے رسول ﷺ اور اللہ ﷻ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو منتظر رہو کہ اللہ ﷻ اپنا حکم لے آئے (اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ترکِ کل نہ فقط جائز ہے بلکہ فرض ہے) پھر اللہ ﷻ کی راہ میں شیطان اور نفسِ امارہ سے ماں باپ کے کہنے سے جہاد ترک کر دینا (یعنی نوافل و ذکر کی کثرت چھوڑ دینا اور ضرورت سے زیادہ کمائی کی طرف راغب ہونا) مترجم) کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

(تفسیر مظہری، ج 9، ص 254)

حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ حضرت امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے کثرتِ نوافل کو اختیار فرمایا ہے۔ کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن یہ تلاوت قرآن مجید اور مشغولی نوافل بعد فناء نفس کے اختیار کرنے کو فرماتے ہیں اور قبل از فناء نفس ذکر نفی و اثبات پر اقتصار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی مشغولی قبل از فناء مناسب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (پارہ 27، سورۃ الواقعة، آیت 79) یعنی نہیں مس کر سکتے قرآن کو مگر پاک لوگ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رزائل نفس سے اب تک پاک و صاف نہیں ہوئے ان کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ مناسب ذکر کرنا ہے۔

(تفسیر مظہری ج 1 ص 260)

قراء نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ قرآن کی لذت اسی کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا۔ اسی کی تائید میں حضرت سیدنا امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نفس کو فنا کرنے اور

بری خصلتوں سے پاک ہو جانے کے بغیر صوفی کو قرآنی برکات حاصل نہیں ہوتیں۔ فناءِ نفس سے پہلے قرأتِ قرآن کا شمار نیکیوں کے اعمال میں ضرور ہوتا ہے لیکن نفس و نفسانیات کے فناء اور آثارِ نفس کے زوال کے بعد درجاتِ قرب کی طرف ترقی قرأتِ قرآن سے وابستہ ہے اس زندگی میں بھی اور آخرت میں جنت کے اندر داخلہ کے بعد جیسا کہ آیت مبارکہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (پارہ 14، سورہ الحجرات 47) میں آئی ہے۔

(تفسیر مظہری ج 11 ص 284)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حقؑ نے روح البیان میں لکھا ہے حضرت امام نے فرمایا کہ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ کَثِیْرًا مِی تَفْسِیْرٍ مِیْ دَقْوَلٍ ہِیْ :
 (۱) اللہ تعالیٰ نے انہی ایام میں امور دنیا سے ان کی زبان کو روکا۔ صرف اشارہ کی اجازت بخشی لیکن ذکر و تحمید کا حکم دیا۔ اس لئے کہ ان کی زبان نہایت ہی فصیح و بلیغ تھی اور بیان کے روشن معجزات میں سے تھا۔
 (۲) آیت میں ذکر سے، ذکر قلبی مراد ہے۔ اس لئے کہ اللہ والے معرفت الہی کے دریا میں مستغرق ہوتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے کہ اولاً ایک مدت تک ذکر لسانی میں مصروف رہتے ہیں۔ جب ان کا دل ذکر اللہ ﷻ کے نور سے بھر جاتا ہے تو ان کی زبان ذکر سے رک جاتی ہے۔ اور دل جاری رہتا ہے۔ اس لئے عرفاء میں مشہور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زبان گوئی ہو جاتی ہے۔

(تفسیر روح البیان، پارہ 3 ص 229)

حضرت ذکر یا اللہؑ زبان سے بولنے سے روکے گئے لیکن ذکر و معرفت میں دل کو لگانے اور اس پر مداومت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ذکر کے کئی مراتب ہیں۔ ذکر لسانی بہ نسبت ذکر قلبی کے بہت کم درجہ ہے۔

سبق آموز بات: دانا پر لازم ہے کہ وہ رات دن ذکر الہی میں لگا رہے اس لئے کہ یہ ذکر الہی

خواہشات نفسانیہ کو مٹاتا ہے۔ جب خواہشات نفسانیہ قلب سے اتر جاتے ہیں تو پھر شیطان کو گمراہ کرنے کا موقعہ نہیں ملتا بلکہ اس کے گمراہ کرنے کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اس کا دل شیشہ کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور اس کی تمام آلائش دھل جاتی ہے

پیالے بیفشان از آئینہ گرد
کہ صیقل نگیرد چو زنگار خورد

ترجمہ: مسلسل آئینہ سے گرد و صاف کر کہ صیقل کو قبول کرتا ہے۔ جب زنگ کھا جائے۔

(روح البیان، پارہ 3، ص 230)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ترجمہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم ذکرِ الہی و دیگر طاعات و عبادت کرتے ہو اس سے کوئی شے مخفی نہیں اس پر وہ تمہیں بہتر جزا دے گا بعض مشائخ (رحمۃ اللہ علیہم) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احوال و مقامات کو جانتا ہے جو تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو معاصی و سینات سے بچنے والے اور طاعات و عبادات بالخصوص نماز کی طرف اور عالم سر و خفیات کی طرف راغب ہونے والے کا علم ہے۔ اسی لئے سالک پر لازم ہے کہ دل کو تمام مشاغل سے فارغ رکھے اسی لئے مشائخ (رحمۃ اللہ علیہم) نے فرمایا کہ حضور قلب کی نماز دیگر نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

(تفسیر روح البیان ج 21 ص 14)

حضرت سیدنا قطب الارشاد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ اگر تمہارے قلب میں یادِ الہی باقی ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی اور اگر تمہارے قلب میں خدا وہیب کی یاد باقی نہیں ہے تو لباسِ فاخرہ بھی سودمند نہیں ہو سکتا۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 366)

حضرت سیدنا برہان حقیقت الشیخ الشبیر بالہدائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی مصلح اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن روحانی بیماری جتنی ذکرِ الہی سے کتنی ہے کسی اور عمل سے نہیں کٹ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“۔

(روح البیان ج 6 ص 318)

حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

سوال: کیا وجہ ہے کہ ذکر الہی باوجود زبان پر ہلکا ہونے تھوڑی مشقت کے تمام عبادت کی بنسبت مفید تر اور افضل ہو گیا حالانکہ دیگر عبادات میں محنت بہت ہوتی ہے؟

جواب: اس امر کی تحقیق تو علم مکلف کے بغیر اور جگہ زیر نہیں مگر جس قدر کا ذکر کرنا علم معاملہ میں موزوں ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ اور زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل ہونا نفع (فائدہ مند) نہیں۔ حضرت شیخ المشائخ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

ایں چہیں ذکر کہ کشند اثر	بر زبان در دل گاؤخر
--------------------------	---------------------

ترجمہ: ایسا ذکر کب اثر کریگا جب کہ زبان سے اللہ تعالیٰ لیکن دل میں گاؤخر (گائے اور گدھے) کا تصور ہو

زبان در ذکر و دل در فکر خانہ	چہ حاصل زین نماز پنج گانہ
------------------------------	---------------------------

ترجمہ: زبان پر ذکر اور دل فکر خانہ (گھر بار) میں مبتلا ہو تو ایسی (محترم نماز) پنج گانہ کا کیا فائدہ اور یہی احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی لحظہ میں بھی ذکر دل کا حاضر ہونا اور پھر دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا بھی مفید نہیں بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات ہے تمام عبادات پر مقدم ہے۔ بلکہ اسی سے عبادتوں پر شرف ہے اور وہی عملی عبادتوں کی علت نہائی ہے اور اس کی انتہا یہ ہے کہ انس و محبت اس کے مطابق ہو جائے۔ اور انھیں کی وجہ سے فکر سرزد ہو اور مطلوب بھی یہی انس و محبت ہوتی ہے۔ جو باعث ذکر ہو کیونکہ ابتدائے حال میں کبھی تکلیف اپنے دل اور زبان و سوسوں سے رک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرتا ہے۔ اور اگر بتوفیق الہی اس پر مداومت کرتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں مذکور کی محبت جمتی ہے اور اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر کا تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب کا ذکر کرو اور اس کی خصالتیں بار بار سناؤ تو وہ اس سے محبت کریگا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے

عاشق ہو جاتا ہے۔ تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔

(احیاء العلوم، ص 591، ج 1)

حضرت شیخ المشائخ حسن بن علی دامغانی رحمۃ اللہ علیہ قول خداوندی ”الَّذِينَ آمَنُوا وَ نَطْمَنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ“ (پارہ 13، سورۃ الرعد، آیت 28) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے قلوب، بالترتیب معرفت جلال کبریا، سے نرم، معرفت رحمت رحیم سے خوش، معرفت حفاظت و کفایت خداوندی سے پرسکون اور معرفت لطف و کرم کریم سے مانوس ہوتے ہیں تب کہیں جا کر حجاب اٹھتے ہیں۔

(کتاب المصنف فی التصوف، ص 110)

حضرت شیخ المشائخ شمعون محبت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الہی پر مداومت ہی کا نام محبت ہے جیسا کہ قرآن میں ہے اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیْراً یعنی بکثرت خدا ﷻ کا ذکر کرتے رہو۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص 275)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذکر خفی ذکر لسانی سے ستر درجہ افضل ہے یہ وہ ذکر ہے جو فرشتے اعمال لکھنے والے بھی نہیں سنتے چنانچہ اسی ذکر کی فضیلت اور اسی مضمون کی شان میں ابن ماجہ نے روایت بیان کی ہے۔ حضرت أمہات المؤمنین عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے۔

اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ: یہ ذکر متصور نہیں ہو سکتا مگر دل کے ساتھ کیونکہ ذکر لسانی ہر وقت ممکن نہیں کیونکہ انسان دو حال سے خالی نہیں یا سوتا ہو گا یا جاگتا، سونے کی حالت میں ذکر لسانی سے غافل رہتا ہے اور ایسے ہی جاگنے کی حالت میں، جب انسان گندی اور ناپاک جگہ میں ہو تو وہاں بھی ذکر لسانی مکروہ ہے۔ برخلاف ذکر قلبی کے کیونکہ دل پاک تعلق جناب باری تعالیٰ کے ساتھ

سونے اور جاگنے کی حالت میں برابر ہے۔ اسی واسطے ہمارے حضرت مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کہ حالت نامیہ باطن کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے حالت بیداری پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور حالت سکر کے حالات منام پر اور حالت برزخ حالت سکر کے پر اور حالت عرصات حالت برزخ پر اور اہل جنت کی حالت اہل عرصات کی حالت پر فوقیت رکھتی ہے۔ کیونکہ اہل جنت خدا تعالیٰ کو ظاہر اور بے پردہ دیکھیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ (پارہ 11، سورہ ناس، آیت 26) اور حدیث شریف کی زیادہ تفسیر رویت خدا تعالیٰ جل شانہ سے کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے واسطے ہے جس کے دل میں ذوق ہے۔ نہ اس کیلئے جو محض ظاہر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (پارہ 19، سورہ اشعرآ، آیت 89) مگر وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچھا ذکر خفی ہے۔ اور اچھا رزق وہ ہے جو کفایت کرے اور نیز نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ افضل ذکر خفی ہے ستر درجہ جو اعمال لکھنے والے اور محافظ فرشتے نہیں سنتے، جب قیامت کا دن ہوگا، خدا تعالیٰ خلّاق کو جمع کریگا، اس وقت فرشتے اعمال لکھنے والے نامہ اعمال لا دیں گے، جو کچھ وہ یاد رکھیں گے اور انھوں نے لکھا ہوا ہوگا۔ پیش کریں گے۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرمایگا دیکھو ان کے واسطے کچھ باقی رہا ہے۔ یعنی ایسا کوئی عمل بھی تو نہیں رہ گیا۔ جو لکھا نہیں گیا۔ وہ عرض کریں گے خدایا جس چیز کو ہم نے جانا اور یاد کیا وہ تو ہم نے جمع کر دیا کوئی باقی نہیں چھوڑا پھر اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے فرمایگا کہ تحقیق تیرے لئے میرے پاس ایک نیکی ہے جس کو تو نہیں جانتا اور میں تجھ کو اس کا بدلہ دوں گا وہ ذکر خفی ہے۔

ذکر کیا اس کو مفسر جلیل شیخ المشائخ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدور السافرة میں بروایت ابی یعلیٰ موصلی عن عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا ہی ذکر کیا حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اور کہا اس نے کہ یہی بڑی حجت ہے۔

(ہدایت الانسان الی سبیل العرفان، ص، 28)

حضرت جتہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتا ہے ”اللہ ﷻ کا کثرت سے ذکر کرو، تاکہ فلاح پاؤ“ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ”اللہ ﷻ کا ذکر، جہاد اور صدقات اور خیرات سب سے افضل ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ ﷻ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، ذکر الہی کے لئے ایک مغز اور تین پوست ہیں اور مغز تو مقصود بالذات ہے مگر پوست اس لئے مقصود اور محبوب ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ پہلا پوست صرف زبان سے ذکر کرنا ہے۔

دوسرا پوست قلب سے ذکر کرنا اور جبراً بہ تکلف اس کو خوگر ہونا ہے، یاد رکھو کہ قلب کو اپنی حالت پر چھوڑنا نہ چاہیئے کیونکہ اس تفکرات اور تخیلات میں پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے، لہذا مناسب ہے کہ اس کی مرغوب شے یعنی ذکر الہی اس کے حوالے کر دی جائے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔

تیسرا پوست یہ ہے کہ ذکر الہی قلب میں جگہ کر لے اور ایسا گڑ جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے درجے میں جس طرح قلب کو ذکر کی عادت ڈالنے کی دقت پیش آتی تھی، اس تیسرے درجہ میں قلب سے ذکر اللہ ﷻ کی عادت چھڑانا اس سے زیادہ دشوار ہو جائے۔

(تبلیغ دین، ص 50)

حضرت سیدنا بدر الدین میرانی رحمہ اللہ جو کہ حضرت سیدنا ولی نعمت شیخ حسن بلغاری رحمہ اللہ کے بزرگ اصحاب میں سے تھے اور انھوں نے حضرت سیدنا قطب الارشاد عزیزاں علی رامتیی رحمہ اللہ کی صحبت حاصل کی تھی انھوں نے آپ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ذکر کثیر جس کے لیے ہمیں حق تعالیٰ حکم فرمایا ہے کہ جیسا کہ حق سبحانہ نے فرمایا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ترجمہ: اور اللہ ﷻ کو بہت یاد کیا کرو۔ (پارہ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 41) یہ ذکر زبان سے ہے یا دل (قلب سے) ہے۔

حضرت سیدنا قطب الارشاد عزیزاں علی رامتیی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مبتدی کے لئے زبان سے ذکر ہے اور منتہی کے لئے دل (قلب) سے ذکر ہونا چاہیے۔ مبتدی ہمیشہ ذکر کو

تکلیف اٹھا کر کرتا ہے اور اس کے لئے جان لگاتا ہے اور منتہی کو جب ذکر دل میں رچ بس جاتا ہے تو اس کے تمام اعضا و جوارے بدن کی رگیں اور جوڑ جوڑ ذکر کرنے لگتے ہیں اور اس وقت سالک کثرت سے ذکر کرنے والا حقیقتاً ہو جاتا ہے اس حال میں اس کا ایک دن کا کام یعنی ذکر دوسروں کے مقابلے میں ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔ (سبحان اللہ یہ شان نقشبندیوں کی ہے)۔

(رسالہ محبوب العارفین، ص 39)

حضرت سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے کون سے اعمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین اور پاکیزہ اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والے ہیں اور سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ و افضل ہیں نیز اس سے بھی افضل کہ تم دشمن سے جہاد میں ملو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسا عمل ہے۔ فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔

(رسالہ قشیریہ، ص 430)

حدیث شریف میں آیا ہے ہر ایک چیز کی صفائی کا اوزار ہوتا ہے اور دلوں کی صفائی کا اواز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

اے عزیز بھائیوں! ذکر کرنے کے دو اقسام ہیں ایک قلبی ذکر دوسرا زبانی ذکر۔ جو بندہ قلبی ذکر کرتا ہے اس پر خداوند کریم عاشق ہوتے ہیں۔ محدث کبیر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخفی ذکر کو حفظ (انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتے) نہیں سنتے وہ ستر مرتبہ فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ (اس ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں) جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو حساب اعمال کیلئے جمع فرمائے گا تو فرشتوں کو جو یاد ہو گا یا جو لکھا ہو گا سب لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ دیکھو اس کے اعمال میں سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی فرشتے عرض کریں گے کہ جو کچھ ہم

جانتے تھے، جو ہم نے یاد کیا وہ پوری طرح لکھ کر لائے ہیں۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے جسے فرشتے نہیں جانتے۔ تجھے اس کا معاوضہ دوں گا اور وہ نیکی ذکر خفی ہے۔

یہ روایت البدور السافرة میں حضرت سیدنا مفسر قرآن امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور جامع صغیر میں یہ الفاظ ہیں ”جس ذکر کو حفظہ نہیں سنتے ستر مرتبہ فضیلت میں اس ذکر سے بڑھ کر ہے جسے فرشتے سنتے ہیں“ یہ حدیث بیہقی نے روایت کی ہے۔

(ذکر الرحمن، ص، 18)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ بن عقبیؒ کی روایت میں بحوالہ حضرت نافعؒ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی کریم ﷺ سے بھی مرفوعاً یہ تفسیر نقل کی ہے خلاصہ مطلب یہ کہ تم خدا ﷻ کی یاد میں کمی نہ کرو کیونکہ جب تم خدا ﷻ کو یاد کرو گے تو اللہ ﷻ تمہارا ذکر کرے گا۔ اور اللہ ﷻ جب تمہارا ذکر کرے تو اس کا درجہ تمہارے ذکر خدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔

(تفسیر مظہری، ج 9، ص 180)

اللہ ﷻ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت اور اللہ ﷻ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھرا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہوتا ہے۔ سن لو وہ ”قلب“ ہے۔

حضرت سیدنا ابوسعید خدریؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔“

فائدہ صوفی: اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر کرنے والوں کو ریاکار یا ٹھٹھہ مذاق کرے تو اہل ذکر کو اس سے ملول نہ ہونا چاہیے بلکہ صبر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف

گامزن رہنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی دین دار حق پسند آدمی اہل ذکر پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ اہل ذکر پر خواہ مخواہ کے اعتراض کر کے ان کو تنگ کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ لہذا جو لوگ اس ذکر کی نعمت سے بے بہرہ اور اس کی حقیقت سے نا آشنا ہیں اگر وہ اعتراضات کرتے ہیں تو یہ ان کا مرض ہے البتہ ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ غافل کی صحبت ڈاکر کیلئے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔

پر حذر ہو غافلوں سے اے پسر	دشمن ذکر ہیں یہ سب سرسبز
----------------------------	--------------------------

(الترغیب والترہیب، ص، 267 ابن کثیر، ص، 95، ج، 3)

حضرت سیدنا امام طریقت سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ جس قلب کو اپنے ذکر سے سرفراز فرما دے اور سب سے عظیم معصیت خدا کو فراموش کر دینا۔

(تذکرہ الاولیاء ص 189)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ دلوں پر پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہ دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے پر اور آخرت کی نعمتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔

(تذکرہ الاولیاء ص 80)

نام عورت کا کام مردوں کا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا تعالیٰ کی راہ نہیں ملتی اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ قلب بیدار ہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔

(تذکرہ الاولیاء ص 54)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو بکر کتانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے چالیس سال قلب کی اس طرح نگرانی کی ہے کہ یاد الہی کے سوا اس میں کسی اور کو جگہ نہیں دی حتیٰ کہ میرے قلب نے خدا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دیا تھا۔ (تذکرہ الاولیاء، ص 298)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک صرف زبان سے دوسرے قلب و زبان سے اور تیسرا جس قلب میں تو ذکر رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے لیکن اس مقام کا علم خدا ﷻ کے سوا کسی کو نہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص 252)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا فلاں شخص پانی پر چلتا ہے فرمایا کہ یہ آسان ہے مرغ اور مولا بھی پانی پر چلتا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے، فرمایا چیل اور کھی بھی ہوا میں اڑتی ہے کہا گیا فلاں ایک لحظ میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے اور ایسی باتوں کی زیادہ قدر نہیں ہے، مرد وہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھے، لیکن دین عورت سے نکاح کرے، لوگوں میں ملا جلا رہے اور ایک لحظ بھی اپنے خدا ﷻ سے غافل نہ رہے (سبحان اللہ) (نجات الانس ص 335)

حضرت سیدنا سراج السالکین پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ایک وقت بھی اللہ ﷻ کا لفظ زبان سے نکلا تو زبان کا ذکر ہوا دل سے ایک مرتبہ اللہ ﷻ کو یاد کیا تو تین کروڑ پچاس لاکھ مرتبہ زبان کے برابر ہو گیا یہ دل کا ذکر ہے سارے جسم کی رگیں تین کروڑ پچاس لاکھ ہیں دل سے یہ ساری لگی ہوئی ہیں ایک دفعہ دل سے اللہ ﷻ کا نام لیا تو ساری رگیں بھی اللہ ﷻ کا نام لیتی ہیں۔

(تاریخ مشائخ نقشبند ص 518)

حضرت سیدنا سراج السالکین خواجہ نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ کی صحبت کی یہ تاثیر ہے کہ فقط آپ کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے سے (لطیفہ) قلب جاری ہو جاتا ہے اور دل یاد الہی سے روشن ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کے کسی خلیفہ پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے تو اس کا قلب بھی جاری ہو جاتا ہے چنانچہ آپ کے خلیفہ مخدوم عبدالواحد کو دریا کا پانی آنے کی وجہ سے جب ان کی قبر سے نکال کر دوسری (جگہ) محفوظ مقام پر دفن کیا جانے لگا تو اس کو دیکھ کر بعض حضرات کے قلوب اس طرح جاری ہوئے کہ مرتے دم تک جاری رہے۔ (سبحان اللہ)

(سندھ کے صوفیاء، نقشبند، ج 2، ص 363)

حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ذکر کے اعلیٰ مراتب پر ترقی کر گئے تو آپ علیہ السلام کے ہاں ابلیس حاضر ہوا اور عرض کی کہ ”یا عیسیٰ اذکر اللہ“ اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے متعجب ہوئے کہ شیطان اور ذکرا الہی کا مشورہ حالانکہ اس کی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ الناذر سے روکے۔ اس کے بعد انھیں معلوم ہوا کہ الٹا گمراہ کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ اس کا ارادہ ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر قلبی جیسے اونچے مرتبے سے اتار کر ذکرا لسانی میں لگا دے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کیلئے اعلیٰ مرتبے سے گرنے کا مصداق ہی تھا۔

(روح البیان پارہ 3، ص 230)

فائدہ صوفی: اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نقشبندی حضرات ذکر حقیقی (ذکر خفی) کو چھوڑ کر جبر کو اختیار نہ کریں ورنہ یہ وعید ہمارے حق میں ہوگی۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہر مومن کے دل پر ایک شیطان (بیٹھا) رہتا ہے جب وہ اللہ عزوجل کو یاد کرتا ہے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے دوسوہ ڈالنے لگتا ہے۔

(البیان المشید، ص 95)

حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ذکر دو ذکروں کے درمیان ہے اور اسلام دو تلواروں کے درمیان، اور گناہ دو فرضوں کے درمیان۔ ذکر دو ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعہ اسے یاد نہ کرے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اسلام دو تلواروں کے درمیان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کافر کے ساتھ لڑائی ہے اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہی ہے۔ اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا کر لیا تو توبہ و استغفار فرض ہو گیا۔

(تنبیہ الغافلین، ص 413)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد عالی ہے کہ ہر شے کو چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور اللہ ﷻ کا ذکر دل کو چمکاتا ہے۔

(منہج الغافلین، ص، 414)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو مجلس ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔

(سلوک اور تصوف کا عملی دستور، 43)

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابوکبیر انصاری رضی اللہ عنہ اور بعض حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں ﷺ فرمایا ”دل چار (۴) ہوتے ہیں۔

ایک وہ دل کہ جس میں چراغ روشن ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔

ایک سیاہ اوندھا دل ہے، یہ کافر کا دل ہے۔

ایک غلاف میں لپٹا اور غلاف پر بندھا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے۔

ایک چوڑا و عریض دل ہے، اس میں ایمان و نفاق ہے، اس میں ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے بڑی ہو اور اسے عمدہ پانی کھینچتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے پھوڑے کی طرح ہے کہ جیسے پیپ اور کچھلو کھینچتا ہو۔ اب ان میں سے جو بھی غالب آگیا، اسی کا حکم ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسن قول کے لحاظ سے کون ہے۔ تحقیق جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں، جب لگتا ہے ان کو دوسو شیطان سے، یاد کر لیتے ہیں، پس ناگہاں وہ دیکھنے لگتے ہیں۔“ چنانچہ یہ بتایا کہ ذکر اللہ ﷻ سے ہی قلبی جلاء حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دل کی نگاہ تیز ہوتی ہے اور تقویٰ ہی ذکر کی راہ ہے۔ اس کے ذریعے بندہ ذکر اللہ ﷻ کر سکتا ہے۔ چنانچہ آخرت کا دروازہ تقویٰ ہے۔ جیسے کہ خواہشات، دنیا کا دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ تقویٰ کی کنجی ہے، اس لئے کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے پرہیز اور ورع کا ذریعہ یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔“

(توت القلوب، ج 1، ص 441)

حضرت سیدنا ابو ذرؓ کی حدیث میں آتا ہے کہ ”مجلس ذکر میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت (نفل) سے افضل ہے اور مجلس علم میں حاضر ہونا ایک ہزار بیمار کی عیادت سے افضل ہے اور مجلس علم میں حاضر ہونا ایک ہزار جنازہ میں شرکت سے افضل ہے۔“ عرض کیا گیا ”اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا قرآن کی تلاوت سے بھی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اور کیا تلاوت قرآن، علم کے بغیر بھی نفع دیتی ہے؟“ بعض سلف رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے ”مجلس ذکر میں حاضری دینا، دس باطل مجالس کا کفارہ بن جاتی ہے۔“ حضرت شیخ المشائخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ایک مجلس ذکر، ستر مجالس ابو (لہب) کا کفارہ بن جاتی ہے۔“

(قوت القلوب، جلد اول، ص 560)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو فرمایا کہ اپنے بندوں کے دلوں میں ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے ذکر سے تمسک کرنا اس پر غالب ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہوں اور اس کا ہم نشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔

(احیاء العلوم، ج 1، ص 585)

حضرت شیخ الشیوخ حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ ذکر دو ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کو اپنی جی میں یاد کرنا کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو یہ نہایت عمدہ ہے۔ اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اس وقت یاد کرنا ہے کہ وہ محروم کر دے۔

(احیاء العلوم، ج 1، ص 585)

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایمانداروں کی نیک مجالس بیس لاکھ بری مجالسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

(احیاء العلوم، ج 1، ص 585)

حکایت: حضرت سیدنا امام الحدیث ابو ہریرہؓ ایک بازار میں گئے لوگوں سے فرمایا کہ تم

یہاں ہوا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے بازار کو ترک کر دیا اور مسجد کو روانہ ہوئے۔ وہاں کچھ مال نہ دیکھا حضرت سیدنا امام الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آکر کہا کہ ہم نے کوئی میراث بننے نہ دیکھی آپ (حضرت سیدنا امام الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا انھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور قرآن پڑھتے آپ (حضرت سیدنا امام الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی تو ہے۔

(احیاء العلوم، ج 1، ص 586)

حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ہمیشہ متفکر اور مغموم سے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں اس طرح کا جوش ہوتا تھا جیسے آگ پر رکھی دھچکی میں جوش پیدا ہوتا ہے۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص 168)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے! ”جب تم اہل غم کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو“۔ حضرت مقبول یزدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں! اہل غم سے مراد اہل غفلت ہیں۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص 200)

حضرت شیخ المشائخ عمرو بن ہند رضی اللہ عنہ ایمان کے بارے میں امیر المؤمنین خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ (امیر المؤمنین خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: ایمان قلب میں ایک سفید نقطے کی مانند ہے جوں ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قلب بھی مزید سفید ہوتا جاتا ہے اور جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو قلب بھی پوری طرح سفید ہو جاتا ہے اور منافقت دل میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور جوں جوں دل میں گھر کرتی جاتی ہے یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے جب منافقت مکمل طور سے دل پر چھا جاتی ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مبارک سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں! ”اس میں ایک علم ہے کاش کہ کوئی اس

امانت کو اٹھانے والا مل جاتا۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص، 219)

سید المرسلین ﷺ نے فرمایا! اگر کوئی ایسے شخص سے ملنا چاہے جس کے دل کو اللہ ﷻ نے نور ایمان سے منور فرما دیا ہو تو وہ حضرت حارثہؓ کو دیکھ لے۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص، 230)

حضرت شیخ المشائخ عبد اللہ ابن الجلاء رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ (حضرت شیخ المشائخ عبد اللہ ابن الجلاء رحمہ اللہ) کے والد گرامی کا نام 'جلاء' کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا! وہ لوہے کو صیقل کرنے والے جلاء (لوہے کو صیقل کرنے والا) نہیں تھے بلکہ ایسے جلاء تھے جو دلوں سے گناہوں کا زنگ اتار کر انہیں صیقل کر دیتے تھے۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص، 292)

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا! کہ جب کسی بندے کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو اس کا دل فراخ و کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ اس کی کیا علامت ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا! کہ اس دھوکے کے گھر سے علیحدگی اختیار کرنا اور ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے آمادہ رہنا۔

(تعرف، ص، 40)

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن الخطابؓ (کا قاعدہ تھا کہ) جب وہ کسی کو نماز میں گردن جھکائے دیکھتے تو اس کو درہ سے مارتے اور فرماتے کہ تیرا بھلا ہو خشوع دل میں ہے (نہ کہ گردن میں تو دل جھکا گردن کیوں جھکاتا ہے)

(احوال الصادقین، ص، 38)

حضرت سیدنا ابو جعفرؓ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین عمل تمام اعمال سے بھاری اور مشکل ہیں۔ اول اپنی ذات سے انصاف کرنا دوسرا اپنے بھائی کے ساتھ مالی تعاون کرنا تیسرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔

(ختیہ الفالین، ص، 411)

حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ایک فرد یلعیم باغور بہت زیادہ عابد و زاہد تھا مگر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی ہے فرمایا کہ عابدین علماء کی صحبت پر بھی فخر نہ کرو کیونکہ ثعلبہ حضور اکرم ﷺ کی صحبت میں رہ کر بھی کورار با فرمایا کہ قلب کی بھی پانچ قسمیں ہیں:

- اول: قلب مردہ جو کفار کا ہے،
- دوم: مریض قلب جو گنہگاروں کا ہے،
- سوم: غافل قلب جو پیٹ کے گدھوں کا ہے،
- چہارم: قلب واٹرگوں جس کو قرآن نے ”قلوبنا غلف سے تعبیر کیا ہے یہ یہودیوں کا ہے، اور
- پنجم: صحیح قلب اہل دل حضرات کا ہوتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص 184)

حضرت سیدنا جیۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ قلب کو اعضاء سے خاص تعلق ہے اور اعضاء بدن کے تمام افعال کا اثر دل کے اندر پہنچتا ہے۔ لہذا جب تک اعضاء کی حرکات و سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی، اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور کبھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا قلب آئینہ کی طرح ہے اور آئینہ، آفتاب کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے جب کہ اس میں تین باتیں موجود ہوں۔

- اول: یہ کہ اس کو صقیل (یعنی صاف) کیا جائے۔
- دوم: یہ کہ اس کا جرم (یعنی جسم) صاف اور شفاف ہو۔
- سوم: یہ کہ اس میں کچی (یعنی نیر حاپن) بالکل نہ ہو۔

اسی طرح جب قلب کے اندر تینوں اوصاف موجود ہوں گے کہ خواہشات نفسانی کے ترک کر دینے سے اس کی صقیل ہو جائے گی اور ذکر الہی سے اس میں صفائی پیدا ہوگی اور افعال اعضاء کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کچی نہ آنے پائے گی تو اس وقت بیشک اس میں تجلیات باری تعالیٰ کا انعکاس ہوگا۔

(تبلیغ دین، ص 89)

حضرت شیخ المشائخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی

علامت یہ ہے کہ محبوب کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مولائے کریم کو بندے سے محبت ہے اور مخلوق پر افضل ترین نعمت و احسان یہی ہے کہ (اسے توفیق ذکر حاصل ہو جائے) حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ”ہر دن میں اللہ ﷻ کا صدقہ ہوتا ہے جو وہ مخلوق پر فرماتا ہے اور مخلوق پر کیے گئے صدقہ میں افضل ترین یہ (صدقہ) ہے کہ اسے ذکر اللہ ﷻ کا التاء فرمائے۔“ آپ ﷺ نے بتایا کہ ذاکرین ہی سبقت کرنے والے اور مفردین ہیں اور انہیں مقام نبوت تک بلند کیا گیا (یعنی گناہ معاف کر دیئے گئے اور انہیں رفعت ذکر بخشی گئی جبکہ ذکر ہی اس فرمان میں موجب محبت ہے۔ چلتے جاؤ مفردین سبقت کر گئے۔ پوچھا گیا مفردین کون ہے فرمایا ذکر اللہ ﷻ کے شیدائی۔ ان سے ان کے بوجھ بلکے کر دیئے گئے۔ قیامت کے روز وہ بلکے پھلکے ہو کر آئے گے

(توت القلوب، ج 2، ص 185)

غافل ز احتیاط ذکر یک نفس مباشر	شاید ہمیں نفس نفس واپس بود
--------------------------------	----------------------------

ترجمہ: ایک سانس کیلئے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو شاید یہی سانس تیرا آخری سانس ہو۔ بزرگان طریقت کے ارشاد کے مطابق دل کی زندگی اللہ ﷻ کے ذکر سے ہے اگر دل ذاکر ہے تو زندہ ہے ورنہ مردہ حضرت شیخ الشیوخ یعقوب چرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلطان طریقت بہاء الدین والدین نقشبند رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ

دل چوں ماہی و ذکر چوں آب است	زندگی دل بہ ذکر و آب است
------------------------------	--------------------------

ترجمہ: دل کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور ذکر اس کیلئے پانی کی مانند ہے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح دل کی زندگی بھی ذکر کے بغیر محال ہے۔

ذکر خفی سے مراد وہ ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو اس ذکر میں زبان بالکل خاموش اور ساکت رہتی ہے اور صرف دل کی گہرائیوں سے اللہ ﷻ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لئے اسے ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ذکر اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا جب تک دل کو غیر اللہ کے علائق سے پاک نہ کیا جائے۔ اور دل مکمل طور پر کدورتوں سے پاک نہ ہو جائے۔ ہر قسم کے تصفیہ

کے بعد دل کو جب مالک حقیقی کی طرف راغب کیا جائے تو دل کو روحانی زندگی میسر آ جاتی ہے ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا امام سعد بن ابی وقاص ؓ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی بہترین ذکر، ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو (یعنی نہ گھٹے اور نہ بڑھے)

(جمال ذکر الہی، ص، 10، 50، 57)

حضرت سیدنا داؤد ؑ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ﷻ تو مجھے اپنے یاد کرنے والوں میں رکھنا۔ اور جب کہ تو مجھے دیکھے کہ میں ذاکرین کی مجلس سے اٹھ کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوں تو تو میرا پاؤں توڑ دینا یہ تیرا مجھ پر انعام و احسان ہوگا۔

(احوال الصادقین، ص، 202)

حضرت سیدنا کعب احبار ؓ فرماتے تھے کہ خدا ﷻ کا ذکر شیطان کے حق میں ایسا ہے جیسا کہ آدمی کے حق میں گوشت کھانے والا زخم مذکور آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے یوں ہی ذکر اللہ ﷻ شیطان کو نقصان پہنچاتا ہے۔

(احوال الصادقین، ص، 312)

حضرت شیخ الشیوخ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بہت ذاکر اور دوسروں کو ذکر کی نصیحت کرنے والے تھے ان کی مجالس، مجالس ذکر ہی ہوا کرتیں وہ اپنے مکان میں اپنے بھائی بندوں اور اپنے پیروکاروں کے ہمراہ نشست کرتے۔ ان کے ہمراہ حضرت سیدنا ردیف کمالات مالک بن دینار، حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا ایوب سختیانی، حضرت سیدنا محمد بن واسع فرقہ سخی رحمہم اللہ مجلس کیا کرتے۔ پھر اس مجلس میں یقین و قدرت کا ذکر کرتے خواطر قلبی، مفسداتِ اعمال اور نفسانی وساوس کا تذکرہ ہوتا۔

(توت القلوب، ج 1، ص 561)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابن مسعود ؓ سے روایت کیا ”جس کا قلب زاہد ہے اس کی دور کعتیں، بتکلف عبادت کرنے والوں اور ریاضت کرنے والوں کی دائمی اور ابدی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔“

(توت القلوب، ج 1، ص 954)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ دفتر دوم مکتوب نمبر 9 میں تحریر فرماتے ہیں "لا صلوة الا بحضور القلب" آپ نے حدیث شریف اور اس جماعت کے بارے میں لکھا تھا جو دائمی حضور قلب (حاصل ہونے) اور خطرہ کی نفی ہو جانے کے ساتھ مشرف ہے میرے مخدوم اگر حدیث شریف میں قلب سے مراد لطیفہ معین ہے جیسا کہ یہی ظاہر ہے جو جماعت حضور کے ملکہ (صفت راخدا) سے مشرف ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس نماز سے حصہ رکھتے ہیں اور اگر قلب سے لطیفہ معین مراد نہ ہو اور کلی طور پر حضور مراد ہو کہ کسی راستہ سے بھی غفلت و خطرہ (وارد) نہ ہو تب بھی یہ جماعت اس نماز سے بہت زیادہ حصہ رکھتی ہیں کیونکہ اس معاملہ میں عمدہ چیز قلب ہے۔ اور (وہ) اس کا منظور نظر ہے۔ جب وہ (قلب) حضور کے ساتھ موصوف ہے اگر اس کا غیر غفلت و خطرہ میں ہو تو اس قدر مضرت نہیں رکھتا کیونکہ غفلت وہ (غیر قلب) رکھتا ہے۔ گویا قلب کی غفلت اور خطرہ ذاتی اور باطنی مرض ہے۔ اور حضور قلب کے ہوتے ہوئے خیال کی غفلت و خطرہ عارضی و خارجی مرض ہے کیونکہ قلب سے خطرہ دور ہونے کے بعد خطرہ کے وارد ہونے کی جگہ دماغ اور خیال ہے ان دونوں امراض میں بہت فرق ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے نور کو پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حال دل پر نزول کرتا ہے مگر ہمیشہ اس میں نہیں رہتا اور یوں بھی کہا گیا کہ حال ذکر خفی کو کہتے ہیں۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص 79)

حضرت شیخ المشائخ شیخ ابوتراب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید نیابت ہی گرم اور صاحب وجد تھا ایک دن شیخ ابوتراب اس کو سلطان العارفین حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ جب سلطان العارفین حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس مرید پر پڑی تو مرید زمین پر گر پڑا اور تپ کر واصل بحق ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت شیخ ابوتراب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ایک ہی نگاہ اور موت آپ نے فرمایا۔ ابوتراب رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے بدن میں ایک نور

تھا جس کے افشاء ہونے کا ابھی تک وقت نہیں آ رہا تھا سلطان العارفین حضرت ابویزید رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ سے وہ فوراً افشاء ہو گیا۔ اسے اس جلال کی قوت برداشت نہ تھی اس نے دم توڑ دیا۔

(رسالہ قدسیہ، ص، 25)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ المشائخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک الہامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے بندے پر میرا ذکر غالب ہوتا ہے تو وہ مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے اور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں

(رسالہ قشیریہ، ص، 435)

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو کیونکہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور سخت دل اللہ تعالیٰ سے بعید ہوتا ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔ کسی صحابی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور بدن میں کمزوری محسوس کرے اور رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تو نے کوئی بے فائدہ کلام کیا ہے۔

(حنبیہ الغافلین، ص، 231)

حضرت قطب العارفین سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندہ وہ ہے جو مخلوق سے وابستہ رہ کر یاد الہی کرتے ہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 195)

حضرت سیدنا قطب العارفین سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 200)

حضرت شیخ المشائخ ابوسعید خضریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے ایک صرف زبان سے دوسرے قلب و زبان دونوں سے اور تیسرا جس قلب میں تو ذرا کر رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے لیکن اس مقام کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 252)

حضرت شیخ المشائخ خراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ ﷻ اپنے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کیلئے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ اللہ ﷻ کے ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس کیلئے اپنی قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 485)

حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا ذکر مریدین کیلئے تلواریں ہیں۔ اس سے وہ اپنے دشمنوں سے لڑتے اور ان آفتوں کو دور کرتے ہیں جو ان پر آتی ہیں اور جب بندے کا امتحان آپڑتا ہے تو اگر وہ اپنے دل سے اللہ ﷻ کے ساتھ پناہ لیتے ہیں تو ہر بات جسے وہ ناپسند کرتے ہیں فوراً دور ہو جاتی ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 431)

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ کو استاد حضرت مقبول یزدانی ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے سنا۔ کیا ذکر میں زیادہ کمال پایا جاتا ہے یا فکر میں؟ استاد حضرت قطب العارفین ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک تو ذکر، فکر سے زیادہ کامل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے ذکر کی صفت بیان کی جاتی ہے مگر فکر کی نہیں۔ لہذا جو صفت اللہ تعالیٰ کیلئے ہو وہ اس صفت کے مقابلہ میں جو صرف مخلوق کیلئے مخصوص ہو زیادہ کامل ہوگی اس جواب کو استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے پسند کیا۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 433)

حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ذکر دل میں جاگزین ہو جاتا ہے اگر اس وقت شیطان اس کے قریب آئے تو بعینہ اسی طرح پھچھاڑا جاتا ہے۔ جیسے شیطان انسان کے قریب آکر انسان کو پھچھاڑ لیتا ہے پھر دوسرے شیاطین اکٹھے ہو کر پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے اس شیطان کو انسان نے گرا دیا ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 435)

حضرت شیخ الشیوخ ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ ذکر ولایت کا پروانہ ہے لہذا جسے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے اسے پروانہ مل گیا اور جس سے ذکر چھن گیا وہ معزول ہو گیا۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 430)

حضرت سیدی سردار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کے دل میں قوت ہوتی ہے اور منافق کے ہاتھ میں کیونکہ مومن اصلاح باطن کے لیے مجاہدات کرتا ہے جس سے اس کے دل میں قوت اور جسم میں ضعف بڑھتا ہے۔ اور منافق اصلاح باطن کو چھوڑ کر تقویت جسم کی فکر میں رہتا ہے اس لیے اس کے دل میں ضعف اور جسم میں قوت ہوتی ہے۔

(احوال الصادقین، ص، 184)

جو شخص حضرت سلطان طریقت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی کا قصد کرتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ بھائی ہماری مجلس میں ذکر اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونا۔

(احوال الصادقین، ص، 200)

حضرت قطب الاقطاب داؤد قطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ پیاسا ہوتا ہے، جزا کرین کہ کے وہ پیاسے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ سے سیراب ہوتے ہیں

(احوال الصادقین، ص، 201)

حضرت مقبول یزدانی یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صاحبو دلوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں نئے سرے سے خدا تعالیٰ کی یاد دلاتے رہو کیونکہ وہ بہت جلد غافل ہو جاتے ہیں

(احوال الصادقین، ص، 202)

حضرت شیخ الاسلام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صوفیہ کرام ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا ان سے دور رہے کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ جب تک لوگ خدا تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوں اس وقت تک ان سے دور رہے گی۔ اور جب وہ اس کو چھوڑ کر منتشر ہو جائیں فوراً ان کی گردنیں آ پکڑے گی۔ آہ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔

(احوال الصادقین، ص، 239)

حضرت شیخ المشائخ ابن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر الہی تین طرح کا ہے:

- (۱) زبانی ذکر، جس میں ایک نیکی کے عوض دس نیکیاں ملتی ہیں۔
- (۲) قلبی ذکر، جس میں ایک نیکی کے بدلے سات سو نیکیاں ملتی ہیں۔
- (۳) وہ ذکر کہ جس کے بدلے ملنے والے ثواب کا کوئی حد و حساب نہیں اس طرح کے ذکر میں دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔

- (۱) زبانی ذکر یعنی تہلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن مجید کی صورت میں
- (۲) قلبی و روحانی ذکر یعنی ایسا ذکر کہ جس میں دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے اسماء و صفات، قدرت اور احسانات پر متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیدوارانِ رحمت کو اپنا وعدہ، خوف رکھنے والے کو وعید، متوکلین کو اپنی کفالت، مراقبہ کرنے والوں کو غیب کی اطلاعات اور محبتیں کو اپنا وصل یاد دلایا۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 355)

حضرت مقبول یزدانی ابو بکر شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس طرح سے ذکر الہی کرے کہ خود اپنے ذکر کو بھی بھول جائے یعنی ماسوا اللہ علیہ السلام فراموش کر دے۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 357)

غیرت الہیہ اور غیرت بشریہ

حضرت مقبول یزدانی ابو بکر شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غیرت دو طرح کی ہوتی ہے

(۱) غیرت بشریہ اور (۲) غیرت الہیہ۔

غیرت بشریہ وہ غیرت ہے جو اشخاص پر کی جاتی ہے۔ اور غیرت الہیہ یہ ہے کہ بندہ دل کو ماسوا سے بالکل خالی کر دے۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 370)

حضرت شیخ المشائخ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے اور جب فقط زبان سے ادا ہوتی ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔

حضرت مقبول یزدانی شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا ”تیرا قلب ایک لمحے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہی ورع ہے۔“

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 82)

حضرت شیخ الشیوخ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسم کی بیماری تکالیف سے ہوتی ہے اور دلوں کی بیماری گناہوں سے تو جس طرح پر جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی اسی طرح پر گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔
(عشق مجازی کی جاکاریاں، ص، 60)

حضرت شیخ المشائخ ابن سماک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک عورت دیہات میں رہا کرتی تھی میں نے اس سے سنا وہ کہتی تھی اگر مومنوں کے دل اپنے فکر کے ساتھ آخرت کے مخفی انعامات کا مطالعہ کر لیں تو ان پر دنیا کا عیش بد مزہ ہو جائے اور دنیا میں ان کی آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ ہو۔
(عشق مجازی کی جاکاریاں، ص، 59)

حضرت شیخ المشائخ سہل بن عبد اللہ تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے قریب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے دور ہو گئی اور جس نے اس کی خوشنودی چاہی اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرمائیں گے اور جو شخص اپنے دل کی غیر اللہ سے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی نگرانی کریں گے (اور ان کو گناہ کرنے سے بچائیں گے)
(عشق مجازی کی جاکاریاں، ص، 63)

حضرت شیخ المشائخ سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قلب مؤمن کو اللہ تعالیٰ دولت سکون سے نواز دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ قرار پکڑ لیتا ہے تو قلب مؤمن قوی ہو جاتا ہے اور جملہ اشیاء اس سے مانوس ہو جاتی ہیں۔

(کتاب اللمع فی التصوف، ص، 110)

حضرت شیخ المشائخ معاویہ بن فرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا رونا (یعنی معصیت سے ندامت پشیمانی آنکھ کے رونے سے بہتر ہے۔

(احوال الصادقین، ص، 53)

حضرت شیخ المشائخ سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کوئی معصیت حق کو بھول جانے سے بدتر نہیں۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 435)

حضرت شیخ المشائخ ابوتراب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بندگیوں سے کوئی بندگی زیادہ نفع دینے والی سوا اس کے نہیں کہ دلوں کی اصلاح کی جائے۔

(نجات الانس، ص، 58)

حضرت شیخ المشائخ ابوالعباس دینوری رحمہ اللہ نے فرمایا ادنیٰ ذکر یہ ہے کہ خدا عزوجل کے ماسویٰ کو بھول جائے۔ اور نہایت ذکر کی یہ ہے۔ کہ ذکر ذکر میں اپنے ذکر سے غائب ہو جائے۔ اور اپنے مذکور یعنی خدا میں ایسا غرق ہو جائے کہ مقام رجوع تک رجوع نہ کرے اور یہ فنا در فنا کا حال ہے۔

(نجات الانس، ص، 163)

حضرت شیخ المشائخ ابوقاسم حکیم سمرقندی رحمہ اللہ کے حالات میں ہے کہ ایک بزرگ ان کی زیارت کو آئے اور ان کو اس میں مشغول دیکھا۔ تو حوض پر مصلیٰ بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو شیخ الاسلام (ابو اسماعیل عبداللہ انصاری الہروی رحمہ اللہ) نے ایک مرد سے کہا کہ اے برادر یہ کام تو بچہ بھی کرتے ہیں۔ مرد وہ ہے کہ اتنے شغل میں دل کو خدا عزوجل سے لگائے رکھے۔

(نجات الانس، ص، 141، 142)

حضرت شیخ المشائخ عمر بن نجید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”بندگی کو بطریق سنت کے لازم کر لینا اور ہمیشہ دل کی نگہداشت کرنا۔“

(نجات الانس، ص، 253)

حضرت شیخ الشیوخ عمر بن شیخ محمد شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے مریدوں کیلئے ایک ذکر اس لئے پسند فرمایا ہے کہ اس کا مرکزی خیال اور یک سوئی قائم ہو جائے تاہم جو کوئی خلوت نشین ہو کر تلاوت اور نماز کی پابندی کرے یہ عمل

اس کیلئے محض ایک ذکر کی پابندی سے بہتر ہے۔ اگر کسی وقت وہ تھک جائے تو ذکر کو اختیار کرے اور تلاوت کی بجائے ذکر شروع کرے کیونکہ ذکر کا ورد نفس کیلئے نسبتاً آسان اور ہلکا ہے مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کیلئے قلب اہم ہے۔ لہذا تلاوت، نماز اور ذکر کا ہر وہ عمل جس میں دل و زبان ہم آہنگ نہ ہوں قابل اعتبار نہیں بلکہ ناقص عمل ہے۔
(نوٹ: زبانی ذکر کے ساتھ قلبی ذکر کا ہونا ضروری ہے۔)

(عوارف المعارف، ص: 535)

حضرت شیخ المشائخ ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ کی جستجو میں سب سے زیادہ دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا۔ فرمایا خدا تعالیٰ کی اعانت کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے اور جب اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر سعی کے بغیر بھی قلب اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مجھے اس وقت ایک خاص کشش سی محسوس ہونے لگتی ہے پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے وہ مراتب عطا کئے جو آپ پر بھی ظاہر ہیں اور ظاہر میں بھی اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص: 109)

حضرت شیخ المشائخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواہشات دنیا پر وہی شخص غضب ناک ہوتا ہے جس کا قلب منور ہو کیونکہ وہی نور دنیا سے جدا کر کے آخرت کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص: 172)

حضرت شیخ المشائخ منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عارفین کا قلب ذکر الہی کا مرکز ہے اور دنیا والوں کا حرص و طمع کا مخزن۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص: 229)

حضرت شیخ المشائخ ثابت بن اسد البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے ذکر کیلئے بیٹھتے ہیں جبکہ ان پر پہاڑوں کے مثل گناہ ہوتے ہیں اور جب فارغ ہو کر اٹھتے ہیں تو ان پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص: 109)

حضرت شیخ المشائخ ابوواکل شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے تو وہ نماز (عبادت) میں ہے اگرچہ بازار میں ہو۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 118)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ عون بن عبد اللہ بن عتبہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے ذکر کی محفلیں دلوں کو چمکانے اور انھیں شفا بخشی والی ہوتی ہیں۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 120)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ ذکر کرنے والا نہیں۔ اگرچہ تسبیح اور تلاوت قرآن کثرت سے کرے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 121)

حضرت شیخ المشائخ ابو محمد بہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دن رات کی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ دلوں پر توجہ فرماتا ہے۔ جس دل میں اپنے ماسواء کی طرف احتیاج دیکھتا ہے اس پر ابلیس کو مسلط کر دیتا ہے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 184)

حضرت شیخ المشائخ ابو الحسین بن حبان الجمال رحمہ اللہ نے فرمایا زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے درجات اور دل سے ذکر کرنے سے منازل قرب حاصل ہوتے ہیں۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 244)

حضرت امام طریقہ خولجہ خواجگان بہاء الدین والدین نقشبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کا مقصود وقوف قلبی ہوتا ہے۔ جمیع مخلوقات کو فانی ہونے میں غور و فکر کرنے کے واسطے سے اور وجود قدیم حق سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ باقی رہنے کے سبب مشاہدہ کرنے سے حقیقت تو حید کی صورت ذکر کے دل میں قائم ہوتی ہے اور اس کی چشم بصیرت کھلتی ہے یہاں تک کہ اس کو شرع۔ عقل اور تو حید میں کوئی تناقض (باہم ضد یا مخالف ہونا) پیدا نہیں

ہوتا ہے۔ اس مقام میں حقیقت ذکر دل کی لازمی صفت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ذکر کی حقیقت دل کے جوہر کے ساتھ جان ہو جاتی ہے اور غیر حق کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ ذاکر ذکر میں اور ذکر مذکور میں فانی ہو جاتا ہے۔ جب بارگاہ دل غیروں کے ہجوم سے خالی ہو جاتا ہے یعنی دل میں کسی غیر کا خیال بھی نہیں رہتا تو حدیث مبارکہ میں (اللہ تعالیٰ) اپنی زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا ہوں لیکن مومن بندہ کے قلب میں سما سکتا ہوں۔

چوں تو فانی شوی ز ذکر بہ ذکر	ذکر خفیہ کہ گفتہ اند آں است
------------------------------	-----------------------------

ترجمہ: جب تو ذکر قلبی کے ذریعہ ذکر میں فانی یعنی مستغرق و گم ہو جائے تو اس کو ذکر خفیہ (پوشیدہ) کہتے ہیں۔

(رسالہ قدسیہ، ص، 43، 44)

حضرت غوث المحققین خواجہ خواجگان عبید اللہ احرار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی سے فائدہ اس شخص کو ہے۔ کہ جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو۔ اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے گرم ہو اس کے دل کی حرارت اس کو نہیں چھوڑتی کہ دنیا کی محبت اس کے دل کے گرد پھر سکے۔ اس کا حال یہاں تک ہو جاتا ہے۔ کہ اس کا اندیشہ و فکر خدا تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

(فتحات الانس، ص، 440)

حکایت ہے کہ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ جب طوس واپس آئے تو انھیں بتایا گیا کہ کسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ انہوں نے ان کی زیارت کا قصد کیا اور ایک جنگل میں ان سے ملاقات کی جہاں وہ زمین میں گیاروں کی ختم پاشی کر رہے تھے۔ جب اس بزرگ نے حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ کو دیکھا تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اتنے میں ان کے ایک ساتھی نے آکر ان سے گیاروں کے بیج مانگے تاکہ وہ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ سے ملاقات کے دوران اپنے شیخ کا کام سرانجام دے مگر انہوں نے بیج دینے سے انکار کیا جب حضرت حجت

الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے انکار کا سبب دریافت کیا تو فرمانے لگے۔ میں حضور قلب اور زبان سے خدا کی یاد رکھ کر کرتے ہوئے ختم پاشی کرتا ہوں اس طرح مجھے موقع ہوتی ہے۔ کہ جو اسے تناول کرے گا۔ اسے برکت حاصل ہوگی۔ لہذا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ انھیں ایسے شخص کے سپرد کروں جو حضور قلب اور زبان سے ذکر کا ورد کئے بغیر ختم پاشی کرے۔
(عوارف المعارف، ص، 352)

حضرت زبدة الواصلین خولجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مبتدی (سفر کرنے والے) کو سفر میں سوائے پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں۔ جب کوئی طالب کسی عزیز کی صحبت میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ اقامت کر کے اس کی خدمت میں رہے اور وصف تمکین حاصل کرے اور ملکہ نسبت خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا تحصیل کر یاس کے بعد جہاں جاؤ کچھ مانع نہیں۔
(رحمت رحمیہ، ص، 31)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بزرگو! ذکر اللہ ﷻ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال حق کا مقناطیس ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، (مگر یاد رکھو! کہ) ذکر اللہ صحبت (مشائخ) کی برکت سے دل میں جمنا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جن کے دل میں خدا کی یاد جم چکی ہے تم کو بھی یہ دولت نصیب ہوگی، ورنہ غافلوں کی صحبت میں رہ کر یا تنہا خلوت میں رہ کر یہ دولت حاصل نہ ہوگی، ہم سے تعلق پیدا کرو، ہماری صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے، ہم سے دور رہنا زہر قاتل ہے۔

(البیان المشید، ص، 86)

صوفیہ کرام کو کشف سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کے اندر چھ لطیفے زبردست ہیں، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفی ان میں سے بعض لطائف کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور لطیفہ نفس جو سب سے گھنیا ہے اس کی طاقت بھی اتنی زبردست ہے کہ حیوانات اور جنات میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر انسان بے

خبر ہے اور ان طاقتوں کی پرورش نہیں کرتا۔

(البیان المشید، ص، 97)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت اور قلب کی حفاظت کرو: اپنے قلوب اور اوقات کی نگہداشت کرو، کیونکہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی یہی دو چیزیں ہیں، وقت اور قلب، اگر تم نے وقت کو فضول ضائع کیا، اور دل (کی جمعیت) کو برباد کر دیا تو تم فوائد سے محروم رہ گئے، اور (وقت اور قلب کا برباد کرنا یہ ہے کہ انسان گناہ اور غفلت میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت و عبادت سے کسی وقت خالی ہو جائے) خوب سمجھ لو! کہ گناہ دل کو اندھا اور سیاہ کر دیتے ہیں، اس کو بیمار اور خراب کر دیتے ہیں۔ تو رات میں لکھا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ایک نوحہ کرنے والا رہتا ہے، جو اس کی حالت پر نالہ و فریاد کرتا رہتا ہے اور منافق کے دل میں ایک گانے والا رہتا ہے جو ہر وقت گانا بجاتا رہتا ہے، عارف کے دل میں ایک جگہ ہے جو کسی وقت اس کو خوش نہیں ہونے دیتی، اور منافق کے دل میں ایک جگہ ہے جو اس کو کسی وقت غمگین نہیں ہونے دیتی۔

(البیان المشید، ص، 120)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف کا بولنا (دلوں کے) زنگ کو دور کرتا ہے، اور اس کی خاموشی ہلاکت کو دفع کرتی ہے، وہ ان لوگوں کو جو اہل ہیں نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، برے کاموں اور ان کے پاس جانے سے روکتا ہے۔

(البیان المشید، ص، 127)

حضرت شیخ المشائخ ابو الکلام رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش سعی کریں کہ کھانا کھانے کے وقت اچھی طرح حاضر رہیں۔ کیونکہ اعمال کا ختم انسانی قالب کی زمین میں ایک لقمہ ہے۔ جب غفلت سے بیج ڈالیں گے۔ تو ممکن نہیں جمعیت خاطر حاصل ہو سکے۔ اگر چہ لقمہ حلال کیوں نہ ہو۔

(نجات الانس، ص، 472)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ کلام اللہ تعالیٰ میں ہے۔ یعنی دنیاوی شغلوں کی کثرت سے دل مرجاتا ہے۔ پس اسے ذکر الہی سے زندہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا جب دل دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے ماکولات اور مشروبات میں مشغول ہو جاتا ہے تو غفلت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور خواہش اس پر غالب آتی ہے ہر طرف سے دل میں خطرات آنے شروع ہوتے ہیں جو دل کو سیاہ کرتے ہیں صرف حق تعالیٰ کا اندیشہ دل کو سیاہ نہیں ہونے دیتا جب دل سیاہ ہو جاتا ہے گویا وہ مردہ ہو جاتا ہے جس زمین میں شور زیادہ ہو وہ بیج قبول نہیں کرتی کہا جاتا ہے یہ زمین مردہ ہے اسی طرح جس دل میں ذکر نہ ہو اس پر دیو پری اور مصائب اور آلائش دنیاوی غالب آ جاتے ہیں وہ دل جو دیو پری کی رہائش گاہ ہو وہ مردہ ہے۔ لہذا ذکر حق، حق ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے وہ خذلان اور بطلان ہے ضروری ہے کہ حق کے سوا کچھ نہ سنے کیونکہ سننا زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا جس وقت انسان کے دل سے دنیاوی تعلق دور ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی اس سے دور ہو جاتی ہے اس وقت وہ ذاکر بنتا ہے ایسا دل نور ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔

(ہشت بہشت، ص، 214، 215)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے درویش! محبت حق میں صادق وہ شخص ہے۔ جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے۔ اور لحظہ بھر بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہے اہل سلوک کہتے ہیں۔ کہ لوگ اکثر اسی چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ یاد الہی سے ایک دم بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں نے جتہ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ”من احب شیئا ذکرہ“ جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے۔ اسی کا ذکر کرتا ہے۔

(ہشت بہشت، ص، 368)

لذت حضور قلبی

حضرت شیخ المشائخ مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لوائح میں

لکھتے ہیں کہ حضوری کی لذت یوں حاصل کی جائے کہ ہر وقت اور ہر حال میں یعنی آتے اور جاتے ہوئے کھاتے اور سوتے ہوئے بولتے اور سنتے ہوئے تجھے حق (تعالیٰ) سے وابستگی کا پورا پورا احساس ہو مختصر یہ ہے کہ حالت آرام اور کام کاج کرتے ہوئے بھی تجھے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ اس وابستگی کے معاملے میں غفلت ولا پرواہی کا شک تک بھی نہ گذر سکے۔ اور اس طرح تجھے اپنے ایک ایک سانس سے بھی حساب لینا پڑیگا کہ کہیں وہ یاد الہی سے خالی تو نہیں

چہرہ تیرا دیکھے ہوئے گذرے کئی سال	پھر بھی تیری الفت کو نہیں خوف زوال
جس حال میں بھی چاہوں جہاں جا کے رہوں	آنکھوں میں ہے تو دل میں بھی ہے تیرا خیال

(لواغ، ص، 24)

حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث الاعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر قلب (دل) سے کرے وہ حقیقی ذاکر ہے اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں زبان قلب کی غلام اور اس کی تابع ہے۔

(فتح الربانی، ص، 251)

حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث الاعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قلب کو تو حید والا، ایمان والا مخلص، متقی، پرہیزگار اور یقین والا فرمایا ہے۔ قلب بھی عارف کامل ہے جسم کا امین ہے۔ باقی سب اس کے لشکر ہیں اور تابعدار ہیں۔ دل کی زمین کھود تو حکمت کا پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ اخلاص مجاہدہ اور نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور خود خداوند تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ جب کہ عرش و فرش میں اس کا سامنا ممکن نہیں۔

(حضور قلب، ص، 24)

حضرت شیخ الشیوخ و اتا سنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرفت حیات دل کا نام ہے۔ (کشف الکجوب بحوالہ ذکر حقیقی، ص، 5)

حضرت امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دل ذکر الہی کرتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے جب ذکر سے غافل ہو بیمار ہو جاتا ہے۔

(اصلاح باطن، 45، بحوالہ ذکر حقیقی، ص، 5)

دیوان قطب الاقطاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی زندہ دل کی بارگاہ میں حاسری دینے والے کی راستے کی خاک کو ملا نکلے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔

(کاروان مجددیہ، ص 14)

صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق رحمہ اللہ نے لکھا جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا وہ دراصل قلب مومن ہے اس کی صفائی کا یہ مطلب ہے کہ اسے غیر اللہ و غیرہ سے متوجہ ہونے سے بچائے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت کا مرکز ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است	از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
----------------------------	-------------------------------

ترجمہ: دل ہاتھ میں کرو کہ وہ حج اکبر سے ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔

کعبہ بنیاد ظلیل آزر است	دل نظر گاہ جلیل اکبر است
-------------------------	--------------------------

ترجمہ: کعبہ ظلیل علیہ السلام کی بنا ہے اور دل جلیل علیہ السلام کی نظر گاہ ہے۔

بنابریں اسے صاف رکھنا ضروری ہے یہاں تک کہ اس پر انوار و تجلیات اور اسرار رحمانیہ کا نزول ہوگا اور ساتھ ہی اسے سکون و وقار نصیب ہو جب بندہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو حقیقی سجدہ رکوع سے مشرف ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمسکامی سے اور خصوصی رازداری سے نوازا جاتا ہے۔

(روح البیان ج 1، ص 507)

حضرت عالی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مکتوب 94 دفتر اول ص 128 سکندر خان لودھی کی طرف تحریر فرماتے ہیں اس امر کے بیان میں کہ تمام اوقات ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا چاہیے پانچوں نماز باجماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن موکدہ ادا کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ کھانے سونے آنے اور جانے غرض تمام اوقات میں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ذکر کرتے رہیں۔ اگر ذکر اور جمعیت میں فتور اور خلل محسوس کرے تو اول اس فتور کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں التجا آہ زاری

کے ذریعے اس کو تابی کی تلافی کرنی چاہیے اور اس ظلمت اور تاریکی کو دور کرنے کی کوشش اور سعی کرنا چاہیے اور اس میں شیخ طریقت اور پیر و مرشد کو وسیلہ بنانا چاہیے جس سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام مشکل امور کو آسان کرنے والا ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی بھی آقائے دو جہاں علیہ السلام سے مروی ہے جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ذکر قلبی میں مشغول رہتے تھے اور ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ احدیت صرفہ کی طرف متوجہ رہنا اور نفی و اثبات و مراقبہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں تھا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فکر (تفکر) ان امور سے ہرگز خالی نہیں تھا۔ اگرچہ وہ ان ناموں سے موسوم نہیں تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فکر ہے اور توجہ و مراقبہ وغیرہ فکر میں داخل ہے۔ تفکر کے معنی باطل سے حق کی طرف جانا ہے۔ ایک ساعت (تھوڑی دیر) کا تفکر ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس تعجب ہے کہ ان امور کے صدور اول میں ہونے کی نفی کس طرح کی گئی ہے۔

(مکتوبات معصومیہ، ن، 59، ج، 2)

حضرت شیخ الشیوخ قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حمد و صلوة کے بعد آپ جان لیں کہ آدمی دس لطیفوں سے مرکب ہے۔ پانچ لطیفے عالم خلق (نفس، آگ، ہوا، پانی، مٹی)، سے اور پانچ عالم امر سے ہیں (قلب، روح، سر، خفی، اخفی)، ان لطیفوں میں سے ایک نفس ہے اور نفس عالم خلق سے شمار کیا گیا ہے اور لطیفہ روح عالم امر سے پس یہ دونوں لطیفے مختلف ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تمام لطائف کی طرح جدا معاملہ ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں عارف باللہ کے بارے میں لکھتے ہیں عارف باللہ کی جامعیت کو سمجھنا چاہیے کہ تمام افراد عالم اس کے مقابلہ میں حقیر جز کا حکم بھی نہیں رکھتے۔ قطرہ کو دریا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اور ان افراد عالم کو

اس عارف خدا کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں کیونکہ اوصاف کو ذات کے ساتھ لاشیٰ اور مستہلک ہونے کی نسبت ہے۔ ذکر کرنے کے وقت گویا وہ کئی ہزار زبانوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ (عارف قلب، روح، سرخفی، اخفی، نفسی، قالب بدن کا بال بال زبان کے حکم میں داخل ہو جاتا اور ذکر کرتا ہے) ہر ایک اسم اپنی زبان کے ساتھ ذکر ہے اور عارف ان سب کے کل کی جگہ ہے اور تحریمہ (نماز کی نیت) باندھنے کے وقت گویا کئی ہزار اشخاص تحریمہ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب اشخاص قرأت کرتے اور رکوع و سجود میں جاتے ہیں اور اس عالم امکان کے حقائق میں سے اکثر بھی عارف مذکور کے ساتھ ان امور میں شریک ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ ایک زبان کے ساتھ ذکر ہیں اور وہ بھی چونکہ نفس امارہ کی انانیت سے پاک نہیں ہے اس لئے وہ ذکر انہی لوگوں کی طرف لوٹنے والا ہے اور بارگاہ قدس کے لائق نہیں ہے اور یہ عارف چونکہ انانیت سے رہائی حاصل کر چکا ہے اس لئے ہزاروں زبان کے ساتھ ذکر ہے اور کسی میں بھی خود درمیان میں نہیں ہے۔

ظاہر بین عوام ان دونوں کو ذکر و عابد جانتے ہیں اور فرق کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں بلکہ عارف کو کامل حضور مل گیا ہے پس عارف مذکور غفلت میں بھی حضور کے ساتھ ہے اور دوسرے لوگ عین حضور میں بھی غافل اور دور ہیں لہذا امر (گذشتہ بیان کی وجہ سے) اور نیز ان کے حضور کی انتہا حصول میں ہے اور حصول عین غفلت ہے اور عوام ان لوگوں کو حاضر و ذکر جانتے ہیں اور اس کو غافل۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے) آمین

(مکتوبات، ن 203، ص 290)

حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا دو انسان ایک ہی عمل کریں ان کے ثواب میں رائی اور پہاڑ جتنا بڑا فرق ہوتا ہے یہ ان کی عقلوں کے فرق کی بنا پر ہے کسی کی نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے کسی کو صرف ایک نماز کا ثواب ساٹھ نمازوں کے ادا کرنے کے بعد ملتا ہے۔

(حضور قلب، ص 150، مکاشفۃ القلوب)

اور یہ بھی فرمایا دل کی بزرگی دو وجہ سے ہے ایک علم اور ایک قدرت کی وجہ سے دل اپنی پرواز مشرق سے مغرب تک یک لمحہ بھر میں مکمل کر لیتا ہے۔

(حضور قلب، ص، 24)

حضرت عالی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ عالم کبیر میں مفصل طور پر ظاہر کیا گیا ہے وہ عالم صغیر میں مجمل طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ عالم صغیر (یعنی قلب) کو صیقل کر کے منور کر لیا جاتا ہے اور اس میں آئینہ کی طرح عالم کبیر کی تمام چیزیں مفصل دکھائی دیتے لگتی ہیں حتیٰ کہ لوح محفوظ بھی اس میں نظر آ سکتا ہے۔ اسی طرح کی نسبت قلب اور قلب القلب میں (گوشت کے اندر نورانی دل) قلب القلب کا جب تصفیہ ہو جاتا ہے تو اس میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ قلب سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مناسبت نہیں رکھتی۔ اسی لئے بندہ مومن کے دل میں سامانا ممکن ہوا۔

(حضور قلب، ص، 25)

حضرت امام طریقہ خواجہ خواجگان محمد بہاء الدین والدین نقشبند رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ رحمہ اللہ کے طریقہ میں ذکر و خلوت (زور اور آہستہ سے) اور سماع (قوالی) ہوتی ہے یا نہیں فرمایا نہیں ہوتی لہذا آپ کے سلسلہ کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ فرمایا کہ خلوت در انجمن بظاہر مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی خدا عزوجل کی یاد میں مشغول ہونا ایک لحظہ بھی اُس بے نیاز سے غافل نہ ہونا بظاہر خلقت کے ساتھ اور باطن حق عزوجل کے ساتھ (بظاہر عوام کے ساتھ) و باطن باحق (دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ذکر قلب) اور یہ شعر پڑھا۔

ز دروں و ن شو آشناؤ آشتا و از برون بنگا نہ و ش

استخین زیباروش کم می بود اندر جہان

ترجمہ: اندر (باطن) سے واقف کار ہو جا (ظاہر) باہر سے انجان بن جا،

ایسی عمدہ چال دنیا میں کم ہوتی ہے۔

(تفسیر حسینی، ص، 109، ج، 2)

حضرت امام طریقہ خواجہ خواجگان محمد بہاء الدین والدین نقشبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے۔ کھانے، پینے، کہنے، سننے، چلنے، پھرنے، خریدنے، بیچنے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے، اور قرآن مجید پڑھنے، کتابت کرنے، سبق پڑھنے اور وعظ کہنے وغیرہ میں چاہیے کہ پلک مارنے میں بھی خدا تعالیٰ سے غافل نہ رہے تاکہ مقصود حاصل ہو۔

ایک چشم زدن غافل ازاں ماہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

ترجمہ: ایک مرتبہ پلک مارنے کی مقدار بھی اس دوست سے غافل نہ ہو
مبادا وہ نظر لطف کرے اور تجھ کو خبر نہ ہو۔

(سیرت مجدد الف ثانی، ص 123 ز)

حضرت شیخ الشیوخ عروۃ الوثقیٰ خولجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول مکتوب 37 میں بنام
شمس الدین خولجہ رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ظاہری و باطنی گناہ ترک کر دو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو
ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ اور اس نے اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں
کو تم پر پورا کر دیا۔ اس لئے گناہ کے ظاہر و باطن کے ترک کے ساتھ مکلف کیا ہے تاکہ لوگ
ان دونوں قسم کے گناہوں میں سے کسی ایک کے مرتکب ہو کر کفرانِ نعمت نہ کریں اور دو طرح
کے گناہ ترک کر کے ظاہر و باطن کا شکر بجالائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ ہو
جس کو علمائے ظاہر نے بیان کیا ہے۔ یعنی حرام مکروہ کا ارتکاب اور باطنی گناہ سے مراد باطن
کی توجہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف رکھنا اور ماسوائے اللہ کے ساتھ محبت و گرفتاری
ہے۔ جو دل کے غیر اللہ ﷻ کا گرفتار ہے اس سے خیر (بھلائی) کی کیا توقع ہے جو روح کے
ماسوائے اللہ ﷻ کی طرف مائل ہے بارگاہ کبریائی میں ذلیل و خوار اور بے سرو سامانی ہے۔ اہل
اللہ کے نزدیک دل کی سلامتی اہم امور میں سے ہے اور روح کی نجات مقصد اول ہے جبکہ وہ
(حضرت ابراہیم علیہ السلام) اپنے رب تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا اللہ تعالیٰ کی
معرفت کا حاصل ہونا اور قرب کے درجات تک پہنچنا یہ سب ماسوائے اللہ کی محبت اور

دید و دانش سے دل کے قطع تعلق پر موقوف ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتیں۔

درخانہ دو میہمان نگنجند

ایک گھر میں دو میہمان نہیں ساتے

حضرت امام ربانی ابو معصوم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد (مخدوم مولانا عبد الاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے نقل کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے حضرت شیخ الہ داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک مجلس میں موجود تھے۔ جہاں ذکر اللہ کیا جا رہا تھا جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو حضرت شیخ الہ داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”ذکر تصفیہ دل اور انجلائے دل کیلئے ہوتا ہے کیونکہ وہ مثل آئینہ کے ہے جب اس پر رنگ بیٹھ جاتا ہے تو اسے صیقل کرنا چاہیئے۔ تاکہ وہ جلا حاصل کرے اور یہ بات ذکر خفی ہی سے میسر آتی ہے۔ کیونکہ دل لوہا نہیں ہوتا کہ اس پر شدید ضربوں کی ضرورت ہو۔“

(زبدۃ القامات، ص 166)

ایک عرصے تک میں (حضرت شیخ المشائخ قطب عالم ابو صادق الشیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ) حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مشغول رہا اور قسم قسم کے صلوٰۃ و درود پڑھتا رہا اور اس پر دنیاوی نتائج و ثمرات بھی مرتب ہوتے رہے اور ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و التحسین کے دقائق و اسرار کا فیضان بھی مجھ (حضرت شیخ المشائخ قطب عالم ابو صادق الشیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ) پر ہوتا رہا کچھ مدت تک یہی عمل جاری رہا اتفاقاً اس التزام میں سستی پیدا ہو گئی اور اس شغل کی توفیق نہ رہی اور صرف صلوٰۃ موقتہ (نماز والے درود) پر اکتفا ہو گیا اور مجھے اس وقت یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ صلوٰۃ و درود کی بجائے تسبیح و تقدیس اور تہلیل میں مشغول رہوں چنانچہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے آخر اللہ سبحانہ کی عنایت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے درود بھیجنے والے کے لئے بھی اور جس پر درود بھیجا جاتا ہے حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی اور اس

کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے ”مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مُسْتَلَبِيْ اَعْطَيْتُ اَفْضَلَ مَا اَعْطَى السَّائِلِيْنَ“ (جس کو میرے ذکر کرنے مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اس کو سوال کرنے والوں سے بہتر اور زیادہ عطا کروں گا) دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ذکر حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ علیہ السلام سے ماخوذ ہے تو اس ذکر کا ثواب جس قدر ذکر کو ملتا ہے اسی قدر حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ علیہ السلام کو بھی پہنچتا ہے جیسا کہ حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ”مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ اَجْرُهَا وَاجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا“ (رواہ مسلم) (جس شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس شخص جتنا ثواب بھی اس کو ملے گا جو اس پر عمل کرے) اسی طرح ہر وہ نیک کام جو کسی امتی سے وجود میں آتا ہے اس عمل کا جس قدر اجر عامل (کرنے والا) کو ملے گا اسی قدر اجر حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ علیہ السلام کو بھی جو اس عمل کے وضع کرنے والے ہیں ان کو ملتا ہے بغیر اس کے کہ عامل کے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع ہو اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمل کرنے والا پیغمبر ﷺ (کے لئے ثواب) کی نیت سے عمل کرے کیونکہ وہ (اجر کا دینا محض) عطائے حق جل سلطانہ ہے عامل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہاں اگر عامل پیغمبر ﷺ (کیلئے ثواب) کی نیت بھی کر لے تو اس کے اجر کی زیادتی کا باعث ہو گا اور یہ (اجر کی) زیادتی بھی پیغمبر ﷺ کی طرف راجع ہوگی ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يُّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ (پارہ 28 سورہ الحجہ آیت 4) ”آیت“ (ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ذکر سے اصلی مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے اور اجر کی طلب طفلی اور تابع ہے اور درود میں اصلی مقصود طلب حاجت ہیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے پس وہ فیوض جو ذکر کی راہ سے پیغمبر علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کو پہنچتے ہیں ان برکات سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں جو درود شریف کی راہ سے پیغمبر علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کو پہنچتے ہیں جاننا چاہیے کہ ہر ذکر یہ مرتبہ نہیں رکھتا اور جو ذکر قبولیت کے لائق ہے وہی اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہے اور جو ذکر ایسا نہیں ہے اس

پر درود شریف کو فضیلت ہے اور درود شریف ہی سے برکات حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے لیکن جو ذکر طالب کسی کامل مکمل شیخ سے اخذ کرے اور طریقے کے شرائط و آداب کو مد نظر رکھ کر اس پر مداومت کرے وہ ذکر درود شریف پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ ہے جب تک یہ ذکر نہیں کرے گا اس ذکر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے مبتدی کیلئے ذکر کرنے کے علاوہ اور کچھ تجویز نہیں کیا ہے اور اس کے حق میں صرف فرائض و سنت کو کافی سمجھا ہے اور نقلی امور سے منع کیا ہے۔

(مکتوب، ج. 2، ن. 57)

حضرت عالی غوث صمدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیادت پناہ حضرت میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت تمام پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظر آئیں یہ تو سب کچھ لہو و لعب میں داخل ہیں ذکر میں جسد ر بھی مشقت ہو بہتر ہے پنج وقتی نماز ادا کر کے باقی اوقات کو ذکر الہی جل شانہ کے ساتھ معمور رکھیں اور ذکر سے لذت حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑیں۔

(مکتوب، ج. 3، ن. 12)

حضرت مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ کام کا دار و مدار دل پر ہے اگر دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ پھنسا ہوا ہے تو خراب اور اتر ہے محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کوئی کام نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف التفات کرنے سے دل کا بچانا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے ان کے بجالانے کا حکم دیا ہے یہ دونوں امور ضروری ہیں بدنی اعمال صالحہ کے بجالانے کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے جس طرح اس دنیا میں بغیر بدن کے روح کا ہونا متصور نہیں ہے اسی طرح بدنی نیک اعمال کے بغیر دل کے احوال کا حاصل ہونا محال ہے بہت سے ملحد (بے دین و گمراہ لوگ) اس زمانے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔

(مکتوب، ن. 39، ج. 1)

حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اور اسے نیک بخت بندہ لکھا ہے تو اس کو قلبی موافق کے ساتھ ہمیشہ زبان ذکر سے قلبی ذکر کی طرف ترقی بخشتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر زبان خاموش بھی ہو جائے پھر بھی دل خاموش نہیں رہتا۔

(اخبار الاخیار، ص 62، ذکر الرحمن، ص 20)

حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے حق سبحانہ کا ذکر دو قسم پر ہیں دل سے ذکر اور زبان سے ذکر پھر ذکر قلبی کی دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم بہت بلند اور اعلیٰ ہے اور وہ ہے خدائے تعالیٰ کی عظمت و جلال میں اس کی بزرگی اور اس کی بادشاہت میں اور زمین و آسمان میں اس کے پھیلے ہوئے نشانات قدرت میں غور و فکر کرنا اسے ذکر خفی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دوسرا ذکر جو دل سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے امر و نہی کو دل میں حاضر کرنا اور اس کے مطابق چلنے کا پختہ ارادہ رکھنا۔

(اشعۃ الملتعات، ج 3، ص 392)

مشائخ طریقت (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) کے نزدیک ذکر کی دو قسمیں ہیں ذکر قلبی و ذکر لسانی قلبی ذکر کا اثر بڑا قوی اور بڑا عظیم اور بہت زیادہ ہے اس ذکر کی نسبت جو صرف زبان سے ہوتا ہے بلکہ درحقیقت ذکر قلبی ہی ذکر ہے ذکر کی حقیقت ان مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا ہر چیز کو مکمل طور پر فراموش کر دینا ہے ذکر کا قیاس قرأت، اور عتاق پر غلط ہے کیونکہ شرع شریف میں صراحاً ثابت ہو چکا ہے کہ قرأت اور عتاق وغیرہ زبان کے فعل پر مرتب ہوئیں ہیں سوائے زبان کے فعل کے قرأت اور عتاق وغیرہ میں احکام شرعاً مرتب نہیں ہوتے اور ذکر الہی ان احکام سے الگ ایک چیز ہے۔

(اشعۃ الملتعات، ج 3، ص 393)

غافل مرد کہ مرکب مردان مرد را	در سنگاں باد یہ یہاں بریدہ اند
نومید ہم مباحث کہ رند ان بادہ نوش	ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند

غافل ہو کر مت چلو کہ بہت سے زبردست جوانوں کی تیز رفتار سواریاں سنگلاخ میدانوں میں تھک گئیں (لیکن) ناامید بھی مت ہو کیونکہ شراب عشق سے مدہوش جوان اچانک ایک بلے میں منزل تک پہنچ گئے ہیں۔

(البیان المشید، ص، 142 حاشیہ پر)

حضرت غوث یزدانی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

یاد او مغز ہمہ سرمایہ ہاست	ذکر او ارواح را پیرایہ ہاست
----------------------------	-----------------------------

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی یاد و ذکر تمام دین و دنیا کے سرمایوں کا مغز ہے یعنی اس کے سبب دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور یہ ذکر انسانوں کی روحوں کیلئے زینت ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ روحانی سکون و ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔

تو زنگ خویش نندیشی وی	پر تھو رنام او گوئی ہی
-----------------------	------------------------

ترجمہ: تو اپنی بزرگی کا خیال ایک لمحہ کیلئے بھی نہ کر اور اس قادر مطلق کا نام ہر وقت لیتا رہ یعنی ہر وقت سب کو چھوڑ کر اللہ ﷻ کی یاد میں لگا رہ ذکر کا مکمل فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کو شیخ کامل و صاحب تصرف کی تربیت سے حاصل کیا جائے اور طالب کے مستعد دل کی زمین ایک ولی صاحب تلقین و تصرف کے ذریعہ ذکر حقیقی کا بیج بویا جائے تاکہ طالب کو پوری طرح ثمرہ ولایت حاصل ہو جائے۔

(رسالہ کلمات قدسیہ، ص، 38، 39)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسم ذات (اللہ ﷻ) سے جذب پیدا ہوتا ہے اور نفی و اثبات سے سلوک میسر آتا ہے جو تہذیب اخلاق کا نام ہے۔ اور مراقبات کے ذریعے باطنی نسبت میں قوت پیدا ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت سے انوار زیادہ ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھنے سے سالک کو سچے خواب اور حقیقی واقعات پیش آتے ہیں اور فرمایا اذکار و اشغال اور مراقبہ کرنا مقررین کا طریقہ ہے اور کثرت سے نماز و نوافل ابرار کا راستہ ہے۔

(دار المعارف، ص، 308)

حضرت شیخ المشائخ حق باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجھے 72 ہزار ظاہری قرآنوں کا ثواب بھی ملے گا پھر فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ یہ تیرے جو سام ہیں یہ 72 ہزار ہیں دل ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ 72 ہزار آوازیں یہاں سے بھی نکلیں گی۔ دل ایک گھنٹہ میں چھ ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں سو لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو لوگ اسم اللہ تعالیٰ کا ورد زبانی کرتے ہیں لیکن اسم اللہ تعالیٰ کا کتبہ نہیں جانتے وہ معرفت سے محروم رہتے ہیں۔

(کاروان مجددیہ، ص، 19)

حضرت شیخ المشائخ پیر سید جماعت علی شاہ لاثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاتھوں سے کام کرو پاؤں سے چلو پھر وادرا نکھوں سے دیکھو مگر دل کو ذکر اللہ تعالیٰ میں مشغول رکھو۔
(صوفیائے نقشبند، ص، 300)

حضرت سلطان المشائخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے دس کروڑ بار دل عارف کے گوشے میں آجائے تو اس کو احساس بھی نہ ہو۔ حضرت سلطان العارفین جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ قلب جو قدیم (یعنی اللہ تعالیٰ) کو ساملے بھلا حادث کو اپنے اندر کیسے معلوم پائے گا۔

(حضور قلب، ص، 26)

حضرت شیخ المشائخ شیخ صدر الدین رحمہ اللہ (فرزند شیخ بہاء الدین زکریا رحمہ اللہ) فرماتے ہیں۔ اگر ہر سانس میں ذکر (پاس انفاس) کیا جائے تو دوسوہ اور حدیث نفس (قصد اَدل سے باتیں کرتے رہنا) ذکر کے نور سے جل جاتے ہیں اور دل میں ذکر کا نور اتر آتا ہے تو پھر ذکر مذکور کا مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے۔
(کاروان مجددیہ، ص، 24)

حضرت شیخ الشیوخ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے فرمایا۔ دل لوح محفوظ ہے تو جو چاہے گا اس سے ملے گا اور جو دیکھنا چاہو گے دل میں نظر آئے گا۔

(کاروان مجددیہ، ص، 24)

عارف کی ایک رکعت نماز غیر عارف عالم ظاہر کی ایک ہزار رکعات سے بہتر ہے۔

(کفایۃ التقیاء، ص، 221)

حضرت شیخ المشائخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ (قلب سے) اللہ ﷻ اللہ ﷻ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ ﷻ اللہ ﷻ کرنے کا ثواب ملے گا پھر فرماتے ہیں کیسے ملے گا تیرے (جسم کے) اندر ساڑھے تین کروڑ نیس ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کی۔ ساڑھے تین کروڑ نیس حرکت میں آگئیں۔

(کاروان مجددیہ، ص، 24)

شیخ المشائخ حضرت عاشق ربانی شیریزدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص آپ (شیخ المشائخ حضرت عاشق ربانی شیریزدانی رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ذکر جبرایا ہے جیسا کہ سوئی سے زمین کھودنا آپ (شیخ المشائخ حضرت عاشق ربانی شیریزدانی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا اگر ذکر جبرایا ہے تو ذکر خفی اس طرح ہے۔ کہ جس طرح کنوئیں کے وقت رستہ (یعنی جھام) کا لگا دینا ہے حضرت صاحب (شیخ المشائخ حضرت عاشق ربانی شیریزدانی رحمۃ اللہ علیہ) ہمیشہ ذکر خفی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ذکر جبر کے بھی برخلاف نہ تھے۔

(خزینۃ معرفت، ص، 324)

حضرت ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ شریف میں فرمایا ہے ”مخفی نہ رہے کہ قلب کی غفلت کے ساتھ زبان سے نیت کرنا غیر معتبر ہے اور درمختار میں ہے کہ نیت کیلئے معتبر عمل قلب ہے جو ارادہ کیلئے لازم ہے ذکر لسان کا کوئی اعتبار نہیں اگرچہ وہ قلب کے خلاف ہو۔

(مکتوب، ج، 1، ن، 187 حاشیہ)

حضرت غوث صدیقی مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب نمبر 11 ص 85 میں تحریر فرماتے ہیں ایک ذکر لسانی جس میں آگاہی قلب کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات تو اعتبار سے ساقط اور اقسام غفلت میں داخل ہے۔ دوسرے ذکر قلبی ہے یعنی جس میں زبان نہ ملے اصلاح (صوفیہ) میں اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ اور صوفیوں کے مراقبات کی بنیاد اس پر ہے

اور تمام طریقوں میں رائج ہے۔

حضرت عالی قدوة الاولیاء مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید محمد اسحاق خاں کی طرف تحریر فرماتے ہیں مکتوب نمبر 37 ص 145 پر آپ کو چاہیے کہ ظاہر میں شریعت کی پابندی اور باطن میں ذکر طریقہ میں مشغول رہیں۔ کیونکہ دونوں جہان کی فلاح کا انحصار اسی کام پر ہے اور یہ بھی چاہیے کہ ذکر قلبی کے پابند رہیں۔ اور شریعت کا التزام کریں مشائخ کی محبت اور شغل باطن کو واجب جانیں۔ نا اہل لوگ اور نامناسب کاموں سے احتراز لازمی سمجھیں اور علماء و اہل دین شرع کی خدمت کو غنیمت سمجھیں۔

کہا جاتا ہے کہ ذکر خفی کو فرشتہ اٹھا کر اللہ ﷻ کے پاس نہیں لیجاتا۔ اس لئے کہ اسے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ تو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص 435)

دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ دعا کرے۔ اور یہ کہ وہ غافل ہو کر دعا نہ کرے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے دعا کر رہا ہو۔

(رسالہ قشیریہ، ص 491)

حضرت شیخ الشیوخ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے چاہا کہ وہ غذا کی مقدار کم کر دے۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سلسلہ (نقشبندیہ) میں غذا کم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) نے اس عمل سلوک کی بنیاد، وقوف قلبی کے دوام اور صحبت شیخ پر رکھی ہے۔ زہد اور مجاہدہ کا نتیجہ خرق عادت اور تصرف ہوا کرتا ہے اور ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہمارا مقصد تودائمی ذکر اور توجہ الی اللہ ﷻ ہے۔ اتباع سنت ہے اور کثرت النوار و برکات ہے۔

(غزنیۃ الاصفیاء، ص 211)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف 54) ترجمہ: سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کہ تحت لکھا ہے عالم دو ہیں عالم امر اور عالم خلق۔ عالم خلق وہ چیزیں ہیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں جیسے انسان، حیوان، نباتات، جمادات، زمین و آسمان وغیرہ کہ نطفہ و تخم عناصر سے بنے اور عالم امر وہ جو صرف امر کن سے بنائے لکھتے ہیں اور سر و خفی و روح و قلب لطائف حضرات نقشبندیہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے ہیں جن میں تجلیات حق کے رنگارنگ ذوق کا ادراک کا رعمیاں ہے نہ کا ربیان۔

ذوق ایں مے نشاںی بخدا تاجی

اللہ تعالیٰ کی قسم تو اس شراب کا مزہ نہیں پہچان سکتا جب تک اسے چکھ نہ لے

(فتاویٰ رضویہ ج 26، ص 600)

فائدہ صوفی: اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے کلام سے ظاہر ہوا کہ حضرات نقشبندیہ یہ سچے سنی اللہ کے ولی جو لوگوں لطائف، قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفسی، قالب، حالات تجلیات، جو مشائخ نقشبندیہ کو ہوتی ہیں سب حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے۔ (آمین)

اعلیٰ حضرت فضیلت مآب شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلب، روح، سر اور خفی بلطائف حضرات نقشبندیہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) رنگارنگ تجلیات حق ہر شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا جس کو یہ سب کچھ نہ ملے ہو۔

ذکر اللہ میں پانچ چیزیں پسندیدہ اور محمود ہیں۔

(۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

(۲) اس سے مزید نیکی کرنے کی حرص بڑھتی ہے۔

(۳) جب تک ذکر میں لگا رہے شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔

(۴) اس سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے۔

(۵) ذکر معاصی سے روکتا ہے۔

(تہذیب الفاضلین، ص 418)

کوئی کرامت دوام ذکر قلبی، توجہ الی اللہ تعالیٰ، تہذیب اخلاق اور سنت حضرت

مصطفیٰ کریم ﷺ کے اجاز سے بڑھ کر نہیں ہے۔

(مقامات مظہری، ص، 231)

ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا۔

ازمکان تالامکان یک گام دل	جملہ عالم جرمہ خوش جام دل
---------------------------	---------------------------

ترجمہ: تمام عالم دل کے خوبصورت پیالے کا ایک گھونٹ ہے۔ مکان سے لامکان تک دل کیلئے ایک قدم ہے۔ (حضور قلب، ص، 25)

حضرت علامہ حافظ شاہ ابوسعید فاروقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اپنے دل کی توجہ ذات الہی کی طرف کر جس کا مبارک نام اللہ ﷻ ہے پس اس ذکر میں اور خطرات کو دور کرتے ہوئے وقوف قلبی کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے تاکہ ذکر کی حرکت دل سے خیال کے کان تک پہنچ جائے۔

(ہدایت الطالبین، ص، 23)

شیخ ابن قیم فرماتے ہیں کہ دل اور زبان سے اللہ ﷻ کی یاد پر روانہ ولایت ہے یہ ذکر اللہ والوں کے قلوب کی غذا ہے اگر وہ ان کو نہ ملے تو جسم ان قلوب کیلئے قبور بن جائیں۔

(مدارج السالکین، بحوالہ ذکر حقیقی، ص، 5)

مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ: ذکر سے میری مراد زبانی نہیں بلکہ ذکر قلبی ہے جو مرکز ہے ذکر لسانی کا مطلب یہ ہے ذکر کی اتنی کثرت کی جائے کہ وہ قلوب میں رچ جائے۔

(ذم الحکام ومعات، ص، 117)

صفالہ القلوب ذکر اللہ ﷻ کے تحت بعض صوفیاء نے کہا ہے حدیث شریف میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔

(فضائل ذکر تبلیغ نصاب، ص، 29)

حضرت شیخ المشائخ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ﷻ ہمیشہ دل سے کہے زبان سے نہیں۔ اس قدر کہ اپنے سے اور سارے عالم سے بے خبر ہو جائے اور کسی چیز کی خبر نہ رکھے۔ جب ایسا ہو تو اگرچہ بیدار ہو تو دل کا در پچہ ملکوت کی

طرف کھل جاتا ہے۔ جو کچھ اور لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ بیداری میں دیکھ لیتا ہے۔ ارداحیں اور فرشتے اچھی اچھی صورتوں میں اسے نظر آتے ہیں اور پیغمبران علیہم السلام کو دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فائدے حاصل کرتا ہے ان سے مدد پاتا ہے اور ملکوت آسمان وزمین اس کو نظر آتے ہیں اور جس کا درجہ کچھ کھل جاتا ہے وہ ایسے عظیم کام دیکھتا ہے جو تعریف سے باہر ہیں۔ لیکن ابتداء میں مجاہدے کی تکلیف اور ریاضتیں ضروری ہیں۔

(رحمتِ زمیہ، ص، 18)

حضرت عالی امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کو وصیت کرتے ہیں طریق ذکر اور حلقہ مشغولی میں کسی قسم کا قصور واقع نہ ہونے پائے سب دوست جمع ہو کر بیٹھیں اور ایک دوسرے میں فانی ہوں تاکہ صحبت کا اثر ظاہر ہو۔

(مکتوب، ج، 2، ص، 61)

حضرت محبوب الہی خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عالم دین کی عبادت کا فرق! حکایت: حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک عالم دین حصول فیض (فیض حاصل کرنے کے لیے) اور حصول برکت کے لئے حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دربار کے اکثر حضرات بڑے وقار اور شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ ان ظاہرین علماء دین کی طرح جو فقط ظاہری حالات دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا جانتے ہوں۔ بڑے حیران ہوئے اور یہ قیاس کرتے ہوئے دل ہی دل میں بیزاری ظاہر کی کہ کہاں درویشی اور کہاں یہ شاہانہ آن بان۔ اس عیش و عشرت کی زندگی میں فقر و ولایت کے بلند و بانگ دعوے چہ معنی دار وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شاہانہ بود و باش میں بھی کسی کو فقر و درویشی کی دولت گراں بہا ہاتھ آسکتی ہے اس لئے کہ ان کے دل و دماغ میں فقر و درویشی کا اہل وہی تھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں لنگوٹا کسا ہوا ہو ہاتھ میں صرف لوٹا اور مصلیٰ ہو اور کھانے پینے کے لئے کچھ پاس نہ ہو لہذا ایسا شخص جو بظاہر ٹھاٹھ بانٹھ سے رہتا ہو اور اسے زندگی کی ہر سہولت میسر ہو

درویشی کا دعویٰ دار کیونکر ہو سکتا ہے۔ غرضیکہ اس قسم کی قیاس آرائیاں کرتے ہوئے وہ عالم دین دلی طور پر باغی ہو گیا اور بدظن ہو کر واپس جانے لگا اور سوچا کہ ایسے لوگوں سے فیض کہاں مل سکتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسکی باطنی حالات سے بخوبی آگاہ تھے انھوں نے اسے مزید موقع دینے کے لئے حکم دیا کہ اسے آج رات بھی نہ جانے دیا جائے اور مزید فرمایا کہ اس کا بستر آج رات میرے کمرے میں بچھا دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے حضرت صاحب (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) رات بھر عبادت و ریاضت میں گزارتے ہوں۔ اس لئے خواجہ صاحب (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) نے اسے روک لیا چنانچہ اس کا بستر اور مصلیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ہی بچھا دیا گیا۔ آپ (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) نے نماز عشاء ادا فرمائی اور حسب معمول کچھ وظائف پڑھے اور بستر میں جا کر آرام فرما ہو گئے رات بھر محو استراحت رہے۔ پچھلی رات اٹھے نماز تہجد ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ نماز فجر کے وقت پھر بستر سے اٹھے اور نماز ادا فرمائی۔ ادھر وہ عالم دین نماز عشاء پڑھ کر اپنے مصلیٰ پر بیٹھا اور رات بھر تسبیح و مناجات کرتا نوافل پڑھتا رہا۔ اب تک تو عالم دین نے حضرت صاحب (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) کا دن ہی دیکھا تھا جب رات بھی اچھی طرح ملاحظہ کر لی تو رہی سہی عقیدت اور امید بھی ختم ہو گئی وہ مزید بدظن ہو گیا۔ اور سوچنے لگا کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ ولایت میں اس کی شہرت کا کیا عالم ہے اور اس کی ذاتی زندگی کا کیا حال۔ دن بادشاہوں کی طرح گزارتا ہے اور رات مزے سے آغوش نیند میں ایسا شخص بھلا ولایت کی بلندیوں کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ عالم دین جب اپنی عبادت پر بار بار نگاہ ڈالتا تو یہ سوچتا کہ اس سے تو ہم لوگ بہتر ہیں جو اگرچہ شہرت اس قدر نہیں رکھتے مگر ان سے عبادت و ریاضت میں کہیں بڑھ کر ہیں۔ میں نے ساری رات مصلیٰ پر گزاری ہے جبکہ وہ صرف نماز عشاء اور نماز تہجد کے وقت تھوڑی دیر کے لئے مصلیٰ پر بیٹھے۔ انہیں خیالات میں غلطیاں و پیچاں سوچتے سوچتے اس کو نیند آگئی دراصل اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے دونوں

عبادتوں کا فرق بھی سمجھا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت و بندگی کو خواب میں اس کے سامنے ایک نور کی مانند پیش کیا اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کو بھی ایک نور کی صورت میں۔ مگر فرق یہ تھا کہ اس شخص عالم دین کی یاد الہی عبادت و بندگی چراغِ سحر کی طرح ٹنٹنارہی تھی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا نور زمین سے لے کر آسمان اور عرش معلیٰ تک ایک روشن ستون کی صورت میں نظر آیا اور ہزاروں فرشتے اس نور کے گرد مستانہ وار طواف کرنے میں مصروف تھے۔ وہ شخص یہ منظر دیکھتے ہی دہل گیا اور حقیقت حال سے باخبر ہونے پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگی۔

عرض کرنے لگا حضرت (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) میں اپنے غلط گمان سے توبہ کرتا ہوں لیکن جانے سے پہلے یہ ماجرا سمجھا دیں۔ آپ (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا۔ مولانا صاحب بندہ جب تک مرد نہیں ہوتا اس کا سونا جاگنا جدا نوعیت کا ہوتا ہے مگر بندہ جب خداوند تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت میں غرق ہو کر اپنا آپ کو فنا کر دے تو مرد بن جاتا ہے۔ اب وہ سوئے تب بھی عبادت ہے۔ جاگے تب بھی عبادت ہے۔ اس لئے کہ عین ممکن ہے جاگنے والا زبان سے اللہ ﷻ کا ذکر کر رہا ہو مگر اس کا دل اس کے ذکر سے غافل ہو۔ اور ایک شخص جو بظاہر سورہا ہو مگر عین ممکن ہے کہ اس کا دل نیند کی حالت میں بھی اللہ ﷻ کی یاد سے غافل نہ ہو کسی کو کیا خبر کہ سونے والا کس حال میں سو رہا ہے۔ اس لئے محض اس بنیاد پر کسی کو متقی یا غافل قرار نہیں دینا چاہیے کہ فلاں ساری رات عبادت کرتا ہے اس لئے متقی اور عند اللہ برگزیدہ ہوگا ہو سکتا ہے صرف فرض نماز پڑھنے والا اپنے خلوص کی وجہ سے اس عبادت گزار سے ہزاروں درجے بہتر ہو آپ (حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ) نے اسے ایک مثال کے ذریعہ یہ تصور مزید ذہن نشین کرایا کہ ایک معصوم بچہ جس کی نہ اپنی رائے ہوتی ہے اور نہ ارادہ وہ جاگتا ہو تب بھی ماں کو پیار لگتا ہے اور اگر سویا ہوا ہو تب بھی۔ ماں ہر حال میں اسے چومتی اور اس کی بلائیں

لتی ہے۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کیلئے ماں کی متا میں اگرچہ فرق نہیں پڑتا مگر پیار کی وہ پہلے جیسی کیفیت نہیں ہوتی اس لئے کہ اب اس شخص کا اپنا ارادہ اور اختیار غالب ہوتا ہے۔ اب اس کی ماں اس سے کسی قدر مستغنی ہو جاتی ہے اسی طرح بندہ مومن جب خدا ﷻ کی محبت میں اپنا ارادہ اور اختیار ختم کر کے اسی کی رضا کا طالب بن جاتا ہے تو وہ بہر حال ماں سے زیادہ خداوند قدس کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس کا چلنا پھرنا کھانا پینا بھوکا پیاسا رہنا سونا جاگنا رونا اس کا کلام و سکوت الغرض زندگی کی ساری حرکات و سکنات اللہ ﷻ کے ذکر و محبت کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتی ہیں۔

(ذکر کی اہمیت، ص، 43)

حضرت شیخ المشائخ شیخ عبدالقادر عیسیٰ رحمہ اللہ اپنے کتاب تصوف کے حقائق میں لکھتے ہیں کہ بحر حال وہ آیات و احادیث جن میں ذکر کی رغبت دی گئی ہے وہ عام ہیں ان میں کسی معین ذکر کی تخصیص نہیں کی گئی۔ اس لئے ان کی تعیم میں اسم ذات کا ذکر بھی داخل ہوگا۔ بعض کم فہم اعتراض کرتے ہیں کہ صرف ”لفظ اللہ ﷻ“ کے ساتھ ذکر کرنا درست نہیں۔ ان کے پاس اپنی اس رائے کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں جبکہ قرآن و حدیث میں اسم ذات ”اللہ ﷻ“ کے ذکر کا جواز موجود ہے۔ بعض کا یہ اعتراض ہے کہ صرف اسم ذات کا ذکر اس لئے درست نہیں کہ یہ مکمل جملہ نہیں۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگرچہ اسم ذات مکمل جملہ نہیں مگر ذکر کرنے میں ایسی کوئی شرط نہیں کیونکہ یہاں مخلوق کے ساتھ خطاب نہیں ہے بلکہ اللہ ﷻ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ ﷻ اپنے ذاکرین کے دل و جان پر مطلع ہے جمہور علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ اسم ذات ”اللہ ﷻ“ کا ذکر کرنا جائز ہے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 120)

حضرت مبارک دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مردے کو زندہ کر دے تو یہ اتنی بڑی کرامت اور خرق العادت بات نہیں جتنی بڑی یہ بات ہے کہ کوئی شخص مردہ دل اور لطائف (قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفسی، قالب) کو اللہ ﷻ کے ذکر سے زندہ

کر کے کدورات معنویہ (باطنی بیماری) سے صاف کرے حضرت ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرقات شرح مشکوٰۃ (یعنی مومن کے دل کا صاف کرنا جن وانس کی عبادت نافذ سے بہتر ہے)۔ کوئی مستدرج (جادوگر) آدمی کسی کو حیات قلبی نہیں دے سکتا کیونکہ حیات قلبی اور لطائف کی حرکات اور اضطرابات صفات فعلیہ خداوندی صفات ذاتیہ حقیقیہ شیونات ذاتیہ صفات سلبیہ اور شان جامع کی تجلیات کے ورود کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کے حاملین کامل اولیاء امت ہوتے ہیں فاسق فاجر اور کافر لوگوں کیلئے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
(ہدایت السالکین، ص، 251)

حضرت علی نواز جوئی مصطفائی حجاز لکھتے ہیں جب سالک اپنے مرشد کے ارشاد کے مطابق ذکر کاملہ حاصل کر لیتا ہے تو خود اس کو یادداشت کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا تصور بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کا دل ایک لحظہ کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں رہتا۔ اور اگر غافل ہو جاتا ہے تو پھر باز گشت کرتا ہے۔ یعنی پھر ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور درمیان میں کہتا ہے یا الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور تو ہی میرا مطلوب ہے۔ سالک کو چاہیے کہ دل کی حالت سے بے خبر نہ رہے اور مسلسل دیکھتا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تو نہیں اور اسے اللہ کا حضور حاصل ہو۔ یہ حالت آہستہ آہستہ اور دیر سے حاصل ہوتی ہے۔ سالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے بے حد بے قرار ہوتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرے اور مجھ میں فنا ہو جائے تاکہ دوئی مٹ جائے یہی انسان کی معراج ہے۔ سالک دنیا کو ترک نہ کرے بلکہ دنیا میں رہ کر اس کو دل سے ترک کرے۔ یہی جہاد اکبر ہے۔ سالک اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کے ذریعہ ظاہر کیا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے کاروبار میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے یہاں تک کہ شعور اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جائے۔ یہ مرتبہ کامل ولی اللہ میں فنا ہونے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو خود فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ وہ ظاہر میں تو بشر ہوتا ہے۔ مگر باطن میں اللہ تعالیٰ میں گم ہوتا ہے۔

یہ عاجز صوفی عرض گزار:

لہذا بندگان خدا اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر الہی کرتے کہ سوتے جاگتے ان کا دل اپنے محبوب کی یاد سے معمور رہتا ہے۔ ان کی زبان حالت بیداری میں دنیوی امور کی انجام دہی کے وقت شاید اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رک جائے لیکن ان کا دل کسی حالت میں بھی خواہ وہ بیدار ہوں یا سوئے ہوں غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے متعلق یوں شہادت فراہم کی گئی ہے۔ ترجمہ ”اللہ ﷻ کو یاد کرنے والے ایسے مرد مومن ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں رکھ سکتی“ مراد یہ کہ اللہ ﷻ کے جو بندے اس کی بندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور بندگی کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انھیں ”رجال“ یعنی مرد بنا دیتے ہیں دیگر لوگ اگر کاروبار کریں تجارتی لین دین کریں۔ دنیوی معاملات نبٹائیں تو ان کا دل و دماغ ان کی سوچ اور جسم سب دنیا داری میں محو ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیوی کاروبار کو دین اور یاد الہی سے الگ سمجھتے ہیں۔ مگر وہ مرد مجاہد جنھیں محبت الہی کی برکت سے مردانگی مل جاتی ہے اور ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے ان کا جسم اگر معاملات دنیا میں مصروف رہتا ہے تو وہ صاحب دل مرد مجاہد یاد خدا ﷻ سے بے خبر نہیں ہوتے لیکن قلبی ذکر کا یہ درجہ اس وقت ملتا ہے جب انسان کسی کامل مکمل کے ہاتھ بیعت ہو جائے۔ اس کامل کی صحبت کی برکت ذکر قلبی حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ (م ۶۳۲ھ ہجری) نے فرمایا ہے کہ مبتدی فرائض و سنن کو مختصر (اکتفا) کرے اور باقی اوقات کو ذکر الہی میں گزارے۔ متوسط کیلئے فرائض و سنن ادا کرنے کے بعد باقی اوقات میں تلاوت قرآن مجید کرتا رہے۔

(رسالہ قدسیہ، ص 51)

حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ؓ ذکر کی حالت میں رو رہے تھے۔ یاروں نے عرض کی کہ آپ ؓ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں اس خوف کے مارے روتا ہوں کہ خدا جانے بارگاہ الہی میں میرے اس ذکر کی کچھ قدر بھی ہوگی یا نہ یاد دل کی غفلت سے مجھے رونا آتا ہے۔ کہ زبان تو اس کے یاد میں ہے۔ اور دل کو اس سے خبر نہیں۔ کیونکہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا

دلیل بھی ہے کہ قیامت میں مومنوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا اور کافروں کو نہیں ہوگا۔
 بیت ”دیدار تو مومنوں کے لئے ہے۔ منکر تو اس نعمت سے محروم ہوں گے۔“

(تفسیر یعقوب چرخئی، ص 193)

عمدة المفسرین خواجہ محمد یعقوب ثم الچرخئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اے نیک
 بخت! جہاں تک تجھ سے ممکن ہو اس کے دوستوں کو دوست رکھ، یعنی مومنوں کو جو حقیقتاً
 دوستان حق ہیں اور پھر جو اس کے مخلص ترین دوست ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو دکھ نہ دے
 تاکہ تو کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جائے۔

بیت

”بسا اوقات ظاہری صورت نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا۔ انہوں نے ظاہری صورت حال پر رویہ
 دکھایا مگر انجانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل و مخالف ہو گئے۔ تو اس کے دوست و محبوب رکھ اور
 ان کی صحبت و ہم نشینی کا طلب گار رہ۔“

منوی

”اے کریم انسان! تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حق کا سبق پڑھ۔ دیکھ کہ القائے شوق
 اور محبت فراواں میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں چلتا ہوں تاکہ مجمع البحرین تک پہنچ
 جاؤں بحکم خداوندی، اتنی تگ و دو کے بعد جا کر میں کہیں۔ نطان زمن کا ساتھی بنو۔ میں اتنی
 وجاہت و سرفرازی اور اتنی اعلیٰ و ارفع اور بلند مرتبت مسند نبوت پر فائز ہونے کے باوجود
 بحکم ربی متلاشی خضر علیہ السلام ہوا، پس اگر تجھے بھی خلعت زیبائی محبوبیت پہننا ہے تو اپنے آپ
 سے الگ و آزاد ہو، نئی ذات کر، میں سالوں تک پروبال کے ساتھ محو پرواز رہا، سالوں تک
 نہیں بلکہ ہزاروں سال ان گنت و بے شمار، تو ان پاؤں کو زمین پر پڑا مت دیکھ اس لئے کہ
 عاشق یقین مرتبت تو دل پر چلتا ہے یعنی اس کی حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے۔“

(تفسیر یعقوب چرخئی، ص 207)

دلوں کی ہلاکت

خدا تعالیٰ کی یاد سے جو شے بھی غافل ہو جائے تو اس کی یہ غفلت اس کی ہلاکت کا

سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے جو درخت خدا ﷻ کی یاد کو فراموش کر دے تو اس پر آرا چلا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ خدا ﷻ کی یاد سے منہ موڑ لیں تو انھیں اس غفلت کی باعث شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص پر شیطان مسلط ہو جائے تو اس سے نیک عمل کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ شخص (دانستہ) اندھا بنتا ہے۔ رخصن کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کیلئے ایک شیطان پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ اور ایک ارشاد ہے بدکاروں پر شیطان مسلط ہے جو انھیں اللہ ﷻ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ جب کسی شخص سے ذکر الہی چھین لیا جائے تو وہ ہر قسم کے گناہ اور بد اخلاقیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھنا عقلمندی کی علامت ہے۔

عزیز گرامی! قلب (دل) جلوہ گاہ تجلیات ربانی ہے۔ قلب کی حفاظت سب کی ذمہ ہے۔ دل کی سلامتی میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ دل بگڑ گیا تو گھربار و اولاد پاس پڑوسی عزیز و اقارب سماج معاشرہ اور سارا ملک بگڑ جاتا ہے۔ دل سنورتا تو دنیا و آخرت سب سنورتی ہے۔ دل سنوارنے کیلئے ذکر و فکر کی ضرورت ہے۔ باطن کو آباد رکھنے کیلئے ذکر الہی کی عادت ڈالئے۔ دل کی غذا ذکر الہی ہے دنیا کا چین آخرت کا سکون ذکر مولیٰ میں ہے۔

حدیث نبوی ﷺ

اَلْعِلْمُ لَا يَحِلُّ عَنْهُ صَدُّ
ترجمہ: علم سے اعراض کرنا حلال نہیں

حدیث نبوی ﷺ

الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ لِلْسَّائِلِ صَدَقَةٌ

ترجمہ: سائل کو نیک کلمہ کہہ کر رخصت کرنا بھی صدقہ ہے۔

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

سخن نرم گوئے با سائل	گر زماںش نے دہی نفقہ
زاتکہ در روئے اہل حاجت ہست	قول خوش از مقولہ صدقہ

ترجمہ:

اگر خالی ہو جیب اور مرتبہ سائل کا پیچا نو

تو میٹھی بات کو خیرات کا نعم البدل جانو

فَطَوَّبِي لِمَنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ وَاقْتَدَى بِهِمْ
ترجمہ: تو مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان (نقشبندیوں) کے ساتھ وسیلہ پکڑا
اور ان کی ہدایت کا راستہ اختیار کیا

آٹھواں باب فضائل نقشبندیہ کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّوْہِ اَجْمَعِیْنِ

نظم خواجہ احمد حسین نقشبندی نے جواہر مجددیہ صفحہ نمبر 18 میں لکھی۔

کیا سلسلوں میں سلسلہ نقشبند ہے	جو نقشبند ہے وہ یقین حق پسند ہے
جس کو حصول سلسلہ نقشبند ہے	واللہ ارجمند ہے وہ ارجمند ہے
طالب کو استواری ایمان ہے نصیب	جس کے سبب سے مرتبہ اس کا دوچند ہے
جو لائق شریعت عزائمیں دیکھئے!	کس زور کس قیام سے ان کا سمندر ہے
ایوان معرفت کی ترقی کے واسطے	سب سے سوا سائے میں اُنکے کند ہے

حضرت سیدنا امام الطریقہ بہا الدین عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے لیکن سنت کو لازم پکڑنا بہت مشکل کام ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں وصول لازم ہے (یعنی معرفت الہی)

(مکتوب 278، ج 2 س)

میرے مخدوم طریقہ عالیہ نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) کے بزرگواروں رحمۃ اللہ علیہم نے اسی ماسلوک راستہ کو اختیار کیا ہے اور یہ غیر مقررہ راستہ۔ ان بزرگواروں رحمۃ اللہ علیہم کے طریقہ میں مقررہ راہ بن گیا ہے اور بے شمار لوگوں کو اسی راہ سے توجہ و تصرف کے ساتھ مطلب (حقیقی) تک پہنچاتے ہیں اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) کے لئے وصول لازم ہے بشرطیکہ پیر مقتداء کے آداب (یعنی آداب پیر مرشد مرئی) کو مد نظر رکھا جائے کیونکہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ مجددیہ) میں بوڑھے (عمر ۶۰ سال کا) اور جوان (۲۵ یا ۳۰ سال کا) اور عورتیں اور بچے (۲ سال سے ۱۰ سال تک) وصول (حاصل کرنے) میں برابر (کے شریک) ہیں بلکہ مردے بھی اس دولت فیضان سے امیدوار ہیں۔

(مکتوب، ج ۱، ص 1، ن 200 ایضاً)

حضرت سیدنا امام الطریقہ خواجہ بہاء الحق عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ سے (دعا کر کے) ایسا طریق مانگا ہے جو بلاشبہ مطلوب (حق تعالیٰ) تک پہنچانے والا ہے اور حضرت سیدنا قطب الارشاد خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول میں اس معنی کی وضاحت کے طور پر یہ شعر پڑھا ہے۔

قفل جہاں را ہمہ بکشاوے

مگر گلستی دل در بان راز

ترجمہ: اگر راز و بھید کے دربان کا دل ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمام جہاں کے تالے کھول دیتا اللہ تعالیٰ ہم کو (ہمارے مریدوں کو) ان بزرگواروں (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے طریقہ پر ثابت قدم رکھے۔ (آمین)

(مکتوب ن 200، ج 1 س)

ہمارا مقصود دوستوں کو شوق دلانا ہے

حضرت عندلیب گلشن راز شہباز لامکانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک مرید سے کہ وہ سبق جو طریقہ عالیہ نقشبندیہ (مجددیہ) رحمۃ اللہ علیہم سے اخذ کیا ہے (یعنی حاصل کیا) اس کا تکرار کریں کیونکہ ان بزرگواروں (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کے طریق میں انتہا ابتداء میں درج ہے اور ان کی نسبت سب نسبتوں سے اعلیٰ ہے کوتاہ اندیشی ان باتوں کا یقین کریں یا نہ کریں فقیر (حضرت عندلیب گلشن راز شہباز لامکانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ) کا مقصود دوستوں کو رغبت اور شوق دلانا ہے مخالف اس بحث سے خارج ہیں۔

ہر کہ نقدش دید خود مردانہ ایست

ہر کہ افسانہ بخواند افسانہ ایست

ترجمہ:

جس نے اسے افسانہ قرار دیا وہ خود افسانہ ہے

یعنی بے حقیقت ہے اور جس نے اسے اپنا مقصد قرار دیا وہ مرد ہے۔

(مکتوب ن 206، ج 1 س)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (پارہ 30 سورہ النحل آیت 11) ترجمہ: تم اپنے رب ﷻ کی نعمت کا

اظہار کرو۔ کے تحت یہ حقیر (حضرت رموز اسرار قرآنی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) بعض پوشیدہ اسرار کو معرض ظہور میں لایا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ طالبانِ حق کو ان سے بہرہ مند فرمائے اگرچہ یہ فقیر (حضرت رموز اسرار قرآنی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) جانتا ہے کہ منکروں کو انکار کی زیادتی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا لیکن مقصود طالبوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور منکر اس بحث سے خارج ہیں اور محض نظر (مقصد) سے باہر ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت 26) (اس سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں) اگر باب بصیرت پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مصلحت کی بنا پر ایک طریقے کو اختیار کرنے سے دوسرے طریقے پر اس کی فضیلت لازم نہیں آتی اور نہ دوسرے طریقے کا نقص ظاہر ہوتا ہے۔

دروازہ شہرِ را تو اں بست	نواں دہن مخالفاں بست
شہر کا دروازہ ہو سکتا ہے بند	دشمنوں کا بند منھ ہو کس طرح

(مکتوب ن 291، ج 1 ز)

اس طریقہ عالیہ کی تمام خوبیاں بزرگی علوشان متابعت نبوی ﷺ کو لازم جاننے کی وجہ سے

حضرت عالی شہباز لامکانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت کے بارے میں مولانا محمد ہاشم بن محمد قاسم کی طرف لکھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين والى واصحابه الطيبين الطاهرين

(سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار ﷺ اور آپ ﷺ کی آل و اصحاب (کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) طیبین و طاہرین پر صلوٰۃ و سلام ہو، جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب (بہت قریب والا) استبق (جلد پہنچانے والا) اوفق (کتاب و سنت کے زیادہ موافق) اوثق (زیادہ معتبر و مضبوط) اسلم (تسلیم شدہ) احکم (سب پر غالب) اصدق

(زیادہ سچا) بزرگوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین (زیادہ رہنمائی والا) اعلیٰ (سب سے بلند) اجل (زیادہ بزرگی والا) ارفع (زیادہ بلند) اکمل (زیادہ کامل و مکمل) ہے وہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ یہ ہے
 ”قدس اللہ تعالیٰ ارواح اہالیہا واسرار موالیہا“

(اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو پاک کرے اور ان کے اسرار کی حفاظت فرمائے)
 اس طریقے کی یہ تمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ علو شان روشن سنت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کی متابعت کو لازم جاننے اور ناپسندیدہ بدعتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے ہے یہی (نقشبندی بزرگ) ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ اجمعین من الملک المنان کی طرح ان کے کام کی ابتدائی میں انتہا مندرج ہو گئی ہے۔ اور ان کے حضور آگاہی نے دوام پیدا کر کے درجہ کمال تک پہنچنے کے بعد ان کی آگاہی دوسروں کی آگاہی پر فوقیت لے گئی ہے۔

(مکتوبات ن 290 ج 1 ز)

”فَطُوبُ بَنِي لِمَنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ وَاقْتَدَىٰ بِهِدْيِهِمْ“

تو مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان (نقشبندیوں) کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور ان کی ہدایت کا راستہ اختیار کیا

(مکتوبات ن 278 ج 2 س)

حضرت سیدنا مولانا خواجہ عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں پر خانوادہ خواجگان کے احوال و اقوال کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کے روشن طریقہ کا بھی۔ (رحمۃ اللہ علیہم) اسی سے معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کا طریقہ یعنی اہلسنت والجماعت کا اعتقاد (یعنی عقیدہ) ہے شریعت کے احکام کی اتباع کرنا حضرت سید المرسلین ﷺ کی نسبت کی پیروی کرنا ہمیشہ عبادت کرنا کہ جس سے وجود غیر کی مزاحمت کے شعور کے بغیر حق سبحانہ کی ہمیشہ معرفت حاصل کرنا ہے اب جو گروہ ان عزیزوں کی فہمی کرتا ہے تو وہ اس سبب سے ہوگا کہ ہوا و بدعت کی ظلمت نے ان کے ظاہر و باطن کو گھیر لیا ہے حسد اور تعصب کی آلائش کے

غبار نے ان کی بصیرت کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے اس لئے ہدایت کے انوار ولایت کے آثار ان کو نظر نہیں آتے اور یہ لوگ اس انوار و آثار کے انکار کرنے سے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک گھیر رکھا ہے اپنے اندھے پن کا اظہار کرتے ہیں۔

افسوس قطعہ

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار مانند	کہ برنداز رہ پنہاں بحر م قافلہ را
از دل سالک رہ جاذبہ صحبت شان	می برو و سوسہ غلوت و فکر چلہ را
قاصرے گرزندایں طائفہ را طعن قصور	حاش اللہ کہ بر آرم بزبان ایں گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ سلسلہ اند	رو بہ از حیلہ چہاں بکسلہ ایں سلسلہ را

ترجمہ: نقشبندی بزرگ عجب قافلہ سالار ہیں جو چپکے سے قافلہ کو حرم پہنچا دیتے ہیں سالک کے دل سے ان کی صحبت کی کشش و سوسہ غلوت اور فکر چلہ کشی سے بے نیز کر دیتی ہے اگر کوئی کوتاہ فہم ان کو ناقص جانے یا ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کی مرضی میں تو خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں

جہاں کے تمام شیر اسی سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں لومڑی اپنے رکیک حیلوں سے اس سلسلہ کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔

(نحات الانس ص 442-443)

حضرت سیدنا سراج السالکین خواجہ محمد بن سلیمان بغدادی رحمہ اللہ نے طریقہ نقشبندیہ اور اس کے پیروکار کی ایک جامع تعریف کی ہے: یعنی طریقہ نقشبندیہ دراصل طریقہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) ہی ہے نہ تو اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کمی واقع ہوئی ہے کہ جو ظاہری و باطنی طور پر دائمی عبادت سے عبارت ہے جس میں اتباع سنت کا کامل التزام کیا گیا ہے اور تمام حرکات و سکنات میں بدعت و رخصت سے اجتناب کے ساتھ ہی خود فراموشی کے دوران دائمی حضور بھی ہو۔ (الہدیۃ اللہیہ)

چونکہ طریقہ نقشبندیہ طریقہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) ہی ہے اور اس کی بنیاد ہی

اتباع سنت ہے اس لئے حضرت امام الطریقہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے طریقہ (نقشبندیہ) سے جو کوئی روگردانی کرے اس کا ایمان خطرہ میں ہے۔

خطر دین دارد

ہر از طریقہ ماروی گرداند

اعتدال اور اتباع سنت جو نقشبندی سلسلہ کی بنیاد ہے کی وجہ سے عالم اسلام میں علماء کی کثیر تعداد نے اسے قبول کیا۔ اور اس سلسلے کے مشائخ کے حلقہ ہائے ارادت میں داخل ہوئے۔ یہ صرف دور وسطی کے علماء تک محدود نہیں تھا بلکہ دور آخر میں اس سلسلہ میں نامور مشائخ طریقت حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا خالد کردی رومی اپنے ایک مکتوب بنام شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک سوتبھر اور صاحب تصانیف علماء مجھ سے اجازت و خلافت حاصل کر چکے ہیں اور پانچ سو علماء مجھ سے بیعت ہوئے ہیں۔

(مقامات معصومی ج 1 ص 14)

حضرت سیدنا سراج الملتہ مویہ الدین الرضی خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انجذاب اور محبت الہی کا طریقہ مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور اس کا رخ سوائے ذات حق سبحانہ کے اور کسی طرف کو نہیں ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ان کا رخ انوار کی طرف بھی ہے۔ ناچار بعض ان ہی انوار میں رہ جاتے ہیں۔ یہ انجذاب و محبت تمام افراد انسانی میں ہے مگر پوشیدہ ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ اسی انجذاب کی تربیت کرتے ہیں۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 183)

حضرت سیدنا علامہ ابن حجر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے: صرف سلسلہ نقشبندیہ ہی ایسا سلسلہ ہے جو کہ کدورت اور جہلہ صوفیہ سے پاک ہے۔

(الحدیقة الندیة بحوالہ مقامات معصومی ج 1 ص 15)

حضرت سیدنا مجدد اعظم الشیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس طریقہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے اس حقیر (حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کو ممتاز کیا ہے اس کی بنیاد نسبت نقشبندیہ ہے جس کی ابتداء میں دوسروں (سلاسل) کی انتہا مندرج ہے اسی بنیاد پر

بہت سی عمارتیں اور محل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا یعنی بخارا (شریف) و سمرقند (شریف) سے اس بیج کو لا کر زمین ہند میں لا کر جس کا خمیر مدینہ مبارکہ حرم شریف کی خاک سے ہے بویا اور فضل (و کرم) کے پانی سے کئی سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی تربیت کی جب وہ کھیتی کمال تک پہنچ گئی۔ ان علوم و معارف کا ثمرہ اس سے حاصل ہوا۔ (سبحان اللہ)

(مکتوب ج 2، ن 260 س)

وہ شخص بہت ہی بد قسمت ہے جو اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں داخل ہوا اور استقامت اختیار نہ کرے

حضرت شیخ الاسلام مقبول یزداں خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ طریقہ کیونکر اقرب (زیادہ قریب خدا تک پہنچانے میں) اور موصل نہ ہو جب کہ (دوسروں کی) انتہا اس کی ابتداء میں مندرج ہے وہ شخص بہت ہی بد قسمت ہے جو اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں داخل ہوا اور استقامت اختیار نہ کرے۔ اور بے نصیب چلا جائے۔

خورشید نہ مجرم ارکسے بینا نیست

ترجمہ: سورج کا کیا قصور اگر کوئی خود ہی نابینا ہو۔

(مکتوب ن 221، ج 2 س)

کال پزیراے صورت از نور ست

آئینہ صورت از سفر دور ست

ترجمہ: آئینہ جو صورت قبول کرتا ہے حرکت و سفر کرنے سے دور ہے بلکہ وہ صورت کو اپنی نورانیت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔

(مکتوب ن 42، ج 2 س)

طعنہ زند بردہ! سُخرہ کند بر چلہ

آنکہ بہ تیریز یافت یک نظر شمس دین

(حضرت مطلع انوار عندلیب گلشن راز مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں) کہ میرے پیر (حضرت تاج الاولیاء خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) اور بخدا میرے رہنما (حضرت تاج

الاولیاء خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) جن کے وسیلہ سے میں (حضرت مطلع انوار عند لب گلشن راز مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ) نے اس راستے (طریق عالیہ نقشبندیہ) میں آنکھیں کھولیں ہیں اور انکے توسط (وسیلہ) سے طریقت میں لب کشائی کی ہے اور طریقت میں الف و با کا سبق انہی سے لیا ہے اور مولویت کا ملکہ بھی میں نے انہی کی توجہ (تصرف) شریف سے حاصل کیا ہے۔ اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کے طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کے التفات (نظر) کا اثر ہے میں نے اندراج النہایہ فی البدایہ کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے اور قیومیت کے طریقہ پر نسبت انجذاب بھی انہی سے اخذ کی ہے اور ان کی ایک نگاہ سے میں (حضرت مطلع انوار عند لب گلشن راز مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ) نے وہ کچھ دیکھا ہے کہ لوگ چالیس دن کے چلہ میں بھی نہیں دیکھ سکتے اور ان کے ایک التفات (نظر) سے میں (حضرت مطلع انوار عند لب گلشن راز مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ) نے وہ کچھ پایا کہ دوسرے سالہا سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

آنکھ بہ تبریز یافت یک نظر شمس دین	طعنہ زند بردہ! سُخْرہ کند بر چلہ
-----------------------------------	----------------------------------

تبریز نے شمس دین نے ایک نگاہ میں جو کچھ پایا وہ دس روزہ خلوت پر طعنہ زن اور چالیس روزہ چلے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی مکتوب میں ایک صفحہ آگے فرماتے ہیں۔

نقشبند ندولے بند بہر نقش نیند	ہر دم از بو العجیبی نقش دگر پیش آرند
نقشبندانے ولیک از نقش پاک	نقش ماہم گرچہ پاک از لوح خاک

نقشبند کہلاتے ہیں مگر کسی نقش میں بند نہیں ہیں اپنے کمال اور بو العجیبی سے ہر ساعت نہایت عمدہ نقش پیش کرتے ہیں۔ نقشبند کہلاتے ہیں لیکن ہر نقش سے پاک ہیں اگرچہ ہمارا نقش بھی لوح خاک سے پاک ہے۔

(مکتوب ن 42، ج 2 س)

نقشبندیوں کیلئے تین چیزوں کا ہونا لازمی

حضرت شیخ کبیر شیخ الشائخ خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا مدار ان تین چیزوں پر ہے

اول: اہلسنت و جماعت کے عقائد پر پکا ہونا

دوسرے دوام حضور

تیسرے عبادت

جس کسی میں ان تینوں میں سے ایک میں فتور آ گیا وہ ہمارے طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) سے نکل گیا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ عزت دیکر پھر ذلیل نہ کرے اور قبول کر کے رد نہ کرے۔ (آمین)

(مکتوبات باقی باللہ، ن، 3، ص، 35)

نقشبندی کیلئے اہلسنت (سنی) ہونا لازم ہے

حضرت شہباز لامکانی زبدۃ لوصلیین خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام احوال کرامات مواجید ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو سوائے خواہی کے ہم کچھ نہیں جانتے اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں لیکن ہماری حقیقت کو اہلسنت و جماعت کے عقائد سے نواز دیں تو پھر کچھ خوف نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے احکام شریعت کے اجراء میں کوشاں رہیں ہزار باعبادتوں سے بہتر ہے حضرت نبی کریم (محمد مصطفیٰ ﷺ) نے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر اوامر و نواہی میں سے دسویں حصہ کو ترک کرو تو ہلاک ہو جاؤ اور تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر اوامر و نواہی میں سے دسویں حصہ کو بجالائیں گے تو خلاصی پائیں گے اب یہ وقت وہی ہے اور یہ آدمی وہی آدمی ہیں۔

گوئے توفیق و سعادت در میان اقلندہ اند | کس بمیدان در نئے آید سواراں و اچہ شد

ترجمہ: توفیق و سعادت کا گیند میدان میں پڑا ہے سواروں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔

اور اسی مکتوب کے شروع میں مجدد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہلسنت و جماعت والے

یہ وہی لوگ ہیں جو سرکارِ دو عالم ﷺ اور اُن کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق پر ہیں اور ان علوم سے جو کتاب (قرآن) و سنت (سرکارِ دو عالم ﷺ) سے حاصل ہوئے ہیں وہی معتبر ہیں جو ان بزرگواروں (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے کتاب (قرآن) و سنت (آقا و مولا ﷺ) سے اخذ کئے ہیں اور سمجھے ہیں کیونکہ ہر بدعتی و گمراہ (فروق والے) بھی اپنے فاسد عقائد کو اپنے خیال فاسد میں کتاب و سنت ہی سے اخذ کردہ معافی میں سے کسی معنی میں اعتبار چاہیے۔

(مکتوب ن، 193، ج، 1 ص)

فائدہ صوفی: معلوم ہوا کہ قرآن و مجید و حدیث نبوی کے صرف معنی قابل اعتبار ہیں جو علماء اہلسنت بزرگان دین (جملہ سلاسل والے) نے بیان کئے ہیں یہ ایسا ضابطہ ہے کہ اسے اختیار کرنے سے انسان گمراہ فرقوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔

سالکوں کو بھاری نفلی ریاضتوں سے نجات مل گئی

آپ (حضرت سلطان المشائخ خواجہ خواجگان شیخ بہاء الدین والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) نے تصوف میں تربیت ظاہر اشخ المشائخ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور باطناً اویسی طور پر حضرت شہنشاہ طریقت خواجہ عبدالحق عجد والی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ (حضرت سلطان المشائخ خواجہ خواجگان شیخ بہاء الدین والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) پہلے سلوک کی ابتداء میں زبانی ذکر شامل تھا جس کو آپ (حضرت خواجہ خواجگان شیخ بہاء الدین والدین نقشبند مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ) نے الہام کی بنا پر بند کیا اور قلبی مخفی ذکر سے شروعات کروائی اور اس کو نسبت ”یادداشت“ تک پہنچایا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سالکوں کو بھاری نفلی ریاضتوں سے نجات مل گئی اور آسانی سے ”وصل الہی“ نصیب ہونے لگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا تصوف کا یہ طریقہ (نقشبندی) اور طریقوں سے بہت زیادہ مقبول ہوا ہے۔

(پیش لفظ، کلمات قدسیہ، ص، 4، فن)

بزرگ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ بہاء الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ

ہمارا طریقہ عروۃ الوثقی ہے یعنی مضبوط کڑا۔ تاجدار مدینہ منورہؐ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار کی پیروی کرنا ہے۔ اس طریقہ میں تھوڑے عمل کے ساتھ بہت سی فتوحات حاصل ہوتی ہیں لیکن سنت کے کام کی پیروی یہی بڑا کام ہے جو شخص اس طریقہ (نقشبند یہ) سے منہ پھیرے اس کے دین میں خطرہ ہے۔

(فتحات الانس ص 417)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء خواجه محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں۔ کہ جس نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر ان کی ڈولی کے سامنے جو کہ نورانی انوار سے بھری تھی رکھی آپ نے توجہ فرمائی اور ایک سیر مصری کرمانی عنایت فرمائی۔ آج ساٹھ سال گزر چکے ہیں کہ اب تک ان کے چہرے مبارک کی صفائی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ان کے دیدار مبارک کی لذت میری دل میں موجود ہے۔ بیشک اعتقاد ارادت محبت کا رشتہ جو فقیر کو خواجگان (نقشبند) رحمۃ اللہ علیہم کے خاندان کے ساتھ ہے وہ ان کی نظر مبارک کی برکت سے ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسان و کرم سے اسی تعلق کی برکت سے ان حضرات کے دوستوں مخلصوں کے زمرہ میں اٹھایا جاؤں۔ (سخان اللہ)

(فتحات الانس ص 423)

فنائی للہ اور بقا باللہ اور ولایت خاصہ

حضرت قیوم اول شہباز لامکانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخدوم گرامی جس راستے کو ہم طے کرنے کے درپے ہیں وہ سارا سات قدم ہے جس طرح انسان کے سات لطیفے ہیں (قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفسی، قالب) دو قدم تو عالم خلق میں ہیں جو قالب (بدن) اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ قدم عالم امر میں ہیں جو (قلب، روح، سر، خفی، اخفی) سے تعلق رکھتے ہیں ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم میں دس ہزار (10000) حجابات اٹھاتے ہیں یہ حجابات نورانی ہوں یا ظلماتی (سیاہ) ”إِنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ أَلْفُ حَبَابٍ مَنْ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ“ بیشک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ستر ہزار (70000)

پردے ہیں نور اور ظلمت کے اول قدم جو عالم امر میں رکھتے ہیں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے قدم پر تجلی صفات تیسرے قدم پر تجلیات ذاتیہ کا آغاز ہو جاتا ہے پھر تجلیات کے فرق کے مطابق آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے جیسا کہ اہل معرفت سے پوشیدہ نہیں اور ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم پر بندہ اپنے سے دور اور حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ان قدموں کے مکمل ہونے کیساتھ قرب الہی بھی مکمل ہو جاتا ہے اس وقت وہ (شخص) فنا اور بقا (فنائی اللہ اور بقا باللہ) سے مشرف کر دیا جاتا ہے اور ولایت خاصہ کے درجہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ (عظام رحمۃ اللہ علیہم) نے اس سیر کی ابتداء عالم امر سے اختیار کی ہے اور عالم خلق کو بھی اس سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں بخلاف دوسرے سلاسل کے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے لہذا طریقہ نقشبندیہ وصول کے لئے دوسرے سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے تو ضروری طور پر دوسروں کی انتہا ان کی ابتداء میں درج ہے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

ترجمہ: میرے گلستان سے۔ میری بہار کا اندازہ کر لو

مجدد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کچھ سطر آگے جا کر تحریر فرماتے ہیں

تو سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتداء میں دوسروں کی نہایت درج ہے ان کی نہایت کیسی ہوگی اور دوسروں کے علم میں ان کی نہایت کیسی آسکتی ہے۔

”وَمَا يَعْلَمُ خُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ (پارہ 29 سورۃ الدھر، آیت 31)

”اور اللہ کے لشکروں کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا“

قاصرے گر کنڈا ایں طاقتہ را طعن و قصور حاش اللہ کہ برآرم بزباں ایں گلہ را

اگر کوئی کوتاہ فہم ان کو ناقص جانے یا ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کی مرضی میں تو خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں

ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اندروبہ از حیلہ چسا بگسلد ایں سلسلہ را

جہان کے تمام شیر اسی سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں لومڑی اپنے رکیک حیلوں سے اس سلسلہ کو درہم برہم نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نادر الوجود گروہ (نقشبندیوں) کی صحبت و محبت نصیب فرمائے۔ حضرت مبارکہ مدظلہ العالیہ فرماتے ہیں یہ مکتوب ہر سالک پڑھے اور شکر ادا کرے یا الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں سلسلہ عالیہ میں داخل فرمایا۔

(مکتوب، ج ۱، ص 1، ن 58)

نقشبندیوں کا طریقہ نہایت ہدایت میں درج ہے

حضرت خواجگان نقشبندیہ رحمہ اللہ کا طریقہ نہایت کے ابتداء میں اندراج پر مبنی ہے اور یہ طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) بعینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے کیونکہ ان بزرگوں (یعنی اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو حضور اکرم مدنی تاجدار مصلیٰ اللہ علیہ کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ میسر آ گیا کہ اولیاء امت رحمت اللہ علیہم کو نہایت النہایہ میں جا کر اس کمال کا تھوڑا سا حصہ ہاتھ آتا ہے لہذا ایک شخص نے حضرت (شیخ المشائخ) عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ کا فضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تو آپ (حضرت شیخ المشائخ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ) نے جواب دیا وہ غبار جو حضور اکرم (احمد مصطفیٰ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم) کی معیت (صحبت) (قرب) میں حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے افضل و بہتر ہے تو ناچار ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب قرار پایا اور طریقہ (عالیہ) نقشبندیہ کی فضیلت و بزرگی دوسرے تمام سلاسل پر اس طرح مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے جیسے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے کی فضیلت دوسرے تمام زمانوں پر ہے وہ جماعت (گروہ صوفیاء نقشبندیہ) جسے آغاز ہی میں کمال فضل سے حصہ عطا کر دیا گیا ہوا ان کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا مطلع (باخبر) اور آگاہ ہونا بہت ہی مشکل ہے ان کی نہایت تمام دوسروں کی نہایت سے فائق و اعلیٰ ہے۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کی اچھائی کا اندازہ کرلو

(مکتوب، ج، 1، ن، 66، ص)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ رضی الدین محمد باقی رحمہ اللہ نے ترقی بعد الموت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت (شیخ اکبر) شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص نیت صحیح اور اعتقاد درست کے ساتھ حق سبحانہ کی راہ میں آئے اور شریعت غرا کے آداب کما حقہ بجالائے اور اس کو عین حیات میں اس گروہ کے اذواق و مواجید حاصل نہ ہوں تو البتہ موت کے بعد اس کو اس گروہ کے احوال و اذواق عطا کئے جاتے ہیں۔ حضرت قطب الارشاد سید رضی الدین رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کر کے تھوڑی دیر تا مل کیا اور فرمایا بلکہ ایسے شخص کو اسی جہاں میں سکرat موت کے وقت اس دولت (فیضان) سے مشرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ اعتقاد درست اور احکام شریعت کی رعایت اور اخلاص اور حق سبحانہ کی جناب میں دائمی توجہ سب سے بڑی دولت ہے کوئی ذوق و وجدان اس بڑی نعمت کے برابر نہیں۔

این داشته باشد گو در پیچ مباحث

(مشائخ نقشبند یہ ص 183)

حضرت سیدنا خواجہ بہاء الحق والدین نقشبند رحمہ اللہ کے حالات میں۔ جس زمانہ میں کہ حضرت خواجہ امام الطریقہ سیدنا بہاء الحق والدین نقشبند رحمہ اللہ سفر مبارک میں گئے تھے خراسان کے ایک صاحبزادہ کو ذکر کی تعلیم فرمائی تھی لوٹنے کے وقت ان سے کہا گیا کہ فلاں شخص نے کہ ذکر کے سبق میں تکرار کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اب اس نے مشغولی کم کر دی ہے۔ فرمایا مضائقہ نہیں پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ ہم کو کبھی تم نے خواب میں دیکھا ہے اس نے کہا ہاں فرمایا کہ یہی کافی ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو تھوڑا سا تعلق بھی ان بزرگوں (خواجگان نقشبند) سے ہو، امید ہے کہ آخر الامر انہیں سے مل جائے گا

اور وہ ان کی نجات اور بلندی درجات کا سبب ہو جائے گا۔

(نجات الانس ص 418)

مسئلہ: حضرت سیدنا شیخ اشعیر بافتادہ آفندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جائز مراد دل میں رکھتا ہے لیکن تکمیل سے پہلے فوت ہو جائے تو اسے وہ مراد ضرور ملے گی مثلاً کوئی حج کعبہ کو جا رہا ہو کہ راستہ میں موت واقع ہو تو اس کے دو حج لکھے جائیں گے۔

فائدہ: صاحب روح البیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ (پیر و مرشد) سے سنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو ارض بشریت سے چل کر مقام قلب تک پہنچتا ہے کہ ابھی منزل طے نہیں ہوئی کہ موت آگئی تو اسے ان حضرات جیسا اجر نصیب ہوگا جو اس منزل کو طے کر چکے اس لئے کہ وہ طلب میں سچا اور اس نے تا دقوع موت راستہ کو نہ چھوڑا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برزخ میں کسی کامل شیخ کی روح کی وساطت سے اس کی تکمیل فرمائے گا اسے براہ راست اپنے فضل و کرم سے فیضیاب فرمائے گا۔ اسی طرح کئی سالکین کے لئے عالم برزخ میں ہوا۔ اسی کی نظیر شریعت مطہرہ سے بھی ملتی ہے۔

(روح البیان ترجمہ ج 5 ص 234)

طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں رفعت التزام سنت اور بدعت سے اجتناب

حضرت مخدوم زادہ (شیخ المشائخ خواجہ سیدنا محمد قاسم رحمہ اللہ) کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بلند طریقہ عالیہ نقشبندیہ اور طبقہ نقشبندی کی رفعت التزام سنت اور بدعت سے اجتناب کے باعث ہے اس لئے اس بلند طریقہ نقشبندیہ کے اکابر نے ذکر جبر سے اجتناب فرمایا ہے اور ذکر قلبی کی تلقین کی ہے اور سماع و رقص و جد و تواجہ سے جو آنحضور (حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں نہیں تھا منع کیا ہے اور خلوت نشینی اور چلہ کشی جو زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں نہیں تھی اس کے بجائے خلوت در انجمن کو اختیار کیا ہے تو لازماً اس التزام و پابندی (شریعت) پر نتائج عظیمہ مرتب ہوئے ہیں اور بدعت سے بچنے پر ثمرات کثیرہ حاصل ہوئے ہیں اسی بناء پر یہ بات ہے کہ دوسروں کی

نہایت (انتہا) ان کی ہدایت (ابتداء) میں درج ہے اور ان کی نسبت دوسروں کی نسبتوں سے فائق و اعلیٰ ہے ان کا کلام امراض قلبیہ کیلئے دوا اور ان کی نظر علل معنویہ سے شفاء بخشتی ہے اور ان کی اعلیٰ توجہ طالبوں کو کونین کی گرفتاری سے نجات عطا کرتی ہے اور ان کی بلند ہمت مریدوں کو پستی امکان سے بلندی وجوب تک پہنچاتی ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار مانند	کہ برند از رہ پناہاں بحر قافلہ را
از دل سالک راہ جاذبہ صحبت شاں۔	برو، و سوسہ خلوت و فکر چلہ را

نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں جو پوشیدہ راستے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔
سالک راہ کے دل سے ان کی صحبت کا جاذبہ و سوسہ خلوت اور فکر چلہ کشی کو منادیتا ہے۔
(مکتوب، ج 1، ن 168، ص)

نقشبندی سلسلہ میں زبان سے ذکر کرنا بدعت فی الطریقہ

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجذوبہ میں لسانی ذکر بدعت فی الطریقہ ہے حضرت مبارک مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ تمام امور زبان حال سے متعلق ہیں طریقہ عالیہ نقشبندیہ شریفہ میں کوئی سبق قال (زبان) سے متعلق نہیں ہے بلکہ لسانی اذکار کو صوفیاء نقشبندیہ شریف سے مسمیٰ کرنا (شامل کرنا) بدعت فی الطریقہ ہے۔

(ہدایت السالکین، ص 377)

فضیلت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور پیر ہدایت علی رضی اللہ عنہ

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے سر حلقہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کا مرتبہ تمام مخلوق میں بعد الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اور ان کی بزرگی بوجہ قوت ایمانی و نسبت باحق تعالیٰ ہے لہذا یہ بزرگ اپنی نسبت طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کو اوروں کے مقابلہ میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور حضرت خواجہ خوجگان قبلہ درویشاں بہاء الدین والدین نقشبندیہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نہایت کو (یعنی دوسروں کی انتہا) ابتداء میں درج کرتے ہیں خلوت و راجحمن سے یہ مراد ہے کہ کل خیالات کو دل سے دور کیا جائے اور انجمن

(لوگوں) میں دل خدا کے ساتھ رہے اور اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سیر کی ابتداء عالم امر (یعنی قلب روح سرخفی انھی) سے ہے اور دوسرے طریقوں میں عالم خلق سے ہے اور یہاں عالم خلق کی سیر خود بخود طے ہو جاتی ہے حضرت خواجہ خوجگان قبلہ درویشاں بہاء الدین والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا طریق سب طریقوں سے اقرب (یعنی قریب) ہے اور (حضرت خواجہ خوجگان قبلہ درویشاں بہاء الدین والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کہ حق تعالیٰ سے میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بیشک موصول ہے اور آپ (حضرت خواجہ خوجگان قبلہ درویشاں بہاء الدین والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کی یہ التجا قبول ہو گئی ہے رشحات (ایک کتاب کا نام ہے) میں حضرت سلطان طریقت مقبول یزداں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ طریقہ کیونکر اقرب (قریب) اور موصول نہ ہو جب کہ انتہا اس کی ابتداء میں درج ہے وہ شخص بہت ہی بدنصیب ہے جو اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں داخل ہو اور استقامت اختیار نہ کرے اور بے نصیب چلا جائے اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کرامات وغیرہ کو شریعت کے تابع کیا ہے احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوڑ و موڑ کے عوض ہاتھ سے نہیں دیا ہے سماع اور رقص کو پسند نہیں کرتے ہیں ذکر جہر کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ بزرگ جیسے نسبت کے عطا کرنے پر قادر ہیں ویسے ہی نسبت کے سلب کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں اور اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) میں زیادہ تر فائدہ استفادہ خاموشی میں ہے ان بزرگوں (نقشبندیوں) نے فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھایا وہ بات کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان بزرگواروں کی توجہ ابتداء ہی سے احدیت مجرہ کی طرف ہے اور اسم و صف سے سوائے ذات کے کچھ نہیں چاہتے اور معلوم ہو کہ اس توجہ کے مناسب اور اس مقام کے موافق خاموشی اور گونگا ہونا لازمی ہے۔

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانَهُ

جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی۔

چاروں سلاسل میں سے کونسا سلسلہ اختیار کرنا چاہیے

تمام طریقوں میں سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں (نقشبندیوں) نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر متابعت (اتباع سنت) کی دولت ان کو حاصل ہو اور احوال (کشف وغیرہ) کچھ نہ رکھتے ہوں تو خوش ہیں اور اگر باوجود احوال (کشف) کے متابعت میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے (حضرت قطب الاقطاب زبدۃ الواصلین خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ اگر تمام احوال و مواجید کرامات ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے اعتقاد سے نہ نوازیں تو سوائے خرابی کے کچھ نہیں جانتے اور اگر اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہم کو دے دیں اور احوال و کرامات وغیرہ کچھ نہ دیں تو پھر کچھ غم نہیں ہے اور نیز اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں نہایت ہدایت میں مندرج ہے پس اس بزرگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حضرات پہلے قدم میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسرے سلاسل (عالیہ قارویہ۔ عالیہ چشتیہ۔ عالیہ سہروردیہ) والوں کو نہایت میں جا کر حاصل ہوتا ہے اگر فرق ہے تو صرف اجمال و تفصیل اور شمول و عدم شمول کا فرق کا ہے یہ نسبت بعینہ اصحاب کرام رحمہم کی نسبت ہے کیونکہ اصحاب کرام رحمہم حضرت خیر البشر (تاجدار مدینہ سرور کائنات ﷺ) کی پہلی صحبت میں وہ کچھ حاصل کر لیتے جو اولیاء امت رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو نہایت میں بھی شاید ہی حاصل ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مقبول یزداں خواجہ اولیس قرنی رحمہ اللہ جو خیر التابعین ہیں لیکن حضرت امیر حمزہ رحمہ اللہ کے قاتل حضرت وحشی رحمہ اللہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتے جس کو صرف ایک ہی دفعہ خیر البشر (تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ ﷺ) کی صحبت نصیب ہوئی کیونکہ صحبت کی بزرگی تمام فضیلتوں اور کمالوں سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ ان کا ایمان شہودی ہے اور دوسروں کو یہ دولت ہرگز نصیب نہیں ہوئی۔

شنیدہ کئے بود مانند دیدہ

تمام طریقوں میں زیادہ قریب نقشبند یہ طریقہ ہے

خواجگان نقشبند یہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ حق تعالیٰ تک پہنچانے والے طریقوں میں سب سے زیادہ قریب ہے اور دوسروں کی نہایت ان بزرگواروں رحمۃ اللہ علیہم کی ہدایت میں درج ہے اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے یہ سب کچھ اس بناء پر ہے کہ اس سلسلہ عالیہ (نقشبند یہ) میں التزام سنت نبوی ﷺ اور بدعت سے اجتناب ہے یہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہم حتی الامکان رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں رکھتے اگرچہ بظاہر باطنی طور پر اسے نفع بخش ہی پائیں اور عزیمت پر عمل کرنے کو ہاتھ سے (جانے) نہیں دیتے اگرچہ صورت کے لحاظ سے سیرت اور طریقہ میں نقصان دہ ہی محسوس کریں ان بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ (قرآن کریم) کے تابع کیا ہے اور اذواق و معارف کو علوم شرعیہ کا خادم تصور کیا ہے شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے اخروٹ اور انگوروں کے عوض نہیں لیتے اور صوفیہ کی بے اصل باتوں سے مغرور اور فتنہ میں نہیں پڑتے نصوص شرعیہ کے مقابلہ میں نصوص احکم (ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب) کی باتوں کو اختیار نہیں کرتے اور فتوحات مدنیہ (نبی ﷺ کی سنت) کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ (ابن عربی قدس اللہ سرہ کی کتاب) کی طرف التفات نہیں کرتے ان کا حال دائمی ہے اور ان کا وقت پائدار ہے وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کو بجلی کی چمک کی طرح نصیب ہوتی ہے ان بزرگواروں رحمۃ اللہ علیہم کو دائمی طور پر نصیب ہے وہ حضور جو تھوڑی دیر بعد باقی نہ رہے ان (بزرگوں) کے ہاں اعتبار سے ساقط ہے۔

”رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ (پارہ 18، سورہ النور، آیت 37)

”وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور سوداگری اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی“

لیکن ہر ایک کا فہم ان کے مذاق (ذوق) تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ ممکن ہے کہ اس طرہ فقہ عالیہ نقشبند یہ رحمۃ اللہ علیہم کے کوتاہ اندیش لوگ ان کے کمالات کا انکار ہی کی کر بیٹھیں۔

قاصرے گر کندا اس طاقتور راطن و قصور

حاش اللہ کہ برآرم برباں ایں گلہ را

اگر کوئی کوتاہ ہمت اس گروہ نقشبند یہ پر اعتراض کرے تو وہ جانے میں تو اللہ کی پناہ چاہتا

(مکتوب، ج 1، ن 131، ص)

ہوں کہ اس گلہ کو زباں پر لاؤں

عزیمت پر عمل رخصت سے اجتناب

طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے اس لئے یہ طریقہ سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ ان بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم نے عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ عزیمت میں دو جزوؤں (حرام اور فضول سے اجتناب) کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے بخلاف رخصت کے کہ اس میں صرف حرام سے اجتناب ہے۔ پس نفس کی مخالفت اس طریقہ میں بدرجہ اتم ہے لہذا یہی طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) سب سے اقرب ہے اسلئے طالب کے لئے یہ طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) اختیار کرنا اولیٰ (بہت اچھا) اور انسب ہے کیونکہ یہ نہایت ہی قریب ترین راہ ہے اور ان بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم کا مطلب و مقصود بھی کمال بلندی پر واقع ہے۔

ان نقشبندی بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کے متاخرین خلفاء کی ایک جماعت نے (اس وقت حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ کے وقت میں ابھی تو درجنوں جماعتیں اس طرح کرتی ہیں خدا تعالیٰ امان میں رکھے) ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کے طور اطوار چھوڑ کر بعض نئی نئی باتیں اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) میں نکالیں اور سماع و رقص اور ذکر جہر اختیار کیا اس کا منشاء اس بزرگ خانوادہ رحمۃ اللہ علیہم کے اکابر کی نیتوں کی حقیقت تک نہ پہنچنا ہے ان متاخرین کا خیال ہے کہ محدثات اور مبتدعات سے اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کی تکمیل و ترویج کر رہے ہیں جبکہ اس طرح یہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کی تخریب اور اس کو ضائع کرنے میں کوشاں ہیں۔

وَاللّٰهُ يُحَقِّقُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(مکتوب، ج 2، ص 286 س)

اکابرین نقشبندیوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی عبارات ہماری نسبت تمام نسبتوں سے فائق ہے

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین رحمۃ اللہ علیہم کی عبارات میں جو واقع ہوا ہے کہ

ہماری نسبت تمام نسبتوں سے فائق ہے اس سے مراد حضور و آگاہی کی نسبت ہے جو حضور ان کے ہاں معتبر ہے وہ حضور بے غیبت ہے جس کو انہوں نے، یادداشت، سے تعبیر کیا ہے لہذا ان عزیزوں (نقشبندیوں) کی نسبت یادداشت سے عبارت ہے اور یادداشت جو اس فقیر (حضرت تاج صوفیاء و علماء مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کے فہم قاصر میں قرار پا چکی ہے وہ اسی تفصیل پر مبنی ہے اور تجلی ذاتی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظہور نیز حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء صفات شیون اور اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر حضور ذات سے عبارت ہے اور اسی تجلی کو تجلی برقی کہتے ہیں یعنی لمحہ بھر کے لئے شیون و اعتبارات اٹھ جاتے ہیں پھر شیون و اعتبارات کے پردہ میں وہ ذات پوشیدہ ہو جاتی ہے اس تقریر و بیان کے مطابق حضور بے غیبت متصور نہیں ہو سکتا بلکہ لمحہ بھر کے لئے حضور نصیب ہوتا ہے اور اغلب و اکثر اوقات غیبت رہتی ہے اس طرح کی وقتی نسبت ان بزرگوں (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کے ہاں کوئی اعتبار نہیں رکھتی ہاں جب یہ حضور دوام اختیار کر لے اور پوشیدہ ہونے کو بالکل قبول نہ کرے اور ہمیشہ اسماء صفات، شیون اور اعتبارات کے پردہ کے بغیر ہی ظاہر اور متجلی رہے تو یہ حضور بے غیبت کہلائے گا تو ان اکابر (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کی نسبت کو دوسروں کی نسبتوں پر قیاس کر کے موازنہ کرنا چاہئے اور بے تکلف تمام نسبتوں سے فائق و اعلیٰ جاننا چاہئے اس قسم کا حضور اگرچہ اکثر لوگوں کے نزدیک بعید امر ہے۔

لیکن یعنی ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہیں، عاشق مسکین کیلئے صرف وہی ہے جو گھونٹ، گھونٹ پی رہا ہے یہ بلند نسبت اس حد تک اور اس طور پر ندرت و قلت اختیار کر چکی ہے کہ اگر بالفرض اس بزرگ (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) سلسلہ کے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو احتمال ہے کہ اکثر اس کا انکار ہی کر جائیں اور یقین نہ کریں وہ نسبت جو آجکل اس بزرگ خانوادہ (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کے اصحاب میں مشہور و متعارف ہے وہ حق تعالیٰ کے اس شہود سے عبارت ہے جو شاہدی اور مشہود کی وصف سے پاک و منزہ ہے اور وہ ایک توجہ ہے جو چھ جہات متعارفہ سے خالی اور معرّض ہے اگرچہ جہت فوق کا وہم پڑتا ہے اور

بظاہر دائمی ہوتی ہے اور جہت صرف مقام جذبہ میں پائی جاتی ہے اور اس جہت کی فوقیت کی کوئی وجہ ظاہر ہے بخلاف یادداشت کے جو بمعنی سابق ہے کیونکہ اس کا حصول جہت جذبہ اور مقامات سلوک کے بعد ہے اور اس کے درجے کی بلندی کسی بھی شخص پر مبنی نہیں ہے اور خفا ہے تو وہ صرف اس کے حصول میں ہے حاسد اگر حسد کی وجہ سے اس کا انکار کرے یا اور ناقص رہنے کے باعث نہ مانے تو معذور ہے۔

قاصرے گر کد ایں طاقتہ را طعن و قصور	حاش اللہ کہ برآرم بزاں ایر گلہ را
ہم شیران جہاں بست ایں سلسلہ اند	رو بہ از حیلہ چہا بکسلہ ایں سلسلہ را

اگر کوئی قاصر شخص اس طاقتہ (نقشبندیوں) پر قصور وار ہونے کا عیب رکھے تو اس کی ماضی میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں جہاں کے تمام شیر اسی سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں لومڑی اپنے رکیک حیلوں سے اس سلسلہ کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔

(مکتوبات ج 1، ن 27، ص)

نقشبندیوں نے سیر کی ابتداء عالم امر سے کی

طریقہ عالیہ نقشبند کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنی سیر کی ابتداء عالم امر (قلب، روح، سر، خفی، انہی) سے اختیار کی ہے اور عالم خلق کو اس ضمن میں طے کیا ہے بخلاف دوسرے سلاسل (قادری، چشتی، سہروردی وغیرہ) کے مشائخ کہ ان کی سیر کی ابتداء عالم خلق (نفسی، قالب، بدن، ہوا، خاکی) سے ہوتی ہے۔ عالم خلق طے کرنے کے بعد عالم امر میں قدم رکھتے ہیں اور مقام جذبہ تک پہنچتے ہیں۔ لہذا (یہ) طریقہ عالیہ نقشبندیہ وصول میں تمام طریقوں سے زیادہ قریب ہے اور دوسروں کی انتہاء ان کی ابتداء میں درج ہے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو

نقشبندیوں کو دیگر سلاسل پرکئی وجوہ سے فضیلت ہے

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو صوفیاء کرام (رحمۃ اللہ علیہم) نے دوسرے سلاسل طریقت (عالیہ قادری عالیہ چشتی عالیہ سہروردی) پرکئی وجوہ سے فضیلت دی ہے اس سلسلہ (نقشبندیہ) میں ذکر قلبی ہے جس میں جذب ربانی ہے جبکہ ذکر ربانی میں سلوک ہے یعنی جذب اور سلوک دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں سلوک میں بندہ ذکر اذکار اور ریاضت کے ذریعہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ جذب میں جو ذکر قلبی کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے خدا خود اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان پیدل سفر کرے اور دوسرے کو کار یا جہاز خود لیجائے تو جس طرح دوسری صورت میں آسانی ہے اسی طرح ذکر قلبی میں بھی آسانی اور جلدی ہے۔

(سندھ کے صوفیاء نقشبند، ج 1، ص 30)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت مثالی طریقے سے

یافت اور ذائقہ یافت کی تمثیل (مثال) یہ ہے کہ جیسے کسی ہاتھ میں لیموں ہے اور کاٹ کر چکھتا بھی رہا ہے تو جس کہ ہاتھ میں لیموں ہے اس کو لیموں کی یافت حاصل ہے اور ذائقہ لیموں ہی میسر ہے اور جو کھڑا دیکھ رہا ہے لیموں کے کاٹنے سے اس کے منہ میں پانی آرہا ہے تو اس کو یافت نہیں لیکن ذائقہ کی یافت ضرور نصیب ہے اس میں طالب مبتدی وہ ہے جس کو صرف دور سے اثر ذائقہ سے منہ میں پانی آرہا ہے اور متوسط وہ ہے جس کہ ہاتھ میں لیموں ہے اور لیموں کا ذائقہ چکھتا بھی رہا ہے اور منتہی وہ ہے جو راستہ بے چوں وا بے چگون کے دریائے معرفت و حیرت میں حیران ہے اور اس کو مثل زمانہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار میں نہ ہاتھ کی خبر ہے نہ لیموں کی نہ چھری کی نہ زخم کی اور نہ درد کی اسی طرح قرب ذات حق میں نہ یافت کی خبر نہ ذائقہ یافت یہی خاصہ نسبت نقشبندیہ مجددیہ رحمہ اللہ کا ہے یہ مثال قرب رب تعالیٰ کے معاملہ میں بے مثالی کی مانند اور معاملات عقل و دانش سے وراہ ہے۔

(مکتوب، ن، 43، حاشیہ پر (ہدایت علی)

اللہ ﷻ میں ذوق یافت ہے نہ کہ یافت یہ بات نہایت کے ہدایت میں اندراج کے مناسب ہے

اس بلند طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کی عبارات میں واقع ہوا ہے کہ اس حضرت جلّ سلطانہ میں ذوق یافت ہے نہ کہ یافت یہ بات نہایت کے ہدایت میں اندراج کے مناسب ہے جو ان بزرگوں کے جذبہ خاص کے مقام کے مناسب ہے اس مقام میں یافت کی حقیقت ہے کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے لیکن جبکہ نہایت کو ہدایت میں درج کرنے کی چاشنی ان بزرگوں (نقشبندیوں) رحمۃ اللہ علیہم نے اس میں ڈال دی ہے اس لئے ذوق یافت یہاں میسر آ جاتا ہے اور جب جذبہ سے معاملہ باہر آتا ہے اور ابتداء سے وسط میں آتا ہے تو ذوق یافت بھی یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کر لیتا ہے نہ یافت رہتی ہے اور نہ ذوق یافت اور جب کام نہایت تک پہنچتا ہے تو یافت میسر آ جاتی ہے اور ذوق یافت مفقود ہو جاتا ہے اور جب منتہی کے حق میں ذوق یافت مفقود ہے تو اللہ اذ اور حلاوت بھی اس کے حق میں کمتر ہے منتہی ذوق و حلاوت کو اول قدم میں ہی چھوڑ چکا ہے اور آخر کار بے حلاوتی اور بے مزگی کی گھوڑی گمنامی میں چلا جاتا ہے حدیث شریف ”رسول کریم (سرور کائنات ﷺ) ہمیشہ غمگین اور متفکر رہتے تھے۔“

سوال:- جب منتہی کو مطلوب کی یافت میسر آ گئی تو ذوق یافت کیوں مفقود ہو گیا اور مبتدی جب کہ یافت سے بے بہرہ ہے تو اسے ذوق یافت کہاں سے میسر آ گیا؟

جواب:- یافت کی دولت منتہی کے باطن کیلئے ہے جس سے اپنے ظاہر سے تعلق منقطع کرنے سے مشرف ہوا ہے اور جب اس کے باطن کو اسکے ظاہر سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے تو لازماً باطنی نسبت ظاہر میں سرایت نہیں کرتی اور باطن کی یافت سے ظاہر کو کچھ ذوق و لذت نصیب نہیں ہوتی پس منتہی کے باطن کو مطلوب کی یافت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ظاہر کو ذوق یافت نہیں ہوتا باقی رہا ذوق باطن کہ یافت اس کا حصہ ہے جب باطن نے بے چونی سے حصہ پایا ہے تو اس کا وہ ذوق بھی بے چونی کے جہاں سے ہوگا اور ظاہر کے اذراک میں جو

سراسر چوں ہے نہیں آئے گا لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے اور باطن کو بھی اپنی طرح بے حلاوت جانتا ہے کیونکہ چوں کا ذوق اور ہے اور بے چوں کا ذوق اور اور جبکہ منتہی کا ظاہر بھی اس کے باطن سے بے خبر ہے تو ظاہر بین (ظاہری لوگوں، عوام) عوام منتہی کے باطن سے کیا واقف ہو گئے اور انکار کے سوا کچھ حصے میں کیا آئے گا جو ذوق ان کے فہم میں آتا ہے ظاہر کا ذوق ہے جو عالم چوں سے ہے یہی وجہ ہے کہ سماع رقص باہو اور بے قراری وغیرہ جو ظاہر کے احوال اور صورت کے اذواق ہیں ان کے نزدیک بڑے نادر الوجود اور عظیم القدر ہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ اذواق و مواجید کو انھیں مذکورہ امور میں منحصر جانیں اور ولایت کے کمالات صرف انہی امور کو گمان کریں اللہ سبحانہ انھیں سیدھی راہ دکھائے ظاہر کے احوال باطنی احوال کی نسبت اس طرح ہیں جس طرح چوں بے چوں کے سامنے تو ثابت ہو گیا کہ منتہی کا باطن یافت بھی رکھتا ہے اور ذوق یافت بھی صرف اتنی بات ہے کہ جب وہ ذوق بے چونی کے عالم سے بہرہ ور ہے تو اس کے ظاہر کے ادراک میں نہیں آ سکتا بلکہ ظاہر اس ذوق کی نفی کا فیصلہ کرتا ہے اگرچہ یافت باطن کی ظاہر کو اطلاع ہے لیکن اس یافت کے ذوق کو نہیں پاسکتا پس نظر بظاہر کہا جاسکتا ہے کہ منتہی کو یافت میسر ہے لیکن ذوق یافت مفقود ہے اور اس بلند طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) سے سمجھ دار مبتدی کیلئے جو فقدان یافت کے باوجود ذوق یافت ثابت کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہے کہ بزرگ (رحمۃ اللہ علیہم) ابتداء میں انتہا کی چاشنی درج کرتے ہیں انعکاس کے طور پر مبتدی رشید کے باطن میں نہایت کا پرتو ڈالتے ہیں اور جب کہ مبتدی کا ظاہر اس کے باطن سے مرتبط ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں قوت تعلق ثابت ہے تو لازماً نہایت کا وہ پرتو اور وہ چاشنی ولایت باطن سے مبتدی کے ظاہر کی طرف دوڑ آتی ہے اور ظاہر کو اس کے باطن کی طرح رنگین کر دیتی ہے اور یافت کا ذوق بے اختیار اس کے ظاہر میں نمایاں ہو جاتا ہے تو یہ بات درست ثابت ہو گئی کہ مبتدی میں حقیقت یافت مفقود اور ذوق یافت موجود ہے اس بیان سے اکابرین نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم کے طریقہ کی عظمت اور ان کی اعلیٰ نسبت کی رفعت معلوم ہوتی ہے اور مریدوں اور طالبوں

کے حق میں ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کے حسن تربیت اور کمال اہتمام کا پتہ چلتا ہے اور پہلے قدم میں ہی جو کچھ خود رکھتے ہیں طالب صادق مرید رشید کو حوصلے کے مطابق عطا کر دیتے ہیں اور ربطہ حبی کی بناء پر التفات و انعکاس سے اس کی تربیت کرتے ہیں دوسرے سلاسل (عالیہ قادریہ، عالیہ چشتیہ عالیہ سہروردیہ) کے بعض مشائخ (کرام) رحمۃ اللہ علیہم کو ان بزرگوں (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کے صادر شدہ قول یعنی اندراج النہایۃ فی البدایۃ میں اشتباہ ہے اور انھیں اس بات کی حقیقت میں شک و تردد ہے اور وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے کہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم) کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منتہی کے برابر ہو جائے تعجب ہے کہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم) کے مبتدی کی دوسرے طریقوں کے منتہی حضرات کیساتھ مساوات (برابری) انھوں نے کہاں سے سمجھی ہے نقشبند بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم نے نہایت کوہدایت میں درج کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کہا یہ عبارت مساوات پر والت کرتی ہے اور (اس قول سے ان بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم) کا مقصود یہ ہے کہ اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم) میں شیخ (طریقیت) منتہی اپنی توجہ و تصرف سے انعکاس کے طور پر اپنی نہایت کی دولت کی چاشنی سے مبتدی رشید کو عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت میں اپنی نہایت کا نمک ملا دیتا ہے مساوات کی جائے اشتباہ کہاں ہے اور اس کی حقیقت میں شک کی کیا گنجائش ہے اور اندراج بڑی دولت ہے اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم) کا مبتدی اگرچہ منتہی کا حکم نہیں رکھتا تاہم نہایت کی دولت سے بے نصیب نہ رہے گا اور نمک کا وہ ذرہ اسے مکمل طور پر ملیج اور نمکین کر دے گا بخلاف دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے کہ نہایت سے بہت دور ہیں اور منزلوں اور مسافتوں کے طے کرنے میں زیر بار ہیں افسوس ہزار افسوس اگر انھیں ان منازل کے قطع کرنے کی فرصت نہ دیں اور مسافتوں کے طے کرنے کو ان کے حق میں تجویز نہ کریں اور جب اس طریق (عالیہ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم) کے مبتدی اور دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اس مبتدی (نقشبندی) کی فضیلت دوسرے ارباب ہدایت پر ظاہر ہو گئی تو یہ جاننا چاہیے کہ اس طریق کے مستہیبوں اور دوسرے طریقوں کے منتہیوں میں بھی

اس قدر فرق ہے اس منتہی کی دوسرے طریقوں کے مستہیوں پر اسی مقدار میں ثابت ہے بلکہ اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) کی نہایت دوسرے تمام طریقوں کے (حضرات) مشائخ (رحمۃ اللہ علیہم) کی نہایت سے وراء الوراہ ہے میری اس بات کا انھیں یقین آئے یا نہ آئے اگر انصاف سے کام لیا جائے تو شاید باور (یقین) کر لیں وہ نہایت جس کی ہدایت نہایت آمیز ہو دوسروں کی نہایت سے البتہ ممتاز ہوگی اور بہر حال باقی تمام نہایتوں کی نہایت ہوگی۔

سالیکہ نکوست از بہارش پیدا است

ترجمہ: سال اچھا ہے، بہار گر اچھی

دوسرے سلاسل (عالیہ چشتی عالیہ قادری عالیہ سہروردی وغیرہ) کے متعصب لوگوں کی ایک جماعت ہمیں کہتی ہے کہ ہماری نہایت وصول بحق سبحانہ ہے اور تم اسے اپنی ہدایت کہتے ہو تو حق سبحانہ سے آگے کہاں جاؤ گے اور حق تعالیٰ سے آگے تمہاری نہایت کیا چیز ہوگی ہم (نقشبندی) کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ سے حق جلّ سلطٰنہ کی طرف جاتے ہیں اور شائبہ ظلیت سے بھاگ کر اصل الاصل کی طرف دوڑتے ہیں اور تجلیات سے اعراض کر کے متجلی کو طلب کرتے ہیں اور ظہورات کو پیچھے چھوڑ کر ظاہر کو بطن بطون میں چاہتے ہیں اور جبکہ ابطنیت میں مختلف مراتب ہیں اسلئے ایک ابطنیت سے دوسری ابطنیت کی طرف جاتے ہیں اور اس دوسری ابطنیت سے تیری ابطنیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بسیط حقیقی ہے۔

لیکن فراخ بھی ہے۔ نہ وہ وسعت جس میں طول و عرض ہو۔ کیونکہ وہ تو نشاناتِ امکان اور علاماتِ حدوث میں سے ہے۔ بلکہ اس سے بلند ذات کی وسعت اس سبحانہ کی طرح بے چوں و بے چگون ہے۔ اور جو سیر اس وسعت میں واقع ہوتی ہے وہ بھی بے چوں و بے چگون ہے اور صاحب سیر بھی چونی اور چندی کے باوجود بے چونی اور بے چگونی کی قوت سے ان بے چونی کی منازل کو قطع کرتا ہے اور چوں سے بے چوں میں آجاتا ہے بے سرو سامان بے چارے حقیقت معاملہ کو کیا پائیں۔ عالم چوں میں گرفتار بے چوں سے کیا خبر دے سکتے ہیں اپنی نارسائی کو اعتراض

گمان کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے فخر و مباہات کرتے ہیں۔

بے خودے چند زخودے خیر عیب پسندند بزعم ہنر

ترجمہ: بعض احمق جو بے خیر خود ہیں عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔

اس قدر نہیں سمجھتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی نہایت بلکہ خاتم المرسلین شفیع محشر کی نہایت بھی حق سبحانہ ہے اور اعتراض کرنے والوں کی نہایت ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی نہایت کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں نہایتیں ایک دوسری سے کچھ مناسبت نہیں رکھتیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کو ایسی نہایت میسر آچکی ہو جو ان اعتراض کرنے والوں کی نہایت سے نیٹے ہو۔ تو درست ہو گیا کہ سب کی نہایت حق سبحانہ ہے۔ اور گروہوں کے درمیان ان کے درجات کے مطابق فرق و تفاوت ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ سب اپنی نہایت وصول بحق جل سلطانہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو حق بے ظلال اور ظہورات کو ان ظلال ظہورات کے تفاوت کے باوجود حق تعالیٰ و تقدس سمجھ لیتے ہیں۔ پس تمام ارباب نہایات کی نہایتیں نفس الامر میں وصول بحق تعالیٰ و تقدس نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کے گمان کے مطابق اس کا منہا حق سبحانہ ہے۔ جس کے ماور بھی ظلال اور ظہورات ہیں اور یہ کوئی بعید نہیں اور یہ بات کس طرح انکار و اشتباہ کا محل ہو سکتی ہے۔

قاصرے گر کند ایں ظائفہ را طعن قصور خاش اللہ کہ بر آرم بزباں ایں گلہ را

کوئی ناقص اگر اس سلسلے پر طعن کرے ذکر اس کا نہ کروں گا میں کبھی شکوے سے

ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند رو بہ از حیلہ چساں بکسلہ ایں سلسلہ را

یہ ہے وہ سلسلہ جس میں ہیں بندہ ہندو دنیا کے شیر لومڑی کس طرح توڑے گی اسے حیلے سے

(مکتوب ن 43، ج 2 ص 2)

حضور سیدی قطب الارشاد شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز نسبت کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نسبت (سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) اپنی کمال لطافت اور پیرنگی کے باعث احاطہ ادراک میں نہیں آتی۔ جو اس کمال سے مشرف ہوتے ہیں وہ وہ بھی خود کو محروم اور

لا حاصل ہی پاتے ہیں اس مقام کمال تک پہنچنے والوں کا انجام بھی جہالت نکارت ہے حضرت قبلہ مرزا (حضور سیدی آفتاب ولایت مرزا مظہر جانناں رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ واللہ ثم واللہ! میں اپنے آپ کو سنگریزے کی طرح کمال سے خالی پاتا ہوں جو لوگ میرے نزدیک آتے ہیں توجہ حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ توجہ سے کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لئے شاید نسبت کا کوئی اثر میرے اندر موجود ہو۔

فائدہ صوفی: یہ حال ہمارے مشائخ کا حقیقت تک پہنچنے کے باوجود یہ حال ہے جس شیخ طریقت کے مفتی مولوی صوفی مفسر قرآن مرید ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت عطا فرمائے۔

آمین آمین آمین

(دارالمعارف ص 326)

میں خواجہ نقشبند کی کلام سے متفق نہیں ہوں

حضرت والد ماجد (حضرت شیخ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ شیخ میرٹھی نے مجھ سے سوال کیا کہ نقشبندی کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز منہتی لوگوں کا انجام ہے میں خواجہ نقشبند کی کلام سے متفق نہیں ہوں کہ ان کا اول قدم بایزید کا انتہائی قدم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ جس شخص نے پچاس یا ساٹھ سال مجاہدہ کیا ہے وہ امروزہ مبتدی کے برابر کیسے ہو جائیگا میں (حضرت شیخ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا تم لوگ یعنی سلسلہ شطاریہ کے پیروکار منازل سلوک کس طرح طے کرتے ہو اس نے کہا پہلے دو ضربی اسم ذات پھر چار ضربی پھر اسی طرح سے شغل نفی و اثبات کرتے ہیں میں نے پوچھا پھر کیا کرتے ہو اس نے کہا شغل امہات اور اسمائے ملتفہ کا ذکر کرتے ہیں میں نے پوچھا پھر کیا شغل کو کہو، میں نے پوچھا اس کے بعد کیا کرتے ہو اس نے کہا ہائے ہویت میں غرق ہو جاتے ہیں میں نے کہا نقشبندی سب سے پہلے ہائے ہویت میں غرق ہوتے ہیں اور شیخ نقشبندی کے کلام کا یہی مطلب ہے نہ یہ کہ صوفیاء کرام کے تمام احوال و آثار آغاز سلوک میں ان پر طاری ہو جاتے ہیں۔

(انفاس العارفین، ص 124)

نقشبندی کسی ریاکار اور رقاص کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے اور توجہ کی برکت

اس بلند مرتبہ طریقہ (عال نقشبندیہ) کے بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی نظر ہمت بہت بلند واقع ہوئی ہے کی ریاکار اور رقاص کے ساتھ یہ لوگ نسبت نہیں رکھتے اس لئے دوسرے کی بہایت ان کی ابتداء میں مندرج ہے اور اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کا مبتدی دوسرے طریقوں (عالیہ قادریہ عالیہ چشتیہ عالیہ سہروردیہ وغیرہ) کے منتہی کا حکم رکھتا ہے اور ان کا سفر ابتداء سے ہی وطن میں مقرر ہو چکا ہے اور خلوت در انجمن ان کو حاصل ہو چکی ہے اور دوام حضور ان کا نقد وقت ہے یہی ہیں کہ طالبوں کی تربیت ان کی بلند صحبت سے وابستہ ہے اور ناقصوں کی تکمیل ان کی توجہ شریف سے متعلق ہے ان کی نظر امراض قلب کو شفا بخشی ہے اور ان کا التفات (توجہ) معنوی (باطنی) بیماریوں کو دور کرتا ہے ان کی ایک توجہ و چلوں کا کام کرتی ہے اور ان کی ایک نظر سالہا سال کی ریاضات و مجاہدات کے برابر ہے۔

(مکتوب، ج، 2، ن، 23، ص)

محبت و انجذاب کے طریقہ نقشبندیہ

حضرات خوجگان رحمۃ اللہ علیہم کی نسبت خود قدیم ہے وہ کیا چیز ہے جو حضرات شیخ المشائخ ردیف کمالات بہاء الحق رحمہ اللہ نے اس کیساتھ ملائی ہے جس کے باعث سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مشہور ہو گیا فرمایا کہ بعض تعلیمات اور کیفیات زیادہ کی ہیں جیسے کہ حضرت مقبول یزدانی قدوة السالکین ناصر الدین عبید اللہ خواجہ احرار رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نسبت کے ختم کرنے والے کامل طور پر آپ (حضرات شیخ المشائخ ردیف کمالات بہاء الحق رحمہ اللہ) ہی تھے اور خاتم وہ شخص ہے جو پورا کرنے کے بعد ختم کر دیتا ہے حضرات شیخ المشائخ ردیف کمالات بہاء الحق رحمہ اللہ آپ نے (خود) بھی فرمایا ہے کہ میں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو بیشک موصل یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور وہ ایک خاص طور پر محبت و انجذاب کا طریقہ ہے جو اس طریق میں معمول ہے پھر اسکے بعد حضرات شیخ المشائخ ردیف کمالات بہاء الحق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انجذاب و محبت کا طریقہ بے شک موصل الی اللہ ہے اور اس کا رخ صرف ذات

کی طرف ہے برخلاف دوسرے طریقوں (عالیہ قادری عالیہ چشتی عالیہ سہروردی) کے کہ انوار کی طرف بھی رُخ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض انوار الٰہی میں رہ جاتے ہیں اور یہ انجذاب و محبت تمام اس سلسلہ عالیہ (نقشبندیہ) میں واقع ہے۔ اس سلسلہ عالیہ (نقشبندیہ) میں اسی انجذاب کی تربیت کرتے ہیں۔

(مکتوبات خواجہ باقی باللہ، نانویں مجلس)

نقشبندیوں کا شروع ہی میں دل ذاکر ہو جانا

حضرت کاشف رموزات سبحانی مقبول یزانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نعمت کا حصول اور اس میں شمول یعنی اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کے طالبوں کا شروع ہی میں دل سے ذاکر ہو جانا اور جذب کو حاصل کر لینا ہمارے حضرت (حضرت قبلہ درویشاں تاج الاولیاء خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ) کے مبارک الہامات کا فیض ہے اگرچہ سابق اکابر رحمۃ اللہ علیہم کا یہ معمول رہا ہے لیکن شروع ہی میں ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا پہلے کا معمول نہ تھا ایک روز میں (حضرت کاشف رموزات سبحانی مقبول یزانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے اس حصول اور شمول کا راز۔ حضرت قبلہ درویشاں تاج الاولیاء خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تو آپ (حضرت قبلہ درویشاں تاج الاولیاء خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے مقابلہ میں۔ اب کے مریدوں میں طلب اور شوق کی بہت کمی اور خامی ہو گئی ہے اور ان میں حوصلہ بھی نہیں رہا اسلئے شفقت کا تقاضہ یہ ہے کہ بغیر مجاہدہ اور بغیر کوشش و تردد کے ان کو مقصود کی طرف پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی برودت حرارت (اور جوش) میں تبدیل ہو جائے اللہ پاک حضرت قبلہ درویشاں تاج الاولیاء خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

(حضرات القدس، ص 179)

اس میں فیض نبوت کا غلبہ ہے

حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار ﷺ کا فیض دو طرح کا ہے۔ فیض نبوت اور فیض ولایت فیض نبوت کے مظہر اتم حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ﷺ ہیں اور فیض ولایت کے مظہر اتم حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں تو جس طرح نبوت ولایت سے افضل و برتر ہے اسی طرح فیض ولایت سے فیض نبوت افضل و برتر ہے یہ طریقہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ﷺ سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس میں فیض نبوت کا غلبہ ہے اسی بناء پر دوسرے طرق سے افضل و برتر ہے۔

(السیف الصارم ص، 33)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چند فضیلتوں کے اعتبار سے

باقی تمام سلسلوں سے ممتاز ہے اور اس طریقہ عالیہ کو باقی تمام طریقوں پر ترجیح ہونا ظاہر ہے یہ سلسلہ عالیہ برخلاف دوسرے سلسلوں کے حضرت امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ﷺ پر ختم ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام بنی آدم میں سب سے افضل ہیں اس طریقے میں برخلاف باقی طریقوں کے آغاز ہی میں انجام مندرج ہوتا ہے (اندراج نہایت در ہدایت) علاوہ ازیں برخلاف دوسرے سلسلوں کے ان بزرگوں کے نزدیک جو شہود معتبر ہے وہ شہود دائمی ہے جسے ان حضرات نے یادداشت سے تعبیر فرمایا ہے اور جو شہود دوام پذیر نہ ہو وہ ان حضرات کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے اور اس طریق کی منزلوں کو طے کرنا صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی مکمل پیروی کے بغیر میسر نہیں ہوتا برخلاف دوسرے سلسلوں اور طریقوں کے کہ کسی قدر پیروی کے ساتھ یہ لوگ ریاضتوں اور مجاہدوں کی مدد سے انقطاع (دنیا سے بے تعلقی) کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اس دعوے کیلئے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل یہ ہے کہ یہ بزرگ محض جذبہ کی مدد سے راہ کو طے کرتے ہیں اور دوسرے طریقوں میں پر مشقت ریاضتوں اور شدید مجاہدوں کے

ذریعے سے منزلیں قطع کرتے ہیں۔ اور جذبہ، محبوبیت کی صفت کو چاہتا ہے جب تک آدمی محبوب نہ بن جائے اسے جذب نہیں کرتے اور محبوبیت کی حقیقت محبوب رب العالمین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی متابعت اور پیروی سے وابستہ ہے آیت کریمہ ”فاتبعونی یحببکم اللہ“ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اسی مضمون پر شاہد ہے لہذا جس قدر متابعت کامل تر ہوگی اسی قدر جذبہ زیادہ ہوگا اور جس قدر جذبہ زیادہ ہوگا اسی قدر منازل کو قطع کرنا آسان تر اور تیز تر ہوگا لہذا کامل متابعت اور پیروی ان بزرگوں کے طریقہ کی شرط ہے اس لئے جہاں تک ممکن ہو سکا ان حضرات نے عزیمت پر ہی عمل فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ ذکر بالجہر کو بھی جو اس راہ میں بڑی عمدہ چیز ہے ان حضرات نے منع کر دیا ہے اور سماع اور رقص سے بھی جو اباب احوال کا مرغوب ترین خلاصہ ہے ان حضرات نے اجتناب فرمایا ہے۔ نیز ظاہر ہے کہ جو کمال، متابعت پر مرتب ہوگا وہ تمام دوسرے کمالات سے بلند درجہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند تر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے لہذا طالبان حق کیلئے اس طریق کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ راستہ انتہائی نزدیک تر ہے اور مطلوب انتہائی طور پر بلند ہے اور اللہ سبحانہ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

(معارف لدنیہ، معرفت 40)

اپنے طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) کو لازم پکڑیں اور طریقہ میں کوئی نیا امر (کوئی نیا کام) پیدا نہ کریں طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) کے فیوض و برکات اس وقت تک جاری ہیں جب تک کہ طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں کوئی نیا امر پیدا نہ ہوا ہو ورنہ فیوض کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) سکھانے کی اجازت بھی طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں نئی بات پیدا نہ کرنے اور اتباع سنت اور مشائخ (سلسلہ پیروں) کی محبت پر استحکام کے ساتھ مشروط (شرط) ہے یہ محبت جس قدر زیادہ ہوگی شیخ (شیخ طریقت) کے باطن سے فیض کا اخذ اسی قدر زیادہ

ہوگا چونکہ جہر (بلند آواز سے ذکر کرنا) ہمارے طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں نہیں ہے (اس لئے) دوستوں کو جہر کی طرف رہنمائی نہیں کرنی چاہیے اور ذکر جہر کا حلقہ منعقد نہیں کرنا چاہیے۔

(مکتوب معصومیہ، ج، 2، ن، 55)

(یعنی طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) کا قلیل

دوسرے طریقوں کے کثیر سے بہتر و پسندیدہ ہے یہ طریقہ سب طریقوں سے اقرب (قریب) ہے اور لازمی طور پر پہنچانے والا ہے طالب صادق اگر پیر کامل کی صحبت میں رہے تو امید ہے کہ وہ راستہ میں نہیں رہے گا اور اگر ناقص کی صحبت میں رہے تو طریقہ کا تصور نہیں ہے کیونکہ (جب) وہ خود اصل نہیں ہے کوئی دوسرا شخص اس کی صحبت میں کس طرح اصل ہوگا اور اس کے طریقے میں اندراج نہایت در بدایت ہے اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کا مبتدی رشید نہایت کی چاشنی سے بہرہ نہیں ہیں لیکن ہمارے طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کا دار و مدار صحبت اور پیر کی توجہ پر ہے ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے سعادت مند مرید اگر چہ پیر کی غیر موجودگی میں اس کے باطن سے (اپنی) محبت و عقیدت کے مطابق بہرہ ور ہوتا ہے اور فیوض و برکات اخذ کرتا ہے لیکن صحبت اور غیبت میں سینکڑوں گناہ فرق ہے اور جو دقائق کہ ہمارے حضرت عالی (شیخ الاسلام کاشف اسرار سبع مثانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) نے اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) میں بیان فرمائے ہیں اور اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کی تحقیقات و تدقیقات کہ جن پر انھوں نے عمل فرمایا ہے اور معاملہ کو پستی سے بلندی تک پہنچایا ہے اور جس نسبت و طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کے ساتھ حضرت عالی (سردار اولیاء و امامنا شیخ الاسلام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) ممتاز ہیں اور وہ نسبت ہزار سال کے بعد ظہور کے تحت پر جلوہ افروز ہوئی ہے اور از سر نو تازہ ہوئی ہے اور اتنی مدت تک پوشیدہ رہی ہے اور کام کے چہرہ سے نقاب نہیں اٹھایا تھا جیسا کہ حضرت عالی (سردار اولیاء و امامنا سبع مثانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) کے رسائل و مکاتیب سے اس کا کچھ حصہ واضح و نمایاں ہے۔

(مکتوب معصومیہ، ج، 3، ن، 47)

ہزار سالہ کمالات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان

جاننا چاہئے کہ حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے ہزار سال بعد آپ (حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کے جن اولیاء کا ظہور ہوگا اگرچہ ان کی تعداد بہت قلیل ہوگی لیکن وہ کامل و اکمل ہوں گے تاکہ اس شریعت (محمدی صلی اللہ علیہ وسلم) کو پورے طور پر تقویت دے سکیں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ جن کی تشریف آوری کی نسبت حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے ہزار سال کے بعد ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام خود بھی ہزار سال کے بعد نزول فرمائیں گے مختصر یہ کہ اس گروہ (نقشبندیہ) کے اولیاء کے کمالات اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کمالات کے مانند ہیں اگرچہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیلئے فضیلت و بزرگی ہے لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ مشابہت کے کمال کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لَا يَدْرِي أَوْلَهُمْ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُمْ“ (نہیں معلوم ان میں سے پہلے (زمانہ) والے بہتر ہیں یا آخر والے) یہ نہیں فرمایا: ”لَا أَدْرِي أَوْلَهُمْ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُمْ“ (میں نہیں جانتا کہ ان میں سے پہلے والے بہتر ہیں یا آخر والے) کیونکہ آپ (حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) کو فریقین میں سے ہر ایک کا حال معلوم تھا اسی وجہ سے آپ (حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”خير القرون قرني“ (سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے) لیکن چونکہ کمال مشابہت کی وجہ سے شک و شبہ کی گنجائش تھی اس لئے لایدری فرمایا اگر کوئی دریافت کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے کے خیر (بہتر) فرمایا ہے اور تابعین کے زمانے کے بعد تبع تابعین کے زمانے کے بعد بھی خیر فرمایا ہے لہذا خیریت انہی دو زمانوں

کے لوگوں کے اوپر یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے، پس اس گروہ (نقشبندیہ) کی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہا جمعین کے کمالات کے ساتھ کس طرح مشابہت ہوگی جواب میں ہم (حضرت ردیف کمالات سبع مثانی الشیخ احمد رضا رحمہ اللہ) کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس قرن (زمانہ) کا اس طبقہ سے بہتر ہونا اس اعتبار سے ہو کہ (اس میں) اولیاء اللہ (رحمتہ اللہ علیہم) کا ظہور کثرت سے ہوگا اور اہل بدعت اور ارباب فتنہ و فجور کی کمی ہوگی اور یہ بات اس کے ہرگز منافی نہیں ہے کہ اس طبقہ کے اولیاء اللہ (رحمتہ اللہ علیہم) میں سے بعض افراد دونوں قرونوں (زمانوں) کے اولیاء اللہ (رحمتہ اللہ علیہم) سے افضل ہوں جیسے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام

ع:

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید	دیگراں ہم بکند آنچہ مسیحائی کرد
--------------------------------	---------------------------------

ترجمہ: وحی کا فیض اگر پھر سے میسر آجائے۔ دوسرے بھی وہ کریں جو کچھ مسیحائی کیا لیکن اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ ہر لحاظ سے خیر ہے اور اس بارے میں گفتگو کرنا فضول ہے۔ آگے والے آگے والے ہی ہیں اور جنت نعیم میں وہ مقرب ہیں یہ وہ حضرات ہیں کہ دوسروں کا پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ”وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ“ (پارہ 1، سورۃ البقرہ، آیت 105) اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے۔

(مکتوب، ج 1، ن 209)

نقشبندیہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں

سوال دوم: یہ ہے کہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں سنت کی پیروی لازم ہے حالانکہ احمد مصطفیٰ سرکارِ دو عالم حضرت محمد ﷺ نے عجیب و غریب ریاضتیں اور شدید بھوک و پیاس کی تکلیفیں برداشت کی ہیں (لیکن) اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں ریاضتوں سے منع کیا جاتا ہے بلکہ صورتوں کے کشف کی وجہ سے ریاضتوں کو منفر جانتے ہیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ سنت کی متابعت میں نقصان کا احتمال کیسے متصور ہو سکتا ہے۔

جواب: اے محبت کے نشان والے! کس نے کہہ دیا کہ اس طریقے (عالیہ نقشبندیہ) میں ریاضات منع ہیں اور کہاں سے سن لیا ہے کہ (یہ حضرات نقشبندی) ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں اس لئے کہ اس طریقے (عالیہ نقشبندیہ) میں نسبت کی دائمی حفاظت اور متابعت سنت احمد مصطفیٰ سرکارِ دو عالم حضرت محمد ﷺ کو لازم جاننا اور اپنے احوال کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا میانہ روی اختیار کرنا اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں حد اعتدال کی رعایت کرنا (یہ سب) ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ میں سے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام کالانعام (وہ عوام جو چوپاؤں کے مانند ہیں) ان امور کو ریاضات میں شمار نہیں کرتے اور مجاہدات میں سے نہیں جانتے ان کے نزدیک ریاضات و مجاہدات کا انحصار بھوک (پیس) میں منحصر ہے اور بھوکا پیاسا رہنا ان کی نظر میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ درندہ صفت لوگوں کے نزدیک کھانا پینا ہی سب سے زیادہ ضروری اور بڑے مقاصد میں سے ہے لہذا اس کا ترک کرنا ان کے نزدیک لازمی طور پر ریاضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ ہیں بخلاف نسبت کی دائمی حفاظت اور متابعت سنت احمد مصطفیٰ سرکارِ دو عالم حضرت محمد ﷺ کو لازم رکھنے کے یہ امور عوام کی نظر میں قابل قدر اور شمار کے قابل نہیں تاکہ ان کے ترک کو منکرات سمجھیں اور ان امور (پیروی سنت محمدی ﷺ) کے حصول کو ریاضتیں شمار کریں لہذا اس طریقے (عالیہ نقشبندیہ) کے اکابرین پر لازم ہے کہ احوال کے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں اور ایسی ریاضتوں کو ترک کر دیں جو عوام کی نظر میں عظیم القدر اور مخلوق میں مقبولیت کا باعث اور شہرت کے لئے لازم ہیں کہ ان میں آفت اور شرارت پوشیدہ ہے احمد مصطفیٰ سرکارِ دو عالم حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے بحسب امرء من الشوان یشار الیہ بالاصابع فی الدین والدنیا الا من عصمہ اللہ مشکوٰۃ شریف آدمی کیلئے یہی شرکافی ہے کہ دین و دنیا میں لوگ اس کی طرف انگشت نمائی کریں مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فقیر (حضرت شیخ الاسلام کا شرف اسرار سبع مثانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ) کے نزدیک ماکولات (کھانے پینے) کی چیزوں میں حد اعتدال کی رعایت کو مد نظر رکھنے کی نسبت گر سنگیہائے دور دراز (عرصے

تک بھوکا پیاسا رہتا) زیادہ سہل ہے اور اس میں آسانی ہی آسانی ہے یہ فقیر (حضرت سروا اولیاء و امامنا شیخ الاسلام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ میانہ روی کی رعایت کی ریاضت کثرت جوع (بھوک) کی ریاضت سے زیادہ مفید ہے حضرت والد بزرگوار (حضرت شیخ المشائخ مخدوم شیخ عبدالاحد رحمہ اللہ) فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کھانے پینے میں اعتدال کی رعایت رکھنا اور میانہ روی کی حد پر نگاہ رکھنا وصول مطلب کیلئے کافی ہے اس رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذکر و فکر کی زیادہ حاجت نہیں اور سچی بات یہ ہے کہ کھانے پینے اور پہننے بلکہ تمام امور میں توسط حال اور میانہ روی پر قائم رہنا بہت اچھی بات ہے۔

نہ چنداں بخور کہ از دہانت بر آید	نہ چنداں کہ از ضعف جانت بر آمد
----------------------------------	--------------------------------

ترجمہ: نہ کھانا کہ منہ سے باہر آ جائے۔۔۔ نہ کم اتنا کہ کمزوری سے مر جائے

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضرت پیغمبر (آقائے دو جہاں مدنی تاجدار مٹھیہ آہلیم) کو چالیس مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی جس قوت کے سبب آپ (آقائے دو جہاں مدنی تاجدار مٹھیہ آہلیم) شدید بھوک پیاس کو برداشت کر لیتے تھے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التخصیۃ کی صحبت کی برکت سے اس بوجھ کو اٹھا لیتے تھے اور ان کے اعمال و افعال میں کسی قسم کی سستی اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا بلکہ بھوک شدت کے باوجود دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کی ایسی طاقت و قدرت رکھتے تھے کہ سیر شکموں کو اس کا دسواں حصہ بھی میسر نہ تھا یہی وجہ بھی کہ صابروں میں سے میں آدمی دو سو کفار پر غالب آ جاتے تھے اور سو آدمیوں کو ہزار کافروں پر غلبہ حاصل ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے علاوہ دوسرے بھوک پیاس برداشت کرنے والوں کا تو یہ حال ہے کہ سنتوں کے آداب بجالانے میں عاجز آ جاتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشکل سے عہدہ برآ ہوتے ہیں طاقت کے بغیر اس امر میں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تقلید کرنا اپنے آپ کو فرائض و سنت کے بجالانے

میں عاجز بنانا ہے منقول ہے کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ نے حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار ﷺ کی تقلید میں صوم وصال (یعنی بغیر افطار کئے مسلسل کئی دن روزے رکھنا) اختیار کیا اور ضعف و ناتوانی کی وجہ سے زمین پر گر پڑے تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اعتراض کے طور پر فرمایا کہ ”تم میں سے کون ہے جو میری مانند (مثل) ہو میں تو رات کو اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں اور وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے“ لہذا آپ (حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار ﷺ) بغیر طاقت کے تقلید اختیار کرنے کو مستحسن نہیں سمجھتے تھے اور نیز اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پر نور آقائے دو جہاں مدنی تاجدار ﷺ کی صحبت کی برکت کی وجہ سے زیادہ بھوک پیاس کے خفیہ نقصانات سے محفوظ و مامون تھے اور دوسروں کو یہ حفظ و امن میسر نہیں اس کا بیان یہ ہے کہ کثرتِ جوع (زیادہ بھوک) اگرچہ صفائی بخش ہے اور ایک جماعت کو صفائے قلب بخشی ہے اور دوسری جماعت کو صفائی نفس حاصل ہوتی ہے صفائے قلب ہدایت افزا اور نور بخش ہے اور صفائی نفس ضلالت نما اور ظلمت افزا ہے فلاسفہ یونان اور ہندستان کے جوگیوں اور برہمن نے بھوک پیاس کی ریاضت سے صفائی نفس حاصل کر کے ضلالت اور نقصان کی راہ میں پڑ گئے بے عقل افلاطون نے اپنے نفس کی صفائی پر بھروسہ کر کے اور اپنی خیالی کشفی صورتوں کو اپنا مقتدا بنا کر عجب و نخوت اختیار کی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ مینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اس وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے اس نے ان کی فرمانبرداری اختیار نہیں کی اور کہنے لگا ”ہم ہدایت یافتہ قوم ہیں ہم کو کسی ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں“ اگر اس میں یہ ظلمت بڑھانے والی صفائی نہ ہوتی تو یہ خیالی کشفی صورتیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوتیں اور وصولِ مطلب کے لئے اس کی مانع نہ ہوتیں اس (افلاطون) نے اپنی صفائی کے گمان پر اپنے آپ کو نورانی خیال کیا اور یہ نہ جانا کہ یہ صفائی نفس اتارہ کی باریک کھال سے آگے نہیں بڑھی اور اس کا (نفس) اتارہ اسی اپنی خباثت اور نجاست پر قائل ہے (اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے) نجاست مغلفہ پر

شکر (چینی) کا باریک غلاف چڑھا دیا گیا ہو قلب جو اپنی ذات کی حد میں پاکیزہ اور نورانی ہے اس کے چہرے پر نفس ظلمانی کی ہمسائیگی کی وجہ سے اگر رنگ آجائے تو وہ تھوڑے سے تصفیہ کے بعد اپنی اصلی حالت پر رجوع کر لیتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے بخلاف نفس کے کہ وہ اپنی ذات کی حد میں خبیث ہے اور ظلمت اس کی صفت ہے جب تک قلب کی سیاست بلکہ سنت کی متابعت اور اتباع شریعت (محمدی صلی اللہ علیہ وسلم) بلکہ محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے حرکی اور مطہر نہ ہو اس وقت تک اس کا ذاتی جذبہ زائل نہیں ہو سکتا اور اس سے فلاح و بہبود متصور نہیں ہو سکتی افلاطون نے کمال نادانی کی وجہ سے اپنی صفائی کو جس کا تعلق اس کے (نفس) امارہ سے تھا قلب عیسوی (حضرت عیسیٰ روح اللہ علیٰ مینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کی صفات کے مانند خیال کر لیا اور لازمی طور پر اس نے اپنے آپ کو ان کی طرح مہذب اور مطہر خیال کر کے ان (حضرت عیسیٰ روح اللہ علیٰ مینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کی دولت متابعت سے محروم رہا اور ابدی خسارہ کے داغ سے داغدار ہو گیا "اعاذنا اللہ سبحانہ من ہذا البلاء"

(اللہ سبحانہ ہم کو اس بلا سے اپنی پناہ میں رکھے)۔ اور چونکہ یہ ضرر (نقصان) بھوک کی تہ میں پوشدہ ہے اس لئے طریقہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے اکابرین نے بھوک پیاس کی ریاضت کو ترک کر کے کھانے پینے میں اعتدال کی ریاضت اور میانہ روی کے مجاہدے کی راہ اختیار کی اور بھوک پیاس کے نفع کو اس عظیم خطرے کے نقصان کے احتمال کی وجہ سے ترک کر دیا اور دوسرے لوگوں نے بھوک کے فائدوں کو ملاحظہ کر کے اس نقصانات سے آنکھیں بند کر لیں اور بھوک کی طرف ترغیب دینے لگے عقلمندوں کے نزدیک یہ بات مقرر (ثابت) ہے کہ نقصان کے احتمال کی وجہ سے بہت زیادہ منافع کو چھوڑ سکتے ہیں اسی مقولہ کے قریب قریب وہ امر ہے جو علماء نے فرمایا ہے کہ "اگر کوئی امر سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو اس سنت کے بجالانے کی نسبت ترک بدعت بہتر ہے۔ یعنی بدعت میں نقصان کا احتمال اور سنت میں منافع کی توقع ہے تو ضرر (نقصان) کے احتمال کو منافع کی توقع پر ترجیح دے کر بدعت کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سنت کے بجالانے میں دوسری راہ

سے نقصان پیدا ہو جائے اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سنت گویا کہ اس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے چونکہ ایک جماعت اس کی باریکی اور پوشیدگی کی وجہ معلوم نہ کر سکی اس لئے اس کی تقلید کرنے میں سبقت کی اور دوسری جماعت نے اس کو موت (حضرت آقائے دو جہان مدنی تاجدارِ اقصیٰ ﷺ کے زمانے کے ساتھ مخصوص) جان کر اس کی تقلید اختیار نہیں کی ”وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ“۔

(کتوبات ن 313، ج 2)

حضرت سیدنا امام جعفر صادق ؑ کے دو نسبتوں کا بیان

سوال: کا حاصل یہ ہے کہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کے اکابرین کی کتابوں میں درج ہے کہ ہماری نسبت خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ سے منسوب ہے بخلاف باقی تمام طریقوں (قادریہ - چشتیہ - سہروردیہ) کے اگر کوئی مدعی یہ کہے کہ اکثر طریقے حضرت امام جعفر صادق ؓ تک پہنچتے ہیں اور (خود حضرت امام جعفر صادق ؓ) خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ سے منسوب ہیں لہذا دوسرے سلاسل کیوں خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ کی طرف منسوب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ؓ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ سے بھی نسبت رکھتے ہیں اور خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ ؓ سے بھی اور ان دونوں نسبتوں کے اجتماع کے باوجود حضرت امام جعفر صادق ؓ میں ہر نسبت کے کمالات جدا ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں ایک جماعت نے صدیقی نسبت کے واسطے سے حضرت امام جعفر صادق ؓ سے ”نسبت صدیقیہ“ اخذ کی اور وہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ کی طرف منسوب ہو گئے اور دوسری جماعت نے مناسب امیری (خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ ؓ) کے باعث ”نسبت امیریہ (خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ ؓ)“ اخذ کی اور وہ خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ ؓ کی طرف منسوب ہو گئی یہ فقیر (حضرت غوث یزدانی الشیخ احمد

سرہندی رحمہ اللہ) ایک تقریب کے سلسلے میں پرگنہ بنارس گیا ہوا تھا جہاں دریائے گنگا و دریائے جمنا کے پانی باہم ملتے ہیں اور اس اجتماع کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ گنگا کا پانی علیحدہ ہے اور جمنا کا علیحدہ اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ گویا دونوں کے درمیان کوئی ایسا برزخ حائل ہے کہ ایک کا پانی دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا ایک گروہ جو دریائے گنگا کے پانی کی طرف واقع ہے وہ اس مجتمع پانی کو پیتا ہے اور دوسری جماعت جو دریائے جمنا کی طرف رہتی ہے وہ دریائے جمنا کا پانی پیتی ہے۔

سوال: اگر یہ کہیں کہ شیخ کبیر حضرت خواجہ محمد پارسا رحمہ اللہ نے رسالہ قدسیہ میں تحقیق کی ہے کہ خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ نے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم ﷺ سے تربیت حاصل کی ہے اسی طرح خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے بھی تربیت حاصل کی ہے لہذا خلیفہ رابع حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ کی نسبت عین خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ کی نسبت ہے۔ پھر ان دونوں میں کیوں فرق ہوا۔

جواب: ہم کہتے ہیں اتحاد نسبت کے باوجود محل و مقام کے تعدد کی خصوصیات اپنے حال پر ہیں کیونکہ ایک ہی پانی متعدد مقامات (سے گزرنے کے) باعث مختلف امتیازی کیفیت پیدا کر لیتا ہے اسی طرح یہ بات بھی جائز ہے کہ خصوصیت کی نظر سے ہر ایک طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

(مکتوب، ج 2، ص 313 ز)

صرف اجازت سے نہ کلاہ و شجرہ سے

دوسری بات یہ ہے کہ انہی حضرت میاں شیخ نور محمد نے آپ کی جانب سے ظاہر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم کو دوسرے سلاسل کے مشائخ سے اجازتیں حاصل ہیں لہذا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جانب سے بھی اجازت مل جائے (تو اچھا ہے) میرے مخدوم و مکرم! طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں پیری مریدی کا تعلق تعلیم و تعلم کے طریقے پر موقوف ہے نہ کہ کلاہ و شجرہ پر جیسا کہ دوسرے سلاسل

میں متعارف و مروج ہے ان بزرگوں کا طریقہ (شیخ کامل کی) صحبت ہے اور ان کی تربیت انعکاسی ہے اسی لئے ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا درج ہے اور یہ راستہ قریب ترین راستہ ہے ان بزرگوں کی نظر امراض قلبیہ کے لئے شفا ہے اور ان کی توجہ باطنی بیماریوں کو دفع کرتی ہے۔

(مکتوبات شریف ج 2 - ن 18 ز)

یہاں کی ایک گھڑی دوسروں کے یہاں تمام عمر رہنے سے بہتر ہے

حضرت میاں ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث جہاں فرید عصر مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی تو اپنے طبعی شوق کی بنا پر کشاں کشاں حضرت غوث جہاں فرید عصر مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے آئے اور تعجب کی بات یہ کہ تین چار چلے تو درکنار ایک چلے بھی پورا نہ کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ چار پانچ روز حضرت (حضرت غوث جہاں فرید عصر مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ) کی صحبت میں رہے اور فرائز المرام ہو کے اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے اس مختصر سے عرصہ میں حضرت غوث جہاں فرید عصر مخدوم ابوالقاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرما دیا جب وہ اپنے گھر پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو خلاف عادت آپ (حضرت میاں ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ) کے اتنے جلد آنے پر بڑا تعجب ہوا۔ اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہو تو کم از کم ایک چلہ (چالیس دن - 40) تو ضرور ان کی صحبت کر کے آتے ہو لیکن اس دفعہ کیا بات ہے کہ تم نے ایک چلہ بھی وہاں پورا نہیں کیا! تمہارا دل وہاں نہیں لگا یا وہ جگہ تمہیں پسند نہ آئی اور تمہارے معیار کے مطابق نہیں تھی (حضرت میاں ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ) فرمانے لگے، آہ! یہ کیا تم کہہ رہے ہو اسی جی ہک گھڑی بین جسی جہار ”یعنی، ایک ایسی بارگاہ میں پہنچا تھا اور مجھے ایک ایسی صحبت نصیب ہوئی تھی جہاں کی ایک گھڑی دوسروں کے یہاں تمام عمر رہنے سے بہتر ہے“ یعنی وہ گوہر جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کی طلب میں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا وہ مجھے الحمد للہ اس آستانہ (عالیہ نقشبندیہ مجذوبہ) پر تین چار روز میں ہی مل گیا۔

”رِحَالٌ لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ کی مختصر تفسیر

رِحَال :- خدا ﷻ کی پاکی بیان کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ مقام شہود میں انتہائی استغراق کی وجہ سے۔

لَا تَلْهِيهِمْ :- مشغول نہیں کرتی اور اُن کو نہیں روکتی۔

تِجَارَةٌ :- سوداگری یعنی ایسے سامان کا خریدنا کہ جس میں نفع کی امید ہو۔

وَلَا بَيْعٌ :- اور نہ اُنکا بیچنا یعنی لین دین اور خرید و فروخت اُن کو نہیں روکتی۔

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ :- خدا ﷻ کی یاد کرنے سے۔

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ :- اور نماز کے قائم کرنے سے۔

وَإِنْسَاءِ الزَّكَاةِ :- اور زکوٰۃ کے دینے سے اور محقق اس امر کے قائل ہیں کہ جب خرید و فروخت

جو کہ دنیا کے بڑے کاروبار میں سے ہے جب اُن کو خدا ﷻ کی یاد سے نہیں روک سکتی تو اور

کام اور بھی نہیں روک سکتے صاحب کشف الاسرار نے نقل کیا ہے کہ اُن کا ظاہر تو مخلوق

کیساتھ ہے اور اُن کا دل حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے شہود میں ہے اور دراصل ماوراء النہر

کے صوفیاء باصفا کی روش ہے نقل ہے کہ ملک حسین ہرات کے بادشاہ نے حضرت قبلہ خواجہ

قطب الاقطاب سید الواصلین امام الاولیاء والمحققین خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے

پوچھا کہ آپ (حضرت قبلہ خواجہ قطب الاقطاب سید الواصلین امام الاولیاء والمحققین خواجہ

بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کے طریقہ میں ذکر جبر و خلوت (زور اور آہستہ سے) اور سماع

(قوالی) ہوتی ہے یا نہیں (حضرت قبلہ خواجہ قطب الاقطاب سید الواصلین امام الاولیاء

والمحققین خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کہ نہیں ہوتی پھر کہا کہ آپ (حضرت قبلہ خواجہ

قطب الاقطاب سید الواصلین امام الاولیاء والمحققین خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کے

طریقہ کی بنیاد کس پر ہے (حضرت قبلہ خواجہ قطب الاقطاب سید الواصلین امام الاولیاء

والمحققین خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا کہ خلوت و راجح (بظاہر مجلس میں بیٹھے ہوئے

بھی خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا ایک لمحہ بھی اُس بے نیاز سے غافل نہ ہونا) بظاہر خلق کے ساتھ اور باطن حق تعالیٰ کے ساتھ۔

”بیت“

از درون شو آشنا و از برون بیگانہ شو	ایں چنین زیباروش کم می بود اندر جہان
-------------------------------------	--------------------------------------

اندر (باطن) سے واقف کار ہو جا (ظاہر) سے انجان بن جا ایسی عمدہ چال دنیا میں کم لوگوں کی ہوتی ہے۔

وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ اسی مقام کی طرف اشارہ ہے اور حضرت حقائق پناہی (حضرت قبلہ خواجہ قطب الاقطاب سید الواصلین امام الاولیاء والمشتقین خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) نے اسی طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کے بیان میں فرمایا ہے۔

رباعی

سر رشتهء دولت اے برادر بکف آر	دین عمر گرامی بخشارت مگذار
دامم ہمہ جا با ہمہ کس در ہمہ حال	میدار نہفتہ چشم دل جانب یار

اے جان برادر دولت کا سراقبضہ میں کر لے اس قیمتی زندگی کو نو لے میں نہ صرف کر ہر جگہ ہر شخص کیساتھ ہر حال میں ہمیشہ سب سے بچا کر دل کی نظریار (حق تعالیٰ) کی جانب رکھ۔

(تفسیر حسینی، ج 2، ص 109)

چلنے میں اور لیجانے میں بہت ہی بڑا فرق ہے

طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں خصوصیت کے ساتھ طالب کیلئے شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس راہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں کوشش کا پاؤں لنگڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ریاضت یا مجاہدہ کام نہیں آتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جیسا کہ میں نے حضرت ابو سعید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ شیخ و امام میری جان و دل ان پر فدا ہوا ان کی صحبت میں بارہا تجربہ کیا ہے وہ توجہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) میں

جذبہ کو سلوک پر مقدم کرنے کی وجہ سے راستہ میں ایک طرح کی سہولت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ چلنے میں اور لیجانے میں بہت ہی بڑا فرق ہے اور تمام سلوک کا خلاصہ کہ جس سے مراد دس مشہور مقامات کو طے کرنا ہے یعنی توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع (تقویٰ) قناعت، توکل، تسلیم، صبر اور رضایہ سب اسی کے ضمن میں طے ہوتے ہیں۔

میں اپنے پیروں کے قربان جاؤں کہ ہم جیسے گھٹیا اور کم استعداد لوگوں کے لئے کیسی آسان راہ مقرر فرمائی یہ احسان دراصل حضور والا امام الطریقہ قطب الارشاد بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پندرہ روز تک بارگاہ الہی میں رو رو کر اور سر بسجود ہو کر دعا کی تھی اور عرض کیا تھا۔ کہ بارالہی مجھ کو ایسا طریقہ عطا فرما کہ جس سے تیرا وصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا طریقہ عطا فرمایا جو سب طریقوں سے زیادہ نزدیک اور آسان ہے اور ضرور (اللہ کی معرفت) تک پہنچانے والا ہے۔

(ہدایت الطالبین، ص 35)

پیر پٹھان پر (40 دن کا) چلہ کشی اور نقشبندی یوی کا ایک نظر برابر ہے

منقول ہے ایک شخص نے درگاہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ میں تصوف کے کسی خاص مقام کے حصول کیلئے ایک چلہ کھینچا جب چالیسویں رات ہوئی تو تحصیل مراقبہ میں حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بابانہ اس زمانہ میں لوگوں کی وہ محنت ہے اور نہ وہ طلب کرنے والے ہیں تم جس مقام کے طالب ہو وہ تمہیں بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے بچارہ بد دل اور خوار ہو کر وہاں سے لوٹا اور حضرت شیخ المشائخ قدوة السالکین مخدوم ابوالقاسم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر آپ (حضرت شیخ المشائخ قدوة السالکین مخدوم ابوالقاسم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھوڑے ہی دنوں میں تصوف کے جس مقام کا وہ طالب تھا اس سے بلند تر مقامات پر فائز المرام ہوا ایک روز اس نے تنہائی میں حضرت شیخ المشائخ قدوة السالکین مخدوم ابوالقاسم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے درگاہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ پر چلہ کشی

کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا فرمایا تھا اور میں آپ (حضرت شیخ المشائخ قدوة السالکین مخدوم ابوالقاسم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں رہ کر چند دن میں اس مقام سے کہیں بالاتر گزر چکا ہوں آپ (حضرت شیخ المشائخ قدوة السالکین مخدوم ابوالقاسم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا بیشک بابا پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ صحیح ہے جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے محنت سے حاصل ہوتا ہے مگر یہاں (نقشبندیوں کے پاس) خدا کی رحمت کا بحر بیکراں جوش میں آیا ہوا ہے جو ہر خشک زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہب (عوض کے بغیر حاصل کرنا) ایک دوسری چیز ہے اور کسب ایک اور چیز سبب خواہ درزی ہو یا کہ دھوبی اگر تم اس سے سوال کرو کہ تم ایک لاکھ روپیہ جمع کر سکتے ہو تو وہ بغیر تامل کے جواب دے گا کہ میرے لئے یہ ناممکنات میں سے ہے لیکن وہ شخص جس کو بادشاہ وقت نے طلب کر کے اپنی مہربانی سے ایک ہی وقت میں دس لاکھ روپیہ دے دیا ہو اگر اس سے بھی سوال کیا جائے تو وہ بھی جواب دے گا کہ اگر خون چاہیے تو یہ ایک منٹ میں ممکن ہے۔

(تختہ الزائرین، ص 366)

نقشبندیوں کو پہنچانا اور نقشبندیوں کی حقیقت

حضرت شیخ المشائخ زبدۃ الواصلین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا!

تو نقش نقشبنداں را چہ دانی	تو شکل و بیکر جان را چہ دانی
گیاہ سبز داند قدر باراں	تو خشکی قدر باراں چہ دانی
ہنوز از کفر و ایمان خبر نیست	حقا کہبائے ایمان را چہ دانی

ترجمہ:

تو نقشبندیوں کو کیا جانتا ہے تو خوبصورت شکل کو کیا جانتا ہے
سبزہ بارش کی قدر جانتا ہے تو خشک ہے تو بارش کی قدر کیا جانتا ہے
ابھی کفر ہے تجھے ایمان کی خبر نہیں تو ایمان کی حقیقت کو کیا جانتا ہے

تشریح:

تو حضراتِ نقشبندیہ کے بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) اور ان کے نقش یعنی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنے اور دوسروں کو کرانے کے متعلق کیا جانتا ہے تجھے ان کے متعلق کچھ خبر نہیں تو ان حضرات (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کی منشرع شکل و صورت اور تعلق باللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے تجھے ان کے حالات کا پتہ نہیں اے بے خبر سبز گھاس تو خود کو سرسبز اور برقرار رکھنے کیلئے بارش کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ وہ اس کی بقاء کیلئے کس قدر ضروری ہے مگر تو تو خشک گھاس کی مانند ہے جس کیلئے بارش کا برسیا نہ برسا برابر ہے اسلئے تو بارش کی قدر و قیمت کیا جانے اے غافل تو اب تک کفر و ایمان کی حقیقت سے بے خبر ہے اسلئے ایمان کی حقیقتوں کے بارے میں تو کیا جانے اگر تو کفر کے تباہ کن حالات اور ایمان کی دولت سے ملنے والی نعمتوں سے آگاہ ہوتا تو حضراتِ نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) کی خدمت میں رہ کر کتاب (قرآن مجید) و سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کر کے اور بدعات و کفر سے بچ کر اپنا ایمان بچا لیتا۔

حضرت شیخ العرفاء عارف نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

قدر گلِ دل بادہ پرستان جانند	نہ خود منشاں و تنگدستان دانند
از نقشِ تو اں بسوئے بے نقش شدن	کیں نقشِ غریب نقشبندان دانند

گل یعنی عشق اللہ کی قدر و قیمت بادہ پرستان یعنی عاشق جانتے ہیں نہ کہ خود ہیں و مفلس لوگ اس کو جانتے ہیں نقش (ماسوا) سے بے نقش یعنی باری تعالیٰ کی طرف ہو سکنے کو اور اس کے نقش (طریقے) کو غریب نقشبند لوگ جانتے ہیں اس ذرہ بے مقدار کو کیا طاقت و ہمت کہ اس بلند طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف کی چھت پر پرواز کرے یا اسکی خوبیوں کے مجموعہ کے فضائل و کمالات کے بارے میں لب کشائی کرے یعنی بات کرے لیکن اسقدر جانتا ہے کہ اس خاندان کے عزیزوں کی خاک اور نبوت ﷺ کی طہنیت کے کمالات کا پرورش کیا ہوا ہے ہر کمال جو اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کمالات کا نمونہ و پر تو ہے جو کہ بہت زیادہ محبت اور پیروی رسول ﷺ کے سبب سے ان کے باطن پہ چٹکی کرتا ہے اور

پرتو ذاتی ہے حضرت سلطان المشائخ خواجہ سیدی بہاولدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے طریقہ سے منہ کا پھیر لینا دین کیلئے خطرہ کا سبب ہے۔ مزید یہی وجہ ہے کہ عقلمندوں کی ایک جماعت نے حضرت شیخ المشائخ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ طریقہ مجتہد دیہ اختیار کرنے میں دوسرے مشائخ کے طریقوں (عالیہ قادریہ۔ عالیہ چشتیہ۔ عالیہ سہروردیہ وغیرہ) سے کوئی فضیلت ہے آپ (حضرت شیخ المشائخ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ یہ طریقہ مجتہد دیہ جس کو میں نے کتاب و سنت پر عمل کے مطابق پایا ہے اسلئے کہ یہ ثبوت قطعی ہے یہ کہ ہر چیز جو کہ قطعی پر منطبق (موافق و برابر) ہے وہ بھی قطعی ہے مزید اسی سبب سے فرمایا کہ ہماری نسبت قرونِ اولیٰ (یعنی اوّل زمانہ) کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مثل و مشابہ ہے اس راستہ میں بالکل تبدیلی نہیں ہوئی ہے اگر قطرہ ہے تو وہ بھی اسی چشمہ سے ہے اور اگر ایک گھونٹ پئے تو وہ بھی اسی شراب خانہ (معرفت الہی) سے ہے۔

مزید یہی سبب ہے کہ حضرت عالی امام ربانی شہباز لامکانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ ہمارا طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) قیامت کے واقع ہونے تک ہوگا بشرطیکہ اس میں کسی (غیر شرعی) چیز کی ملاوٹ نہ ہو الحمد للہ اس زمانہ تک یہ بلند طریقہ عالیہ نقشبندیہ جیسا کہ چاہیے بدعت کے تمام طریقوں سے اب تک محفوظ ہے اور ان عزیزوں (بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم) کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ تمام بدعت کے طریقوں سے قیامت تک محفوظ رہے گا جیسا کہ میرے حضرت شیخ المشائخ مخدوم مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حضرات خواجگان رحمۃ اللہ علیہم کے گروہ کے ذکر کے بعد نجات میں فرماتے ہیں کہ حضرات خواجگان رحمۃ اللہ علیہم کے خاندان کے بعض احوال و اقوال اور ان کے روشن و طریقہ کے بیان کے ذکر سے خصوصاً حضرت سلطان المشائخ خواجہ سیدی بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کی خدمت سے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ اہل سنت و جماعت کے اعتقاد شریعت کے احکام کی اطاعت اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور دوامِ عبودیت (ہمیشہ کی بندگی) کہ جس سے مراد دوام آگاہی (ذکر) غیر اللہ کے وجود کے شعور کی مزاحمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی

جناب میں ہے پر منحصر ہے پس ایک گروہ جوان بزرگ صوفیاء نقشبند (رحمۃ اللہ علیہم) کا انکار کرتا ہے اس سبب سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ظاہر و باطن کو ہوس اور بدعت کی گمراہی نے پکڑ لیا ہے اور ان کی بصیرت کی آنکھ کو حسد و تعصب نے اندھا کر دیا ہو اس لئے ناچار وہ لوگ ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی ہدایت کے انوار اور ولایت کے آثار نہ دیکھتے ہوں اور اپنے اس نایاب ہونے یعنی نہ دیکھنے کے سبب ان آثار و انوار کو جو کہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں کا دیدہ و دانستہ انکار کرتے ہیں افسوس صد افسوس۔

نقشبند یہ عجیب قافلہ سالار اند	کہ برند از رہ پنہاں بحر م قافلہ را
از دل سالک رہ جاذبہ صحبت شاں	ای بردو، وسوسہ خلوت و فکر چلہ را
قاصرے گر کند ایں طائفہ را طعن و قصور	حاشا للہ کہ بر آرم بزباں ایں گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند	رو بہ از حیلہ چساں بکسلہ ایں سلسلہ را

تشریح نقشبندی بزرگ (رحمۃ اللہ علیہم) عجیب قافلہ سالار ہیں کہ جو طریقت کے مسافروں کے قافلہ کو حرم کعبہ یعنی ہدایت و کامرانی تک پوشیدہ راستہ سے لے جاتے ہیں راستہ کے سالک یعنی مرید کے دل سے اپنی صحبت کے جذبہ یعنی کشش کے ذریعہ وسوسہ خلوت یعنی گوشہ نشینی اور فکر چلہ یعنی چلہ کشی سے باہر لے جاتے ہیں یعنی ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے مقصود سوائے بغیر گوشہ نشینی اور چلہ کشی کے ان کی صحبت سے حاصل ہو جاتا ہے وہ کوتاہ فہم جو اس گروہ کے اولیاء اللہ پر قصور یعنی کمی کے بارے میں ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اگر میں ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں ان کے طعنہ قابل التفات اور زبان پر لانے کے قابل نہیں جہاں کے تمام شیر یعنی خواجگان نقشبند رحمۃ اللہ علیہم اس سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں لومڑی اپنے ریک جیلوں سے اس سلسلہ (عالیہ نقشبندیہ) کو درہم برہم نہیں کر سکتی اور کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ کے صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔

(معمولات مظہریہ، ص 321)

حضرت خواجہ خواجگان عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر زمانہ میں رجال غیب صالحین

میں سے اس شخص کی صحبت میں رہتے ہیں جو عزیمت (عزیمت شریعت میں اصل مشروع کو کہتے ہیں) پر عمل کرتا ہے یہ گروہ رخصت (رخصت اسے بولتے ہیں جو کسی عذر کے سبب سے مباح سمجھا گیا ہو حالانکہ اس کی حرمت کی دلیل قائم ہو) سے بھاگتا ہے۔ رخصت پر عمل کرنا ضعیفوں کا کام ہے ہمارے خواجگان رحمۃ اللہ علیہم کا طریقہ عزیمت ہے۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 155)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ قطب الارشاد خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک مرید نے چاہا کہ وہ غذا کی مقدار کم کر دے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سلسلہ (عالیہ نقشبندیہ) میں غذا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس عمل سلوک کی بنیاد و قوف قلبی کے دوام اور صحبت شیخ پر رکھی ہے زہد اور مجاہدہ کا نتیجہ خرق عادت اور تصرف ہوا کرتا ہے۔ اور ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہمارا مقصد تودائمی ذکر اور توجہ الی اللہ ہے۔ اتباع سنت ہے اور کثرت انوار و برکات ہے۔

(غزنیۃ الاصفیاء ص 211)

جو طریقہ زیادہ قریب ہو گا وہ سنت کی اتباع کریگا

حضرت شیخ المشائخ فرید عصر شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں دو چیزیں اختیار کرتے ہیں ایک اتباع سنت ﷺ دوسرے دلی توجہ چنانچہ یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے اور تمام اولیاء رحمۃ اللہ علیہم امت سے افضل اور کمالات میں قابل سند ہیں کیونکہ ان کے کمالات اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اور کمالات اولیاء رحمۃ اللہ علیہم فروغ اور ان کا عکس ہیں پس جس طریقہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طور طریقے پائے جائیں وہی دوسرے طریقوں سے افضل ہوگا۔

(دار المعارف ص 180 ایضاً)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عظمت

حضرت شیخ المشائخ فرید عصر شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے قدام کا

طریقہ ریاضتیں و مجاہدات تھا لیکن خواجہ خواجگان کے خواجہ پیروں کے پیر زخمی دلوں کے لئے مرہم خاص حضرت شیخ المشائخ امام الطریقہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے راہ کو آسان بنا دیا۔ بموجب ایس آیت کریمہ۔

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (پارہ 2، سورۃ البقرہ، آیت 185)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ تم دشواریوں میں مبتلا ہو۔ سخت ریاضتوں سے منع کر کے ہم کم ہمت لوگوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) میں بغیر محنت کے صرف اکابر (رحمۃ اللہ علیہم) کی توجہات سے فیض حاصل ہوتا ہے اور سالک ہر مقام سے بہرہ ور ہوتا ہے سبحان اللہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہم کی شان بھی عجیب ہے کہ زبان اس کے بیان قاصر ہے۔

نوبت آخر یہ بخارا زدند

سکہ کہ در یثرب و بطحا زدند

ترجمہ:

جس کا سکہ یثرب و بطحا میں چل رہا ہے جن کی نوبت بخارا میں بج رہی ہے

(دار المعارف، ص، 77)

نقشبند کا لقب اور اس کی حقیقت

حضرت شیخ المشائخ سلطان العارفین خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نقشبند کا لقب غیب و آسمانی تھا اور سلسلہ سے منسوب بعض بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) نے اس کی دو جوہ بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ آپ (حضرت شیخ المشائخ سلطان العارفین خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) جب کسی طالب کو ذکر قلبی کی تعلیم فرماتے تو اُس کے قلب پر اللہ کا نقش بٹھا دیتے تھے اور یہ اس درجہ قوی ہوتا کہ عوارضِ قلیلہ سے زائل نہ ہوتا آپ (حضرت شیخ المشائخ سلطان العارفین خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) یہ اپنے بعد اپنے خلفاء کبار کے سپرد فرما گئے یہاں تک کہ آج تک کیلئے یہ اس سلسلہ کا معمول بن گیا دوسری وجہ بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) نے یہ بیان فرمائی کہ آپ (حضرت شیخ المشائخ

سلطان العارفین خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ (ابتدا ہی میں ہر مرید رشید کے قلب کے آئینہ پر اپنے کامل تصرف اور مکمل توجہ سے نقوش کونیہ کی راہ بند فرما دیا کرتے تھے اور اس طرح صورتوں کا نقش ذکر قلبی میں نخل نہ ہوا کرتا تھا۔

نقش بند است کہ از یک نظرش تادم حشر در مرایائے خواطر نہ قد نقش صور

آپ (حضرت شیخ المشائخ سلطان العارفین خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) نقشبند ہیں کہ آپ (حضرت شیخ المشائخ سلطان العارفین خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک نظر کی برکت سے دلوں کے آئینہ میں تادم حشر صورتوں کا نقش نہ پڑا کرتا تھا۔

(نسیمات القدس، ص 31)

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت اور القاب

یہ طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے مختلف زمانوں میں اس کے مختلف القاب رہے ہیں چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت شیخ المشائخ شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک اسے صدیقیہ کہتے تھے اور حضرت شیخ المشائخ شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ تک طیفوریہ اور حضرت شیخ المشائخ خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ المشائخ خواجہ سیدی بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تک خواجگانیہ کہلاتا تھا اور حضرت شیخ المشائخ خواجہ سیدی بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عالی امام ربانی مقبول یزادنی مجتہد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک نقشبندیہ کے نام سے موسوم تھا۔ اور حضرت امام ربانی مقبول یزادنی مجتہد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے نقشبندیہ مجتہد وہ کہلاتا ہے انسان پر لازم ہے کہ اپنے آقا و مولا کریم جل جلالہ کے اوامر کو بجالائے اور نواہی سے باز رہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اخلاص کا حکم دیا جسے حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے یہ دوام عبودیت یا دوام آگاہی فناء و محبت ذاتیہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے صوفیاء کرام نے فناء و محبت ذاتیہ کی تحصیل کے لئے مختلف طریقے بیان کئے ہیں جن میں طریقہ (عالیہ)

نقشبندیہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کا مدار متابعت سنت ﷺ کے التزام اور بدعت سے اجتناب پر ہے اور ذکر اذکار بھی اگر ہیں تو وہی جو ماثورہ (قرآن وحدیث میں) ہیں۔ حضور سید المرسلین ﷺ نوع بشر بلکہ ملائکہ سے بھی اکمل الاکملین ہیں ظاہر و باطن اور صفات جنائی و کسبی میں اور علم و اعتقاد و عمل و عبادات اور عادات و معاملات میں جو شخص حضور سید المرسلین ﷺ سے جس قدر زیادہ مشابہت پیدا کرے اُسے اُسی قدر کامل جاننا چاہئے اور جو شخص مشابہت میں ان اشیاء میں سے کسی چیز میں قاصر ہے اسے اُسی قدر ناقص جاننا چاہئے کمال اتباع سنت جو حضرات نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) نے اختیار کیا ہے اُس کے سبب سے وہ دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں اور کمال متابعت کی وجہ سے یہی کمال مشابہت اُن کی افضلیت کی دلیل ہے وہ عمل پر عزیمت کو حتی المقدور ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور رخصت پر عمل تجویز نہیں کرتے۔ اور احوال و مواجید کو احکام شریعہ کے تابع رکھتے ہیں اور اذواق و معارف کو علوم دینیہ کے خادم سمجھ کر جو ہر نفیسہ شریعہ کے عوض میں وجد و حال کے جوڑ و مویر کو نہیں لیتے اور صوفیہ کے ترہات پر مغرور نہیں ہوتے اسی واسطے اُن کا وقت و حال دوام و استمرار پر ہے نقش ماسوا ان کے دل سے اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ اگر ہزار سال ماسوا کے حاضر کرنے میں تکلف کریں تو حاضر نہ ہو سکے وہ تجلّی جو دوسروں کیلئے مثل برق کے ہے ان بزرگوں (نقشبندیوں رحمۃ اللہ علیہم) کیلئے دائمی ہے وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو ان کے نزدیک اعتبار سے ساقط ہے ”رَجَالٌ لَا تُلَیْسُہُمْ بِتِجَارَۃٍ وَلَا یَبِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ تَرْجَمَہُ وہ مرد کے غافل نہیں کرتی اُن کو سوداگری اور نہ خرید و فروخت خدا ﷻ کی یاد سے (سورہ نور 37) ان کی صفت ہے۔

حضرت شیخ المشائخ خواجہ سیدی بہاء الدین شاہ نقشبندی رحمہ اللہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسا طریقہ عطا ہو۔ جو اقرب طرق اور البتہ موصل ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ المشائخ خواجہ سیدی بہاء الدین شاہ نقشبندی رحمہ اللہ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو سلوک پر جذبہ کی تقدیم کا الہام ہوا دوسرے طریقوں میں سلوک کو جذبہ پر مقدم کرتے ہیں یعنی پیر اپنے مرید کو پہلے ریاضات (اربعین و بیدار و گرسنگی وغیرہ) کا حکم دیتا ہے۔ اور ان ریاضتوں سے

مرید کے عناصر و نفس کو مصفا کرتا ہے جب مرید اپنے نفس و عناصر کی طہارت اپنے سے باہر عالم مثال میں دیکھتا ہے مثلاً ستارے یا ہلال یا ماہ ناقص یا بدر کامل یا آفتاب تو اس وقت شیخ اُس مرید کو فناء و تصفیہ نفس و عناصر کی بشارت دیتا ہے اسے سلوک کہتے ہیں اور سیر کو سیر آفاقی کہتے ہیں کیونکہ طالب اپنے سے خارج عالم مثال میں جو منجملہ آفاق ہے اپنا احوال و انوار دیکھتا ہے اس کے بعد شیخ محض اپنی توجہ سے مرید کے لطائف عالم امر (قلب۔۔ روح۔۔ سر۔۔ خفی۔۔ اخفی) کے تزکیہ میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فناء و بقاء حاصل کر لیتا ہے اسے جذبہ کہتے ہیں اور اس سیر کو سیر انفسی کہتے ہیں کیونکہ اس سیر میں طالب جو کچھ (استنارت و ترقی و موصول باصل و فناء) دیکھتا ہے اپنے اندر دیکھتا ہے بنا بر توجیہ حضرت شیخ المشائخ غوث یزادنی مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ اس سیر کو سیر انفسی اس واسطے کہتے ہیں کہ انفس اسماء و صفات باری تعالیٰ کے ظلال و عکوس کے آئینے ہو جاتے ہیں نہ یہ کہ سالک کی سیر سیر انفس میں ہوتی ہے یہاں حقیقت میں ظلال اسماء کی سیر ہے انفس کے آئینوں میں طریقہ (عالیہ) نقشبندیہ میں جذبہ کو سلوک پر مقدم کرتے ہیں اور ابتداء لطائف عالم امر (قلب۔۔ روح۔۔ سر۔۔ خفی۔۔ اخفی) سے کرتے ہیں سلوک جذبہ کے ضمن میں اور سیر آفاقی سیر انفسی کے ضمن میں طے ہو جاتی ہے حضرت شیخ المشائخ غوث یزادنی مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ اس کی توضیح و تشریح یوں فرماتے ہیں کہ سلوک اور جذبہ و تصفیہ سے مقصود نفس کا اخلاقی رویہ اور اوصاف رزائلہ سے پاک کرنا ہے انفس کی گرفتاری اور مرادات نفس کا حصول سب سے بڑی برائی ہے آفاق کی گرفتاری انفس کی گرفتاری کے سبب سے ہے کیونکہ جس چیز کو کوئی شخص دوست رکھتا ہے اپنی دوستی کے سبب سے دوست رکھتا ہے مثلاً اگر فرزند و مال کو دوست رکھتا ہے تو اپنے فائدے کے لئے دوست رکھتا ہے چونکہ سیر انفسی میں محبت خدا تعالیٰ کے غلبہ کے سبب سے اپنی دوستی زائل ہو جاتی ہے اس لئے اس کے ضمن میں فرزند و مال کی دوستی بھی زائل ہو جاتی ہے پس ثابت ہوا کہ اپنی ذات کی گرفتاری کے دور ہو جانے سے دوسروں کی گرفتاری بھی دور ہو جاتی ہے اس طرح سیر انفسی کے ضمن میں سیر آفاقی بھی قطع ہو جاتی ہے اس صورت میں سیر انفسی اور سیر آفاقی کے معنی بھی بلا تکلف درست رہتے ہیں کیونکہ

حقیقت سیر انفسی میں بھی ہے۔ اور آفاق میں بھی انفس کے تعلقات کا قطع بدرجہ انفس میں سیر ہے۔ اور آفاق کے تعلقات کا قطع جو سیر انفسی کے ضمن میں ہوتا ہے آفاق میں سیر ہے دیگر مشائخ (رحمۃ اللہ علیہم) نے جو ان دونوں کے معنی بیان کئے ہیں ان میں تکلف ہے پس طریقہ (عالیہ) نقشبندیہ میں راہ اقرب ہوا اسی واسطے کہا گیا ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی ہدایت مندرج ہے واضح رہے کہ سیر انفسی و سیر آفاقی دونوں ولایت کے رکن ہیں شہود انفسی کو کمال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے سے باہر شہود یافت نہیں مگر حضرت شیخ المشائخ غوث یزادنی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلوب جو بیچون و بیچگون ہے آفاق و انفس سے باہر ہے آفاق و انفس کے آئینوں میں اس کی ذات اور اسماء و صفات کی گنجائش نہیں ان میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ ظلال اسماء و صفات ہے بلکہ اسماء و صفات کی غلطیت بھی ان دونوں سے باہر ہے چونکہ آفاق و انفس و سلوک و جذب سے باہر ولایت اولیاء کا گزر نہیں اس لئے اکابر نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) نے بھی آفاق و انفس و سلوک و جذب سے باہر ولایت اولیاء کا گزر گاہ نہیں اس لئے اکابر نقشبندیہ نے بھی آفاق و انفس اور سلوک و جذب سے باہر کی خبر نہیں دی ہے اور کمالات ولایت کے مطابق فرمادیا ہے کہ اہل اللہ فناء و بقاء کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے میں دیکھتے ہیں اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہے ”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“ مگر الحمد للہ کہ ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی مگر وہ گرفتار انفس بھی نہیں وہ انفس کو بھی آفاق کی طرح ”لا“ کے تحت میں لا کر اُس کی نفی کرتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ المشائخ خواجہ سیدی بہاء الحق بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا اور جو کچھ سنا گیا اور جانا گیا وہ سب غیر ہے حقیقت کلمہ ”لا“ سے اُس کی نفی کرنی چاہئے۔

نقشبند مدو لے بند بہر نقشبند	ہر دم از بو العجبی نقشبند دگر پیش آرند
نقشبندانے ولیک از نقشبند پاک	نقشبند ماہم گرچہ پاک از لوح خاک

نقشبند کہلاتے ہیں مگر کسی نقشبند میں بند نہیں ہیں اپنے کمال اور بواجہی سے ہر ساعت نہایت

عمدہ نقش پیش کرتے ہیں نقشبند کہلاتے ہیں لیکن ہر نقش سے پاک ہیں اگرچہ ہمارا نقش بھی لوح خاک سے پاک ہے۔

طریقہ (عالیہ) نقشبندیہ کے اقرب ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) کا وسیلہ حضور سرور انبیاء ﷺ کی جناب میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ظاہر ہے کہ وسیلہ جس قدر زیادہ قوی ہوگا راہ وصول اقرب ہو گا۔ اور قطع منازل بہت جلدی ہو جائے گا وہ جو اس سلسلہ عالیہ (نقشبندیہ) کے اکابر کی عبارت میں واقع ہے کہ ہماری نسبت سب نسبتوں سے بلند و بالا ہے بالکل درست ہے کیونکہ اُن کی نسبت (یعنی دوام حضور یا دوام آگاہی) حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے جو پیغمبروں علیہم السلام کے بعد افضل البشر ہیں اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آگاہی یقیناً سب آگاہیوں سے ارفع و اعلیٰ ہے یہ طریق (عالیہ نقشبندیہ) البتہ موصول ہے عدم وصول کا احتمال یہاں نہیں پایا جاتا کیونکہ اس راہ کا پہلا قدم جذبہ ہے جو وصول کی دہلیز ہے سالک کے وصول کا مانع یا جذب محض ہے جس میں سلوک نہیں یا سلوک محض بغیر جذبہ کے یہ دونوں مانع نہیں پائے جاتے کیونکہ اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں نہ سلوک خاص ہے نہ جذب محض بلکہ جذبہ ہے متضمن سلوک۔ لہذا اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) میں وصول کا سدا راہ سوائے طالب کی سستی کے اور کوئی چیز نہیں طالب صادق اگر پیر کامل کی صحبت میں رہے اور شرائط طلب جو اکابر (بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم) سلسلہ نے قرار دی ہیں بجالائے تو امید ہے کہ البتہ واصل ہوگا اگر پیر ناقص سے کسی کا پالا پڑ جائے تو چونکہ وہ خود واصل نہیں دوسرے کو کیسے واصل بنا سکتا ہے اس صورت میں طریق (عالیہ نقشبندیہ) کا کیا تصور ہے۔

حضرت قبلہ درویشاں زبدۃ الواصلین مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ عالیہ (نقشبندیہ) کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کر دیا ہے ولایت کبرئی کے اوپر کے تمام مقامات آپ (حضرت قبلہ درویشاں زبدۃ الواصلین مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) ہی پر منکشف ہوئے ہیں اور آپ (حضرت قبلہ درویشاں زبدۃ الواصلین مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کے علوم و معارف جدید پر شریعت

کی مہر تصدیق ہے۔ چنانچہ آپ (حضرت قبلہ درویشاں زبدۃ الواصلین مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ) مکتوب ۲۶۰ جلد اول میں اپنا طریق (عالیہ نقشبندیہ) بیان کر کے یوں رقم طراز ہیں۔

”یہ ہے بیان اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) کا ہدایت سے نہایت تک جس کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس حقیر (حضرت قبلہ درویشاں زبدۃ الواصلین مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ) کو ممتاز فرمایا اس طریق کی بنیاد نسبت نقشبندیہ ہے جو متضمن اندراج نہایت در ہدایت ہے اس بنیاد پر عمارتیں اور محل بنائے گئے اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا بخارا اور سمرقند سے پنج زمین ہند میں جس کا مایہ خاک یثرب و بطنیا طلیحہ اہلیم سے ہے بویا گیا و اس کو سالوں آب فضل سے سیراب رکھا گیا اور تربیت احسان سے پرورش کیا گیا جب وہ کھیتی کمال کو پہنچی تو یہ علوم و معارف کا پھل لائی۔“

ایک اور مکتوب (مکتوب ۲۸۱ جلد اول) میں آپ (حضرت زبدۃ الواصلین مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ) یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ ”اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں ایک قدم رکھنا دوسرے طریقوں (عالیہ) قادر یہ عالیہ چشتیہ عالیہ سہروردیہ وغیرہ) کے ساتھ قدموں سے بہتر ہے وہ راستہ جو بطریق تبعیت و وراثت کمالات نبوت کی طرف کھلتا ہے اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) سے مخصوص ہے دوسرے طریقوں (عالیہ قادر یہ عالیہ چشتیہ عالیہ سہروردیہ وغیرہ) کی نہایت کمالات ولایت کی نہایت تک ہے وہاں سے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ کھلا نہیں۔“

(مشائخ نقشبندیہ، ص 488)

نقشبندیہ طریقہ عروۃ الوثقیٰ ہے

حضرت عندلیب گلشن راز خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارا طریقہ عروۃ الوثقیٰ ہے تاجدار مدینہ طلیحہ اہلیم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس پر ہمارا عمل نہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کی ہم پیروی نہ کریں جو شخص ہمارے طریقہ سے روگردانی کرتا ہے اس کے ایمان کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور آپ (حضرت عندلیب گلشن راز خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرات

مشائخ نقشبندیہ (رحمۃ اللہ علیہم) کا مقولہ ہے کہ سلوک کے راستہ میں ابتداء میں قبولیت اور آخر میں یافت ہوتی ہے قبولیت (۱) یعنی مرید مشائخ کی نظروں میں مقبول ہو جائے (۲) قبولیت سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب حقیقت کی معرفت مرید کے دل میں پیدا ہو جائے یافت یعنی حق تعالیٰ جل جلالہ کا وصال حاصل ہو جائے۔ (یعنی معرفت)

(حیات باقی باللہ، ص 12)

چار نہریں عالیہ نقشبندیہ۔۔۔ عالیہ قادریہ۔۔۔ عالیہ چشتیہ۔۔۔ عالیہ سہروردیہ
حضرت شیخ المشائخ فرید عصر شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اسرار الہیہ کی چار نہریں
(سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔۔۔ عالیہ قادریہ۔۔۔ عالیہ چشتیہ۔۔۔ عالیہ سہروردیہ) اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ)
مجدد دیہ میں جاری ہیں انہی کی دو نہر نقشبندی ایک نہر قادری نصف چشتی اور نصف سہروردی ہیں۔
(در المعارف، ص 143)

نقل ہے کہ ایک روز آپ (صوفی باصفا حضرت خواجہ محبوب عالم شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ) مجلس
میں تشریف فرما تھے اور اُس وقت اس مجلس کی عجیب حالت ہو رہی تھی کہ ہر ایک شخص ایک
محویت اور لذت تو حید میں مستغرق تھا ایک شخص نے اربعہ طریقت کی فضیلت بیان کر کے کہا
کہ حضرت امام مجدد الف ثانی الشیخ احمد کابلی نقشبندی رحمۃ اللہ نے تو نقشبندی سلسلہ کو بہت ہی
فضیلت دی ہے باوجود یہ کہ آپ سلسلہ قادریہ اور چشتیہ اور سہروردیہ میں بھی خلیفہ تھے تو حضور
نے فرمایا اس کا عروج اوروں سے آگے ہے اور اس میں وصل عریانی ہوتا ہے میں نے عرض کیا
کہ حضور کچھ اپنے مشاہدے کی بات بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ یہ دلائل تو کتابوں سے دیکھ
سکتے ہیں آپ سکوت فرما کر درود خوانی میں مشغول ہو گئے۔ کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ
لوگوں سے ملتے وقت مجلس میں اندازہ رکھتے اور جس قدر لوگوں سے بات کرتے اُسی قدر درود
شریف پڑھ لیتے تھے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ایک فضیلت نقشبندی سلسلہ کی عالم رویا میں یہ
دیکھی تھی کہ ایک دفعہ زیارت سید المرسلین ﷺ کی ہوئی۔ دیکھا کہ میں آپ کے حضور میں
بیٹھا ہوں اور آپ کہ سینے مبارک سے چار نہریں نکلی ہیں اور تمام عالم میں جاری ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف وہاں فرما ہیں، مَجلَمَہ اُن کی ایک نہر اتنی بڑی ہے کہ وہ اکیلی ہی اُن تینوں کے برابر ہے اور سید المرسلین ﷺ نے مجھے اس بڑی نہر میں بیعت فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس نہر کا کیا نام ہے۔ آپ نے فرمایا نقشبندی نہر یہی ہے۔ جس وقت بیعت کی، قبولیت کے واسطے فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ طفیل اپنے میاں صاحب (پیر) کے اس طریقہ کی بیعت کو قبول کیا آنحضرت ﷺ بہت خوش ہوئے۔ اور فرمایا یہی نہریں ہیں جو قیامت تک میری امت کے اولیاء میں جاری اور میرے تک پہنچاتی رہیں گی۔

(ذکر خیر ص 252)

نقشبندیوں ہو شیار لمحہ بہ لمحہ

حضرت خواجہ سلطان طریقت سیدی کعبہ صفا بزرگ بہاؤ الدین رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے کھانے پینے کہنے سننے چلنے خرید و فروخت عبادت کرنے نماز پڑھنے قرآن شریف پڑھنے کتابت کرنے سبق پڑھنے وعظ کرنے غرضیکہ پلک جھپکنے میں بھی خدائے وحدۃ لا شریک سے غافل نہ رہے تاکہ مقصود حاصل ہو۔

شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی

یک چشم زدن غافل از اس ماہ نباشی

یعنی: ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس دوست سے غافل نہ ہو شاید وہ نظر لطف کرے اور تجھ کو خبر نہ ہو۔

(سیرت مجدد الف ثانی ص 123 ز)

تمام کمالات نقشبندیوں کے حوالے کر دیں گے

حضرت عالی امام ربانی مقبول یزادنی الشیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اپنے والد محترم الشیخ (وحید دوران شیخ العرفاء عبدالاحد رحمہ اللہ) کی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دائرہ (سلوک و احسان) کا مرکز اور اس بادیہ کی شاہراہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس کی نسبت کو تمام نسبتوں سے اوپر بتایا کرتے تھے اور یہ بھی

فرمایا کرتے تھے کہ ہر چند ہم نے اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کے اکابر کے رسائل سے ان کے طور طریقے اور ان کے اسرار معلوم کئے۔ لیکن ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اللہ پاک اس سلسلے کے راہ نما اور کارشناسا کو ہمارے شہر میں پہنچا دے یا ہم ہی اُس کے شہر میں پہنچ جائیں تاکہ اس کی صحبت کی برکتوں سے ہم اقتباس انوار (حاصل) کر سکیں۔

(زبدۃ القامات، ص 174)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو چھوڑ کر دوسرے سلسلہ میں مرید ہونا حضرت سیدی قیوم اول مجدد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دن مشائخ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم کی غیرت کی نسبت گفتگو ہو رہی تھی کہ اس اثناء میں اس بات کا بھی ذکر درمیان میں آیا کہ اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو ان بزرگواروں (نقشبندیوں) رحمۃ اللہ علیہم کی جماعت میں داخل کیا ہے (یعنی مرید ہوئے) یا اُن کے ضمن میں اپنے آپ کو لائے اور انہوں نے (یعنی صوفیاء نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم نے) فرمایا اور پھر بلا وجہ و بے سبب ان بزرگواروں رحمۃ اللہ علیہم (نقشبندیوں) سے تعلق کاٹ لیا اور ظن و گمان سے دوسرے کے دامن کو جا پکڑا ہے اس ضمن میں آپ کا اور قاضی سنام کا بھی ذکر ہوا تھا یہ بات ٹھیک معلوم نہیں شاید ایک لمحہ تک ہوتی رہی ہوگی اور وہ بھی خاص موقع پر مبنی تھی بعد ازاں خدا نہ کرے کہ فقیر (حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہو یا دل میں کینہ چھپا رکھا ہو اپنی خاطر شریف کو اس بات سے جمع رکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا طریقہ (نقشبندیہ مجددیہ) دعوتِ اسماء کا طریق نہیں ہے اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) کے بزرگواروں رحمۃ اللہ علیہم نے ان اسماء کے سسکی میں فنا ہونا اختیار کیا ہے اور ابتداء ہی سے ان کی توجہ شریف احدیت صرف کی طرف ہے اور اسم و صفت سے سوائے ذات کے اور کچھ نہیں چاہتے یہی وجہ ہے کہ اوروں کی نہایت ان کی ہدایت میں مندرج ہے۔

قیاس کن زگلستانِ من بہارِ مرا
میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ کرلو

(مکتوب، ج، 1، ن، 202، ص)

نقشبندی حضرات، مرید اور خلفائے، اپنے پیرو کے سامنے اپنے خواب اور واقعات پر بھروسہ نہیں کرتے صوفیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہم اپنے وقائع کا کوئی اعتبار نہیں انہوں نے یہ بیت (شعر) اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔

چوں غلام آفتاب ہم از آفتاب گوئم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گوئم

میں آفتاب کا غلام ہوں ہر بات آفتاب کے متعلق ہی کہوں گا میں نہ رات ہوں اور نہ رات کا پرستار ہوں کہ خواب کی باتیں بیان کروں۔

(مکتوبات معصومیہ، فضائل نقشبندیہ، ص 9،)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بعض دوستوں کو جلد اثر نہیں ہوتا اس کا علاج

اس بلند طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کے کچھ طالب ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود ان کی سیر کی ابتداء عالم امر سے ہوتی ہے تاہم وہ جلد اثر پذیر نہیں ہوتے اور لذت و حلاوت جو جذبہ اور کشش کا ہر اول دستہ ہے اپنے اندر جلدی پیدا ہی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم امر عالم خلق کی نسبت کمزور ہوتا ہے اور یہی ضعف و کمزوری جلد اثر پذیری میں رکاوٹ اور سد راہ ہوتی ہے اثر پذیر ہونے میں یہ تاخیر اور دیر اس وقت تک موجود رہتی ہے جب تک ان میں عالم امر عالم خلق پر غلبہ اور قوت حاصل نہ کر لے اور معاملہ برعکس نہ ہو جائے اس ضعف کا علاج اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مناسب یہ ہے کہ مکمل تصوف والا مرشد (کامل مکمل شیخ) پورے تصرف (توجہ) سے کام لے اور دوسرے طریقوں (سلسلہ عالیہ قادر یہ عالیہ چشتیہ عالیہ سہروردیہ وغیرہ) کے مناسب اس مرض کا علاج یہ ہے کہ پہلے تزکیہ نفس کیا جائے اور ریاضات و مجاہدات شاقہ موافق شریعت اختیار کئے جائیں (مدنی تاجدار حضور پر نور علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ) یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہئے کہ

دیر سے اثر پذیر ہونا استعداد کے ناقص ہونے کی علامت نہیں مکمل استعداد والے گروہ کے متعلق بھی یہ ممکن ہے کہ اس بلا میں مبتلا اور گرفتار ہو۔

(مکتوب، ج 1، ص 145، س)

نقشبندیوں کی قدرت اور طاقت

بزرگ صوفیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہم جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر کامل قدرت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب صادق کو حضور و آگاہی بخش دیتے ہیں اس طرح نسبت کے سلب (لے لینے) کے لئے بھی پوری طاقت رکھتے ہیں اور ایک ہی التفات (توجہ) سے صاحب نسبت کو مفلس کر دیتے ہیں ہاں سچ ہے جو دیتے ہیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب اور اولیاء کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے غیظ و غضب سے بچائے۔ (آمین)

(مکتوب، ج 221، ص 2)

اپنے خلیفہ پر یقین اور ایک ہفتہ میں ولایت فنا فی اللہ بقا باللہ ولایت خاصہ حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص مرید نے جو کہ سید زادہ تھے نہایت تضرع اور نیاز مندی سے آپ (حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ) کی خاص توجہ کیلئے التماس کی تو آپ (حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ انشاء اللہ جب وہ (حضرت سردار اولیاء شہباز لامکانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) سرہند شریف سے آئیں گے تو میں (حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ) ان سے التماس کروں گا کہ تمہارا کام ایک ہفتے میں پورا کر دیں اور درجہ ولایت تک تم کو پہنچا دیں لیکن اس ارشاد کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے حضرت (حضرت سردار اولیاء شہباز لامکانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کی ملاقات نہ ہو سکی آخر جب ہمارے حضرت (حضرت سردار اولیاء شہباز لامکانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کی تشریف آوری حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی

باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دہلی شریف میں ہوئی اور جب آپ (حضرت سردار اولیاء شہباز لامکانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد (توجہ کے متعلق) سنا تو آپ (حضرت سردار اولیاء شہباز لامکانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ اگر صدق دل سے اور پورے اعتقاد سے آؤ تو (انشاء اللہ) حضرت شیخ الاسلام زبدۃ الواصلین خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تمہارا کام ایک ہفتے میں پورا کرادوں گا لیکن افسوس کہ اس شخص کو پھر یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔

(حضرات القدس ص 43)

فائدہ صوفی: اب اگر ہمارے مرشدِ گرامی (مدظلہ العالی) کسی کو ایک ہفتے میں ولایت یا کسی خاص درجے تک پہنچادیں اور ارشادِ خط دے دیں تو حاسدین کو حسد ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں آدمی کو پیر بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین سے نجات عطا فرمائے (آمین) اور ہمیں صوفیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہم اور خصوصی اپنے پیر و مرشد سے محبت اور اعتقادِ کامل عطا فرمائے (آمین) صوفیاء نقشبند کو وہ لوگ جانتے ہیں جو فیض اور برکات سے مستفیض ہوں اور جن کو فیض اور برکات ملی ہوں۔

جنوبی ایشیا میں میتھوڈسٹ چرچ کے ہشپ جان اے سبحان نے حضرت عالی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے

یہ شخص لوگوں پر اس حد تک اثر انداز ہوا کہ ایک زمانہ تھا جب کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دوسرے سلاسل پر چھا جائے گا اس سلسلے کی اہمیت کا اندازہ روز کے اس بیان سے ہوتا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تاریخ صرف اس لئے دل چسپ نہیں کہ اس نے اسلامی فکر میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ اس کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ اس نے ہندوستان کے سیاسی انقلابات کو بے حد متاثر کیا۔

(سیرت امام ربانی، ص 121)

اپنے کمال کے حصول اور سلوک کی تکمیل کی خبر بھی دے دی

حضرت مولانا محمد یوسف سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالموں میں سے تھے قطب الاقطاب حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت حضرت شیخ کبیر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرمادی تھی۔ سلوک طے کرنے کے زمانے میں ان کی موت کا وقت آگیا اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے کہ (حضرت شیخ کبیر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) ان کے سر ہانے پہنچ گئے اور ان کے سلوک کی تکمیل کیلئے توجہ فرمائی اور ان کو اس معاملے میں اطلاع بھی دے دی اور ہر لمحہ ان کا حال بھی دریافت فرما رہے تھے اور وہ بھی اپنی ترقیات اور تلقیات جو آپ (حضرت شیخ کبیر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کی توجہ سے حاصل ہو رہی تھیں آپ (حضرت شیخ کبیر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) سے عرض کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ (حضرت شیخ کبیر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کے تصرف (توجہ شریف) سے ان کا کام تکمیل کو پہنچ گیا اور انھوں نے بھی اپنے کمال کے حصول اور سلوک کی تکمیل کی خبر بھی دے دی بس اسی دم ان کا انتقام ہو گیا (حقیر حضرت علامہ شیخ المشائخ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو) فخر حاصل ہے کہ آپ (حضرت شیخ کبیر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے برسوں کا کام ایک آن میں (اس شخص کیلئے) مکمل کر دیا کیوں پر نہیں کام مشکل، کرم ہو آپ کا اک لحظہ بھی تو بہتر ہے ہزار سال کی تسبیح اور نوافل سے۔

(حضرات القدس، ص، 180)

سلطان وقت (شاہ جہاں) کا بڑا بیٹا (داراشکوہ) جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن حضرت خواجہ قیوم عانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین الشرفین کے متبرک مقامات پر پہنچے تو ان مقامات کی محبت کا آپ (حضرت خواجہ قیوم عانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ) پر اتنا غلبہ ہوا کہ دیار ہند کی طرف واپس جانے میں خاصا توقف اور تردد فرمایا جب قافلہ کے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت خواجہ قیوم عانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ روضہ منورہ پر حاضر ہوئے کہ سرور کائنات (مدنی

تاجدار مٹھیہ علیہ السلام کی مرضی مبارک معلوم کریں کہ بندہ کی درگاہ معنیٰ پر اقامت منظور ہے یا وطن واپسی تو کمال رضا کے ساتھ واپسی کا امر ہوا اور رخصت کا واضح اشارہ فرما دیا اسی اثناء میں حضرت خواجہ قیوم ثانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمہ اللہ کے دل میں آیا کہ سلطان وقت (شاہ جہاں) کا بڑا بیٹا (داراشکوہ) جو شریعت مصطفیٰ مٹھیہ علیہ السلام کا دشمن اور متشرع اصحاب خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے منسلک اور خاندان حضرت عالی امام ربانی قبلہ درویشاں مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ سے خاص عداوت رکھتا ہے اور اس جماعت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے تو تردد ہوا اس لئے معاملہ میں آپ (حضرت خواجہ قیوم ثانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمہ اللہ) نے جناب معنیٰ (حضور انور مٹھیہ علیہ السلام) میں التجا کی فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ حضرت رسالت مآب خاتمیت علیہ الصلوٰۃ والسلام دست مبارک میں برہنہ تلوار لئے ہوئے ظاہر ہوئے اور داراشکوہ کے قتل کیلئے اشارہ فرمایا چنانچہ آپ (حبیب کبریا مٹھیہ علیہ السلام) نے جو اشارہ فرمایا تھا ایسا ہی ہوا اس واقعہ سے چند سال قبل حضرت خواجہ قیوم ثانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمہ اللہ نے نہایت مسرت و شادمانی کیساتھ روضہ حضرت مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ سرہند شریف میں اس معاملہ کے ظہور کی امیر المؤمنین اورنگ زیب کو بشارت دی تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کا مشاہدہ کیا گیا تھا یہ حضرت قبلہ (حضرت خواجہ قیوم ثانی مقبول یزدانی محمد معصوم رحمہ اللہ) کی کرامت بھی ہے اور حضرت نبی کریم مٹھیہ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔

(حنات الحرمین، ص، 252)

آپ کی طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی

حضرت مولانا مقیم رحمہ اللہ بھی اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ پر سلسلہ سہروردیہ میں بڑے راسخ تھے اچانک اتنے سخت بیمار ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے حضرت مولانا محمد امین رحمہ اللہ مذکور ان سے سریالی رشتہ رکھتے تھے ایک بار ان کی عیادت کو آئے ان سے اشارہ

فرمایا منت مانو کہ اگر حق سبحانہ، و تعالیٰ تمہیں شفاء بطور کرامت دے دے تو تم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے منسلک ہو جاؤ گے انہوں نے بخوشی قبول فرمایا اس روز سے آپ کی طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ کامل صحت نصیب ہوئی چنانچہ اس منت اور عہد کی رو سے آپ نے حضرت مولانا محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی صحبت کی برکت سے ان بزرگوں (نقشبندی رحمۃ اللہ علیہم) کی نسبت شریفہ حاصل کی۔

(نسبات القدس، ص 105)

خلیفہ حضرات کیلئے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہدایت کی صلاحیت کے باوجود سلسلہ کا کام نہ کرنا

خلیفہ حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ! (حضرت شیخ المشائخ) حاجی خضر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلوت میں بلوا کر اجازت ارشاد اور خلافت عطا فرما کر ٹور کیلئے روانہ فرمادیا وہاں میں نے محض حکم کی تکمیل میں کچھ لوگوں کو ذکر کا طریقہ بتایا لیکن میرا دل مسند مشیخت (مرید کرنے) پر بیٹھنے کو راغب نہ ہوتا تھا حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا تو حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف سے معلوم فرمایا کہ مجھے اس کام میں سرگرمی نہیں ہے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ ہدایت دینے کی صلاحیت کے باوجود تم نے ہدایت دینے سے تم نے اپنے آپ کو الگ کیوں رکھا“ چنانچہ حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کیلئے تاکید فرمائی اور اصرار بھی فرمایا تو میں مجبوراً اس کام میں سرگرمی سے مصروف ہو گیا۔

(فضائل نقشبندیہ، ص 31)

اس بات سے مسند ارشاد حضرات عبرت پکڑیں اور لوگوں کی اصلاح کریں تاکہ فیض و برکات زیادہ حاصل ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیر بزرگوں کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا

ایک ہفتہ میں فنا اور ایک ماہ میں سلوک باطن
حضرت قیوم ثانی شمس العارفین خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سالک کوئی بھی آپ
(حضرت قیوم ثانی شمس العارفین خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس صرف ایک ہفتہ رہنے
سے فنا حاصل کر لیتا اور ایک ماہ میں باطنی سلوک ختم کر کے خلافت لے لیتا۔

(روضة القیومیہ، ج، 2، ص، 266)

فائدہ صوفی: اس دور جدید میں ہمارے مرشد و مربی مدظلہ العالی بھی اس طرح لوگوں کو ہفتہ
مہینہ سہ ماہ سال میں فارغ کر دیتے ہیں اور خلیفہ بنا لیتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ
یہ پیر صاحب تو اتنی جلدی سے خلافت دیتے ہیں اور ہمارے پیر تو مجاہدہ اور ریاضات وغیرہ
کرواتے ہیں اور پھر بھی سو میں سے کسی ایک کو خلیفہ بناتے ہیں میرے بھائی اس میں
اعتراض کی کیا بات ہے جس کے پاس جتنا فیض ہوگا اتنا دوسروں کو دیگا جو خود ہر چیز سے
صاف ہوگا تو دوسروں کو کیا دیگا۔ (نثار الحق نقشبندی)

خوارق کرامات پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے ولایت بڑی نعمت ہے

بزرگ شہباز لامکانی خواجہ بہاء الدین والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت
بڑی نعمت ہے ولی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ولی سمجھے تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکے ولی محفوظ
ہوتا ہے عنایت الہی اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتی اور بشریت کی آفت سے اس کو محفوظ
رکھتی ہے خوارق و کرامات کے ظاہر ہونے پر کوئی اعتماد نہیں کرنا چاہئے معاملہ استقامت سے
متعلق ہے اس لئے استقامت کا طالب بن کر امت کا طالب نہ بن کیونکہ استقامت اللہ
تعالیٰ کو پسند ہے اور کرامت نفس کی طلب ہے۔

(سیرت مجدد الف ثانی، ص، 36)

فائدہ صوفی: اب زیر غور بات یہ ہے کہ ولی کو چاہئے کہ اپنے آپ کو ولی سمجھے ولی کس کو کہتے
ہیں ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو قلب روح سرخفی انہی نفسی قالب حاصل
کیا ہو جیسے کہ اس سے پہلے صفحات میں گزرا ہے اب ہمارے (مرشد) مربی مدظلہ العالی کسی

کو کہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے تو لوگوں پر شاق گزرتا ہے کہ اپنے مریدوں کو ولی بناتے پھرتے ہیں میرے بھائی ہم اس ولی کی بات نہیں کرتے جیسے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ولی کہتے ہیں میں تو اس ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جو خدا کا حقیقی دوست ہو شریعت کا پابند ہو۔ قلب۔۔۔۔۔ روح سر۔۔۔۔۔ خفی۔۔۔۔۔ اخفی۔۔۔۔۔ نفس۔۔۔۔۔ قالب۔۔۔۔۔ نفی اثبات۔۔۔۔۔ چھتیس (۳۶) مراقبات اور آگے کے مقامات طے کر چکا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ (آمین) (نثار الحق نقشبندی)

مریدین حضرات غیروں کی رفاقت و محبت سے پرہیز کرے
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم بلا جواز عزلت نشینی پر زور نہیں دیتا حضرت امام ربانی کاشف رموزات سبحانی الشیخ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزلت سے مراد یہ ہے کہ غیروں کی رفاقت و محبت سے پرہیز کیا جائے نہ کہ ہم خیال دوستوں سے حضرت شیخ المشائخ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

عزلت از اغیار باید نے زیار

ترجمہ: غیر سے دوری نہ ہرگز یار سے

حضرت شیخ المشائخ خواجہ بزرگ بہاء الدین شاہ نقشبندیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماروں کی رفاقت اختیار کرنا اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) میں سنت مؤکدہ کے برابر ہے (حضرت مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا: عزلت مراد یہ ہے کہ غیروں کی رفاقت و محبت سے پرہیز کیا جائے نہ کہ ہم خیال دوستوں سے۔ حضرت عالی امام الطریقہ قطب الارشاد خواجہ خواجگان بہاء الدین نقشبندیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) صحبت ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں عافیت (مصیبت) اور صحبت سے انکی مراد طریقت ہے موافقت کرنے والوں کی صحبت ہے نہ کہ مخالفین طریقت کی صحبت۔

خلوت و صحبت ایک دوسرے کی ضد ہیں

حضرت خواجہ سلطان طریقت سیدی کعبہ صفا بزرگ بہاؤ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) سب سے ملے جلے رہنے کا ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے اور خیریت جمعیت میں ہے اور جمعیت صحبت میں ہے اور خلوت و صحبت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

(سیرت مجدد الف ثانی، ج 2، 123)

سلسلہ عالیہ قادریہ افضل ہے یا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ افضل ہے سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ تمام سلاسل میں سلسلہ (عالیہ) قادریہ افضل ہے یا (سلسلہ عالیہ) نقشبندیہ جب کہ سلسلہ (عالیہ) قادریہ کی ابتداء حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ سے ہے اور آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں یعنی حسینی سید ہیں اور آپ (سلطان العارفین غوث یزادنی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ) کا ارشاد ہے ”قدمی هذا علی رقبۃ کل اولیاء اللہ“ جس پر تمام اولیاء کاملین نے اپنے سر کو خم کر دیا اور تسلیم کیا؟

بینو اتوجروا السائل محمد اسلم نعیمی

الجواب: سلسلہ (عالیہ) قادریہ کی ابتداء سیدنا (امیر المؤمنین) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے اور سلسلہ (عالیہ) نقشبندیہ کی ابتداء سیدنا (امیر المؤمنین) حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ سے ہے سلسلہ (عالیہ) نقشبندیہ افضل ہے اسلئے کہ اس میں اتباع شریعت کی بہت تاکید ہے اور قادری سلسلہ کی انتہا (عالیہ) نقشبندیہ کی ابتداء ہے سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ کی افضلیت اپنے ہم عصر اولیاء کرام پر ہے نہ کہ کل پر۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب کتبہ فقیر عبد اللہ نعیمی عفی عنہ

(فتاویٰ مجددیہ نعیمیہ، ج 1، ص 359)

لہذا طریقت کی محافظت انتہائی ضروری ہوئی

میرے مخدوم و کرم! طریقت میں بھی کوئی نئی بات نکالنا اس فقیر (حضرت شمس

العارفین قطب العارفین الشیخ احمد رحمہ اللہ) کے نزدیک اس بدعت سے کم نہیں ہے جو دین میں پیدا کی جائے ”برکات طریقت“ اسی وقت تک جاری و ساری رہتے ہیں جب تک کہ طریقت میں کوئی نئی بات پیدا نہ کی جائے اور جب کوئی نئی بات طریقت میں پیدا ہو جائے تو اس طریقت کے فیوض و برکات کی راہ بند ہو جاتی ہے لہذا طریقت کی محافظت انتہائی ضروری ہوئی اور طریقت کی مخالفت سے پرہیز کرنا بھی ضروریات میں سے ہو گیا پس آپ جس جگہ بھی ہوں اور جس سے بھی اپنے طریقے کی مخالفت دیکھیں تو نہایت سختی اور سرزنش کے ساتھ اس کو روکیں اور اس طریقت کی ترویج و تقویت میں کوشش کریں۔

(مکتوب ن 267، ج 2)

ہمیں خواب میں دیکھا ہے۔ عرض کی ہاں۔ حضرت عالی امام الطریقہ بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمہ اللہ فرمایا کافی ہے

حضرت عالی امام الطریقہ بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمہ اللہ بزرگ کو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص ذکر مامور میں بہت کم مشغول ہوتا ہے (حضرت عالی امام الطریقہ بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمہ اللہ) فرمایا کوئی ذر نہیں اور پوچھا کہ کبھی ہمیں خواب میں دیکھا ہے عرض کی ہاں (حضرت سیدی امام الطریقہ بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمہ اللہ) فرمایا کافی ہے حضرت شیخ الشارح مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ، نجات میں فرماتے ہیں کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو ان بزرگوں (رحمت اللہ علیہم) سے کچھ بھی رابطہ ہے امید ہے کہ وہ آخر کار ان سے مل جائیگا اور یہی رابطہ (تصور شیخ محبت شیخ) اس کی نجات اور ترقی درجات کا سبب ہوگی نیز حضرت خواجہ (حضرت سیدی امام الطریقہ بزرگ خواجہ بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمہ اللہ) نے عنایت فرمائی ہے کہ اس کی برکت سے نازل شدہ بلا دور ہو جائیگی نیز حلقۃ المعارف میں لکھتے ہیں کہ صادق اور مستقیم طالب علم کی روح شریعت میں اگر چہ ہستی نہ ہو بلکہ ان معاملات میں متوسط بھی ہو اور نہ ہی درجہ کمال کو پہنچی ہو لیکن موت کے بعد کامل و اصولوں میں مل جائیگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء

نہیں مرتے نیز آدمی اسی کے ہمراہ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جن سے تشبیہ ڈھونڈتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔

(مقامات احمدیہ ص 95)

وصل عریانی کا دم مارا نہ بلکہ مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم کی نہایت اگر میسر ہو جائے تو وصل عریانی ہے جس کے حاصل ہونے کی علامت مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی کا حاصل ہونا ہے پس اس سے سمجھ لے کیونکہ ہمارا کلام وہ اشارات ہیں جن کو خواص بلکہ اخص میں سے بھی بہت تھوڑے سمجھتے ہیں اس اعلیٰ دولت کے حاصل ہونے کی علامت اس واسطے بیان کی ہے کہ اس گروہ میں سے بعض نے وصل عریانی کا دم مارا ہے اور بعض مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی کے قائل ہوئے ہیں لیکن اگر دونوں دولتوں کو جمع ہونا ان کے پیش کیا جائے تو نزدیک ہے ان کے جمع ہونے کو جمع خدین خیال کریں۔

(مکتوب، ج 2، ن 221 س)

مردوں کو بھی اپنی نسبت عطا فرما دیا کرتے تھے

حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے (انتقال کے وقت) وصیت کی تھی کہ میری نعش کو حضرت شیخ الاسلام کاشف اسرار مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی خدمت میں لے جانا اور عرض کرنا مجھے سلسلے میں داخل فرمائیں آپ (حضرت شیخ الاسلام کاشف اسرار مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) کا طریقہ بھی تھا کہ مردوں کو بھی اپنی نسبت عطا فرما دیا کرتے تھے میں والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا والد صاحب کا جنازہ آپ (حضرت شیخ الاسلام کاشف اسرار مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) کی خدمت میں نماز جنازہ کیلئے لایا اور والد صاحب کی وہ التماس بھی عرض کی فرمایا کہ کل حلقہ ذکر میں معلوم کر لینا چنانچہ دوسرے دن جب میں حلقہ ذکر میں بیٹھا ہوا تھا مجھے استغراق ہو گیا میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الاسلام کاشف اسرار مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تشریف فرما ہیں اور میرے

والد صاحب اس حلقہ ذکر میں حضرت شیخ الاسلام کاشف اسرار مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سے ایک آدمی کے قاصدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر میں مشغول ہیں۔ میں خدا کا شکر بجالایا۔

(حضرات القدس، ص 216)

مرید کو وفات کے بعد خدا کا ولی بنایا

حضرت اقدس (حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء رضی الدین بقا باللہ رحمہ اللہ) کے مریدوں کا مرید جان محمد جب فوت ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا تھا کہ جان محمد تمہیں معلوم ہے کہ مراقبہ اور ذکر قلبی کے پابند نہ تھے اب مردوں میں تمہاری کیا حالت ہے اس نے عرض کی کہ خوشحال ہوں جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو سیدی (حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء رضی الدین بقا باللہ رحمہ اللہ) نے آ کر مجھے اولیاء میں داخل کر دیا۔ یہ ہیں کامل اولیاء جو موت کے بعد بھی نسبت اور ولایت دینے پر قدرت رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیاء نقشبندی (رحمۃ اللہ علیہم) کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ (آمین)

آتش دوزخ سے آزاد ہے۔ مجھے بشارت دی گئی ہے

شیخ مجدد (حضرت ابو معصوم جاں نثار سنت مصطفیٰ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) فرماتے تھے کہ میرے سلسلہ کے تمام مرید اور خادم جو قیامت تک مجددیہ احمدیہ طریقہ میں داخل ہوں گیس کی مجھے اطلاع کی جا چکی ہے اور سب کا نام مجھے بتا دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کئی بھی مجددی سلسلہ میں ہے آتش دوزخ سے آزاد ہے مجھے بشارت دی گئی ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام آخر الزمان مبعوث ہو گا تو وہ تیرے سلسلہ کی نسبت میں ہو گا۔

(خزینۃ الاصفیاء، ص 159)

جو کوئی اس راہ روشن (طریقہ بسلسلہ نقشبندیہ) پر ہو گا میں نے ان سب کو بخش دیا بصیرت کے واقعات میں سے ہے کہ جب حضرت شیخ المشائخ خواجہ عبدالحق عجدوانی رحمہ اللہ (م ۵۵۲ھ) کی عمر آخر ہوئی بعض اصحاب (یعنی مریدین اور خلفاء حضرات) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم حضرت خواجہ (حضرت شیخ المشائخ خواجہ عبدالحق عجدوانی رحمہ اللہ)

کے سرہانے موجود تھے نیک عمل کرنے کی وصیت کی اور فرمایا کہ اے میرے دوستوں تم کو خاص طور سے بشارت ہو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے کہ جو کوئی اس راہ روشن (طریقہ بسلسلہ نقشبندیہ) پر ہوگا میں نے ان سب کو بخش دیا کوشش کرو کہ اس راہ (طریقہ عالیہ نقشبندیہ) پر چلو اور اس طریقہ (عالیہ نقشبندیہ) سے دور نہ ہو جاؤ کچھ دیر بعد غیب سے آوازیں ”اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔“

(عارف نامہ، ص 25)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ (مجذبیہ) کی بخشش

ایک دن صبح کے حلقے میں آپ (حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجذبیہ دلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) مراقب تھے اور آپ (حضرت غوث یزدانی محبوب ربانی مجذبیہ دلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) پر اپنے اعمال کی خامی کا تصور غالب تھا اور انکسار و تضرع کا غلبہ تھا۔ حدیث پاک ”مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ“ (جو خدا کیلئے تواضع کرتا ہے خدا اسے بلند کرتا ہے) کے مصداق اللہ تعالیٰ ”عَفَاُ الذُّنُوبِ وَسَتَارُ الْعُيُوبِ“ کی طرف سے خطاب ہوا کہ ”میں نے تم کو بخش دیا اور اس کو بھی جو تمہارا وسیلہ اختیار کرے بالواسطہ یا بلا واسطہ قیامت تک سب کو بخش دیا“ اور اس بشارت کے اظہار کا حکم بھی دے دیا ہے۔

(حضرات القدس، ص 114)

صوفی باصفا حضرت خواجہ محبوب عالم شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں ایک شخص کریم بخش نامی مجذوب (یہ وہ کریم بخش نہیں جو حضرت صاحب علیہ الرحمہ کا خادم تھا) حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لوگوں کو کثرت سے مرید ہوتے دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت لوگوں کو ڈباتے ہی جارہے ہیں یعنی جو آتا ہے اسی کو بیعت کر لیتے ہیں اُن ہی میں فاسق و فاجر ہوتے ہیں حضرت صاحب اتنے لوگوں کو کس طرح بخشوائیں گے اور شاید کچھ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا تمام دن اُسے یہی خیال رہا دوسرے دن

صبح کو اس مجذوب نے آکر عرض کیا کہ حضور میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اس سے میرا سارا شبہ مٹ گیا آپ نے فرمایا دیکھ لیا بس ہو گئی تسلی اچھا جا اب اپنا کام کروہ جانے لگا تو میں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہ لگتا تو سہی یہ کیا بات تھی اُس نے کہا میں نے تو خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور حضرت شاہ صاحب ایک پہلی میں سوار ہیں اور آپ کے پیچھے سینکڑوں بہلیاں سوار پیادے (پیدل) آپ کے مرید چلے جاتے ہیں یہ سارا گروہ حضرت خواجہ قادر بخش صاحب علیہ الرحمہ کے پاس پہنچا پھر وہ اپنے پیر کے پاس گئے اور وہ اپنے پیر کے پاس اسی طرح ہوتے ہوتے یہ تمام سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور آپ اُس تمام گروہ کو حضرت سید المرسلین ﷺ کے حضور میں لے گئے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہوا رسول ﷺ نے شفاعت کی پھر ایک شخص نے آواز دی کہ رسول ﷺ کا حکم ہے کہ جس شخص نے اس خواجہ توکل شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور کریگا وہ بخشا گیا اور اس کے سلسلہ کی شفاعت منظور ہو چکی ہے اور یہ سارا سلسلہ ہی بخشا ہوا ہے حضور نے تبسم کیا اور فرمایا اللہ ایسا ہی کرے جیسا تو نے دیکھا ہے پھر فرمایا جاؤ جو بات ہوئی تھی ہوئی۔

(ذکر خیر، ص 248)

غیب کی خبر

حضرت عندلیب گلشن راز مقبول یزدانی حجتہ دالۃ ثانی رحمہ اللہ فرماتے تھے جو شخص بھی ہمارے طریقے (عالیہ نقشبندیہ مجتہدیہ) میں داخل ہوا اور داخل ہوگا قیامت تک بالواسطہ اور بلا واسطہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے وہ سب میری نظروں میں لائی گئے اور ان کا نام نسب مولد اور مسکن بھی مجھے بتایا گیا اگر چاہوں تو سب کو بیان کر سکتا ہوں۔

(خزینۃ الاصفیاء، ص 159)

ایک روز صبح کے وقت میں (صوفی باصفا حضرت خواجہ محبوب عالم شام نقشبندی رحمہ اللہ) حاضر خدمت ہوا، فرمایا مولوی صاحب یہ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیا کلام

ہے میں نے عرض کیا حضور یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور تمام آیت یوں ہے۔ اَلَا اِنَّ
اُولِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (پارہ 11، سورہ یونس، آیت 62) فرمایا اچھا،
اس سے پہلے اولیاء اللہ کا لفظ بھی ہے میں نے عرض کیا ہاں حضور ہے پھر فرمایا اس کے معنی کیا
ہوئے میں نے عرض کیا حضور اس کے یہ معنی ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں اُن پر نہ کچھ خوف ہے نہ
غم ہے فرمایا اس خوف و غم کے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میں نے عرض کیا حضور اس کا یہ
مطلب ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ ہیں انہیں عذاب قبر، حشر، قیامت، میزان، پل صراط، دوزخ
وغیرہ کا کچھ خوف اور غم نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارا تو لَا خَوْفَ میں آچکا کیونکہ انہیں کوئی
خوف جو نہ ہوا پھر غم کا ہے کام باقی رہ گیا میں نے عرض کیا حضور اس کا مطلب آپ جانتے
ہو گئے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب قبر، قیامت، میزان، حساب و کتاب، پل
صراط وغیرہ کا کچھ خوف نہ رہا اور وہ بلا حساب بخشے گئے تو خوف تو ہر طرح کا جاتا رہا مگر غم اس
بات کا رہا کہ دیکھئے اجر و ثواب اور جنت میں مراتب بھی پورے ملتے ہیں یا کسی قدر کی بیشی
ہوتی ہے۔ یعنی اس امر کا غم رہتا ہے کہ اجر و ثواب اور مراتب بھی پورے ہی ملیں تو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ انہیں ان مراتب اور اجر و ثواب کے بارے میں بھی کسی طرح کا غم نہ ہوگا۔ پھر
فرمایا ہمیں تین تین دفعہ یہ آواز آئی ہے کہ لَا خَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ یعنی تجھے
اس گروہ میں داخل کر دیا جن کے بارے میں یہ آیت ہے تجھے نہ خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا غم
ہوگا۔ ہم نے تجھے بے حساب بخش دیا میں نے عرض کیا حضور یہ بشارت خاص حضور ہی کہ
واسطے ہے یا آپ کے ملنے والوں کے واسطے بھی۔ فرمایا یہ بشارت ہمارے ملنے والوں کے
واسطے بھی ہے اور جو ان کے ملنے والے ہوں گے اُن کے واسطے بھی اور جو کوئی ہمارے سلسلہ
میں قیامت تک ہماری نسبت حاصل کرے گا اور ہمارے طریقہ کا پابند رہے گا اُن سب کے
واسطے یہ بشارت ہے اس بات کا حکم بھی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا تھا۔ پھر
رسول ﷺ کی روح مبارک سے بھی اسکی تصدیق ہو گئی۔ اور پھر حضرت امام مجدد الف
ثانی الشیخ احمد کابلی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دفتر (ارشادات) میں ہمیں ان سب کے

نام لکھے ہوئے دکھائے جو قیامت تک ہمارے سلسلہ میں داخل ہو کر ہماری نسبت حاصل کریں گے۔ اور ہمارے طریقہ کے پابند رہیں گے اور اس بشارت میں داخل ہیں۔

(ذکر خیر، ص 311)

پہلے مریدوں کو بہشت میں پہنچائیں گے بعد میں پیر صاحب جائیں گے
حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ کے مقامات میں لکھا ہے حضرت شیخ عبد القدوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کہ جب ہمارے خواجہ (حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) کو دفن کیا گیا بہشت سے ایک دریچہ کھلا اور نورانی حوروں نے اندر آ کر سلام عرض کیا کہ ہم آپ (حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) ہی سے ہیں حضرت خواجہ (حضرت تاج الاولیاء شیخ العرفاء رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف نہ ہوں گا اور اپنے سارے مریدوں کی شفاعت نہ کر لوں گا کسی کی طرف ہرگز ہرگز متوجہ نہ ہوں گا۔

(مقامات احمدیہ، ص 96)

حضرت سر تاج اولیاء مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ہاتھ میں عصا لئے ہوئے پل صراط پر کھڑے ہیں

ایک نیک بخت کا بیان ہے کہ میں نے واقعہ صحیحہ میں قیامت اور پل صراط کو خوب فاک دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ سیدی (حضرت قبلہ درویشاں سر تاج اولیاء مجدد الف ثانی رحمہ اللہ) ہاتھ میں عصا لئے ہوئے پل صراط پر کھڑے ہیں طریقے (عالیہ نقشبندیہ مجددیہ) کا جو مخلص و محب آتا ہے اسے بجلی کی طرح گزار دیتے ہیں اور جو منکر آتا ہے اس سے قنفل کرتے ہیں (یہاں تک) کہ نقشبندی مرید (مریدین) گروہ کے گروہ سب گزر گئے۔

(مقامات احمدیہ ملفوظات معصومیہ، ص 94)

بہشت میں نقشبندی دوسرے طریقہ سے پہلے جنت میں جا سکیں گے
 اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت عندلیب گلشن راز مقبول یزدانی مجدد
 الف ثانی رحمہ اللہ کے طریقہ کو باقی طریقوں سے افضل بنایا اور اس طریقہ مجددیہ والے باقی
 طریقہ والوں کی نسبت بہشت میں پہلے داخل ہوں گے۔

(روحۃ القیومیہ، ص 426)

حضرت شیخ الشائخ شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ دعا فرماتے ہیں
 ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی یا لہی۔ زندگی میں نزع میں اور قبر میں اس نسبت شریفہ (نقشبندی
 مجددی طریقہ میں) مشرف رکھنا اور حشر و نشر میں بھی اسی نسبت (نقشبندیہ مجددیہ) کے
 ساتھ محشور فرمانا (آمین)

بس کنم خود زیر ایں بس است	باغب دو کردم اگر درودہ کس است
در دنیا بد حال پختہ پیچ خام	پس سخن کوتاہ باید والسلام

میرے لئے یہی کافی ہے کہ میں خود کو ان (نقشبندیوں) کے زیر فرمان کر دوں اگر دس میں
 سے کوئی ایک ہے تو میں اسی کا نعرہ ماروں اور فرمایا کا ملین کے مرتبہ کو تا تجربہ کار و نا پختہ کیا
 سمجھے پس گفتگو مختصر کر کے والسلام کہنا ہی بہتر ہے۔

ازیں در نہ داریم روئے گزرا	گر چہ از دو عالم گزر کردہ ایم
بیان نمکھائے ایں میکسار	حوالہ بریش جگر کردہ ایم

ترجمہ

نہ جائیں گے اس در کو ہم چھوڑ کر۔ کہ ہم ہیں دو عالم کو دیکھے ہوئے
 نمک سب جو اس میکساری میں تھے وہ زخم جگر کے حوالے ہوئے
 (در معارف فیض نقشبند، ص 89)

حدیث نبوی ﷺ

الْعِلْمُ لَا يَحِلُّ عَنْهُ صَدٌّ

ترجمہ: علم سے اعراض کرنا حلال نہیں۔

حضرت سیدنا مولانا خواجہ عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں

اے گرانمایہ مراد دانشور	کہ ترا علم دیں بود معلوم
مستعد را ازاں مشومانع	مستحق را ازاں مکن محروم

ترجمہ:

ہر اک انسان کو حق ہے علم کی دولت سے ہو قانع

کسی کو روکنا اس سے نہیں اسلام میں جائز

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَزَلُوا مِنَ الْحَقِّ
(پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 83)

ترجمہ: یعنی اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف بھیجا گیا ہے۔
تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سبب سے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا

نواں باب وجد کے ثبوت کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
 وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

حضرت شیخ المشائخ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ مسئلہ: اگر کسی کو وجد میں مرتعش (جس کے عضو بے ساختہ حرکت کرتے ہوں) سی کیفیت ہو یعنی وجد میں اس کی اپنی حرکت ارادی کو دخل نہ ہو یہاں تک کہ اسے خبر تک نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور جب حرکت ہو تو اسے روکنا مشکل ہو جائے تو ایسے شخص کو وجد جائز ہے۔ اس کی مثال چھینک والے کی ہے کہ جیسے وہ چھینک کے وقت مجبور محض ہوتا ہے ایسے ہی بلا تکلف وجد کرنے والا۔

(روح البیان، پارہ 21، ص 257)

حال، وجد اور استغراق۔ ہاتھ مارنے سے جو حالت ہوئی یہ وجد ہے اس کا غلبہ حد درجہ کا استغراق ہے۔ اور یہ حد درجہ ہونا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ”نَظَرُ إِلَى اللَّهِ“ سے تشبیہ دی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا وقوع اس دنیا میں ہوتا تو ہرگز ہوش و حواس اسے بجا نہ رہتے۔

(عمدة السلوک، ص 105)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بزرگو! تم اس خانقاہ میں ذکر اللہ ﷻ کرتے، اور وجد کرتے، اور نشاط میں حرکت کرتے ہو تو جو علماء (دولت سے) محبوب ہیں یوں کہتے ہیں کہ درویش ناچ رہے ہیں، اور عارفین کہتے ہیں کہ درویش (اللہ ﷻ کو) یاد کر رہے ہیں، پس جس کا وجد جھوٹا اور نیت فاسد ہے اور اس کا ذکر محض زبان سے ہو، اور (دل کی) نگاہ اغیار کی طرف اٹھی ہوئی ہو، وہ تو واقعی ناچنے ہی والا ہے جیسا کہ علماء (ظاہر) کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی نسبت علماء کی بات سچی ہے اور جس کا وجد سچا ہو، اور نیت اچھی ہو، حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا مصداق ہو: ”الَّذِينَ

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ“ (پارہ 23 سورہ الزمر، آیت 18) یعنی ان لوگوں میں سے جو جو بات کو سن کر لفظوں پر نہیں رہتے، بلکہ مطلب اور مراد کا قصد کرتے ہیں۔

(البیان المشید، ص 120)

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَزَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا (پارہ 15 سورہ الکہف، آیت 14) ترجمہ: اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے وجد، سنگ اختیار اور آہن نیاز مندی کے درمیان، آتش سوزاں کی مانند ہے۔

وہ تین طرح کا ہے

(1) نفس کیلئے

(2) دل کیلئے

(3) روح کیلئے

وہ وجد کہ نفس کو لاحق ہوتا ہے، عقل پر چھا جاتا ہے، اس سے صبر و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، وہ اسرار الہی کو فاش کر دیتا ہے۔ (یہ باطنی وجد ہوتا ہے)

وہ وجد کہ دل کو لاحق ہوتا ہے، انسانی قوت پر غالب آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے انسان کا وجود حرکت میں آتا ہے، وہ نعرہ زنی کرتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے۔ (یہ وجد بھی معنوی ہے) وہ وجد کہ روح کو لاحق ہوتا ہے، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے فی الفور حظ وافر نصیب ہوتا ہے، اس کا نفس حقیقت ذات میں مستغرق ہو جاتا ہے، اس کی روح اس عالم سے منقطع ہونا چاہتی ہے (یہ وجد شہودی ہے کیونکہ اس میں حق تعالیٰ بندے پر نگاہ ڈالتا ہے)

(سد میدان، ص 183)

حضرت آفتاب تصوف ابو القاسم الجنید بن محمد الزجانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جب وہ تصائد، اشعار اور گانا سنتے، (قوالی) ہیں تو خوشی سے جھومتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس لئے یہ انھوں نے خود بنائے ہیں۔ نیز اس لئے کہ وہ محبوب کا کلام ہے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال سے محروم ہے۔ فرمایا اس لئے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے

اللہ تعالیٰ ان کیلئے پسند نہیں فرماتا تا کہ وہ مخلوق کی طرف مائل ہو کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے منقطع نہ ہو جائیں۔ پس ان پر کرم فرماتے ہوئے انھیں صرف اپنی طرف قصد کی توفیق عطا فرمائی۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص 200)

شیخ المشائخ شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیفیت وجد کے تیزی سے آنے اور غلبت تمام رخصت ہونے میں ایک نکتہ دقیقہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پوشیدہ ہے وہ اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو نہ بچاتا اور ہر قلب پر مالا یطاق کیفیت وجد کو دیر تک طاری رہنے دیتا تو عقلیں بکھر جاتیں اور جانیں تلف ہو جاتیں۔

(کتاب اللع فی التصوف، ص 514)

حضرت شیخ المشائخ ابوسعید رحمہ اللہ کا قول! وجد خصوصی درجات میں سے پہلا درجہ ہے اور تصدیق غیب کو کہتے ہیں جس کا مزا جو چکھ لے اور جس کا نور جس کے قلب کو منور کر دے اس سے ہر شک دریب رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ (حضرت شیخ المشائخ ابوسعید رحمہ اللہ) ہی نے یہ بھی فرمایا! کہ وجد کے سامنے جو چیز حجاب بنتی ہے وہ دنیوی علائق اور آثار نفس ہیں اور جب نفس ان تمام آلاشوں اور اسباب سے پاک ہو تو مشاہدہ کرتا ہے باطن پاکیزہ ہوتا ہے اور بندہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جس سے اس کا قلب خالی تھا۔ اور یہی وجد ہے۔

(کتاب اللع فی التصوف، ص 500)

حضرت شیخ المشائخ صبیحی رحمہ اللہ نے فرمایا جس شخص کو وجد آئے اس کے لیے واجب ہے کہ اگر اس کا وجد صحیح ہو تو وہ اپنے وجد کی حالت میں (لفزشوں سے) محفوظ ہو اور اس کی زبان پر کوئی برائی کا کلمہ جاری نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ وجد صفات باطن کا سر (راز) ہے۔ جیسا کہ طاعت صفات ظاہر کا۔ صفات ظاہر حرکت و سکون اور صفات باطن احوال و اخلاق ہیں۔

(آداب المریدین، ص 110)

شیخ طریقت شیخ عبدالقادر عیسیٰ شازلی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ذکر میں جھومنا ذکر میں حرکت کرنا مستحسن ہے اس سے بدن چست رہتا ہے یہ شرعاً جائز ہے حضرت انس رحمہ اللہ سے مروی ہے

کہ اہل جبرہ حضور ﷺ کے سامنے رقص کر رہے (جھوم رہے) تھے۔ اور اپنی زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ آپ ﷺ کی تعریف میں پڑھ رہے ہیں محمد عبد صالح آپ ﷺ نے انہیں اس وجدانی حالت سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس حالت پر برقرار رکھا اور آقائے دو جہان ﷺ کا کسی فعل کا برقرار رکھنا ہی شریعت ہے (مسند امام احمد) اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اجتماعی طور پر جھومنا جائز ہے اور سرور کائنات ﷺ کی تعریف میں جھومنا جائز ہے۔ ذکر میں جھومنا جائز رقص نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس سے جسم تروتازہ اور پرست رہتا ہے۔ اور حضور قلبی میں مدد ملتی ہے۔

(تصوف کے حقائق، ص 124)

(۱) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 83) ترجمہ: یعنی اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول ﷺ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سبب سے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا۔

قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر رونا آجانا اور دلوں کا زما جانا یہی جذبہ اور وجد کی کیفیت ہے جو آیت مذکور سے ظاہر ہے۔

(عمدة السلوک، ص 107)

(۲) ”فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً“ (پارہ 9، سورۃ الاعراف، آیت 143) پھر جب اس کے رب ﷻ نے پہاڑ پر اپنا نور چکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔

(۳) ”فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ لَمَسَ مِنْ جِبِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ نَارُ اللَّهِ تَوَلَّى سَاقٍ لَبَّاسًا“ (پارہ 9، سورۃ الاعراف، آیت 143) پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔

(روح البیان، ص 93، پارہ 9)

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا تعالیٰ کی تجلی کے پرتو سے بے ہوش ہو جانا کمال جذبہ و وجد کی دلیل ہے۔ سالک بھی خدا تعالیٰ کی تجلی کے پرتو کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس پر وجد اور بے ہوشی چھا جاتی ہے۔ اور بعض وقت اس حال کے کمال غلبہ میں محو ہو جاتا ہے جس کو استغراق کہتے ہیں اور بھی بہت سی آیتیں وجد و حال پر دلالت کرتی ہیں مثلاً ”اَللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي“ (پارہ 23، سورۃ الزمر، آیت 23)

اللہ تعالیٰ نے عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے۔ بار بار دہرائی گئی ہے جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب ﷻ سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں اور دل نرم (اور تابع) ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حالتیں وجد کی ہیں۔ (عمدۃ السلوک، ص 107)

حدیث شریف میں آتا ہے سرور کائنات ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (پارہ 5، سورۃ النساء، آیت 41) ترجمہ: تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور اے محبوب ﷺ تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ ﷺ پر غشی کے سی طاری ہوگئی یہ کیفیت بھی صفات واجدین میں سے ہے۔ (کتاب المبع فی التصوف، ص 502)

مفسر قرآن علامہ الصوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں جلد 10، پارہ 23، صفحہ 154 پر اس آیت مبارکہ میں لکھا ہے۔

تَقْشَعِبُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ ط (پارہ 23، سورۃ الزمر، آیت 23) ترجمہ: جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب ﷻ سے ڈرتے پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عموم مغفرت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ

سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ ﷻ کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل تو رحمت یہی ہے اللہ ﷻ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ الٰہی ذکر اللہ میں الٰہی بمعنی لام ہے یعنی اللہ ﷻ کے ذکر کی وجہ سے لیکن ذکر کے اندر چونکہ سکون و اطمینان کا مفہوم داخل ہے اس لئے بجائے لام کے الٰہی کہا گیا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں آیت و عید کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جلد بدن سکڑ جاتی ہے۔ اس میں انقباج پیدا ہو جاتا ہے اور جب آیات و وعدہ کا ذکر آتا ہے تو کھانوں کا انقباض جاتا رہتا ہے کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔

پہلے کتابا کی صفت مثالی بیان کی تھی یونہی اس میں فرماں برداروں کے لئے وعدہ ثواب اور نافرمانوں کے لئے وعید عذاب کا بار بار ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ اثر بیان کر دیا جو وعدہ و وعید سے مومنوں پر پڑتا ہے۔

حضرت سیدنا مفسر قرآن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ ﷻ کے خوف سے بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے۔ رواہ الطبرانی بسند ضعیف درواہ البغوی۔ بغوی کی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ ﷻ کے خوف سے بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ ﷻ اس کو دوزخ کے لئے حرام کر دیتا ہے۔

ایک شبہ: بعض عاشقان الٰہی قرآن سننے سے بیہوش ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا کوئی پسندیدہ صفت ہے امام محی الدین بغوی رحمہ اللہ نے تو اس کو سخت بُرا کہا ہے اور اس سلسلہ میں امام قتادہ رحمہ اللہ کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ ﷻ کے خوف رونگٹے کھڑے ہو جانا اور بدن کا لرز جانا اولیاء اللہ کی صفت ہے اللہ ﷻ نے ان کی یہی صفت بیان کی ہے اولیاء اللہ کی یہ صفت بیان نہیں کی کہ قرآن مجید سننے سے ان کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور بیہوش ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت اہل بدعت کی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے کہا سرکارِ دو عالم ﷺ کے صحابہ کرام

رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ان کی حالت وہی ہوتی تھی جیسی اللہ نے ﷺ بیان فرمائی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے (جواب میں) فرمایا میں شیطان مردود سے اللہ ﷻ کی پناہ مانگتی ہوں۔

حضرت امام محی السنۃ بغوی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک عراقی شخص گر پڑا ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ادھر سے گزر ہوا اور یافت فرمایا اس کی کیا حالت ہے ہے لوگوں نے کہا اس شخص کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ ﷻ کا ذکر سنتا ہے تو بیہوش ہو کر گر جاتا ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم بھی اللہ ﷻ سے ڈرتے ہیں لیکن گر نہیں پڑتے آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بعض لوگوں کے اندر گھس جاتا ہے تا جدار مدینہ منورہ کے آگے کے صحابہ رضی اللہ عنہم تو ایسا نہیں کرتے تھے یہ فعل ان کا نہ تھا۔

شبہ کا جواب: میں کہتا ہوں (حضرت علامہ الصوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ) جب برکات اور تجلیات کی بارش بکثرت ہوتی ہے لیکن صوفی کا حوصلہ تنگ اور استعداد کمزور ہوتی ہے تو بیہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ظرف وسیع (ہمت زیادہ) تھے اور صحبت رسول کریم ﷺ کی برکت سے استعداد قومی (مضبوط) تھی اس لئے باوجود برکات کی کثیر بارش کے ان پر بیہوشی طاری نہیں ہوتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ دوسروں کو یہ چیز میسر نہیں اس لئے دو وجہوں سے ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔

۱۔ یا نزول برکات ہی کم ہوتا ہے۔

۲۔ یا ان کا ظرف تنگ ہوتا ہے اور حوصلہ میں سما کی نہیں ہوتی۔

تعب ہے کہ امام محی السنۃ رحمہ اللہ نے ان کے صوفیوں کو بُرا کہا جن پر قرآن مجید سننے سے بیہوشی طاری ہو جاتی ہے وہ بھول گئے کہ اللہ ﷻ نے فرمایا۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
(پارہ 22، سورہ سہاء، آیت 23)

امام محی السنۃ رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں خود ہی حضرت سیدنا نواس بن سمان رحمہ اللہ کی روایت سے مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ کہ جب اللہ ﷻ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اور وحی کے الفاظ فرماتا ہے تو اللہ ﷻ کے خوف سے آسمانوں میں ایک شدید لرزہ آ جاتا ہے۔ آسمان والے اس کو سن کر بیہوش ہو جاتے اور سجدہ میں گر پڑتے ہیں پھر سب سے پہلے سر اٹھانے والے حضرت سیدنا جبرئیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ (الحدیث مبارکہ)

بخاری شریف نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث مبارکہ نقل کی ہے لیکن الفاظ (میں کچھ تغیر ہے) اور الفاظ اس طرح ہیں جب اللہ ﷻ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اسکے کلام کو سن کر عاجزی کے ساتھ ملائکہ اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ (وہ ایسی آواز ہوتی ہے)۔ جیسے پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں کی وہ ہیبت دور ہو جاتی ہے۔ تو (بعض ملائکہ بعض) سے کہتے ہیں تمہارے رب ﷻ نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں (جو کچھ فرمایا) حق ہے (الحدیث مبارکہ) ایک اور آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بیہوش ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے۔

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ (پارہ 9، سورہ الاعراف، آیت 143)
ترجمہ: پھر جب اس کے رب ﷻ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ شیطان کچھ لوگوں کے خون کے اندر گھس جاتا ہے اسی طرح حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اعوذ باللہ پڑھنا تو ظاہر ہے کہ ان کے حوصلے قوی ظرف وسیع تھے جن کے اندر تمام تجلیات کی سمائی تھی اس لئے ان کی اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیہوشی کی حالت نہیں ہوتی تھی۔ جب ان بزرگوں نے دوا آدمیوں کو بیہوش پایا تو (ان پر چونکہ کبھی یہ حالت طاری نہیں ہوئی تھیں اس لئے) خیال کر لیا کہ یہ فریبی

ہیں۔ مکر سے بیہوش بنے ہیں اس بات کی تائید اس قصہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت سیدنا علامہ ابن سیر بن کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ قرآن کریم سن کر بیہوش ہو جاتے ہیں تو فرمایا ایسے آدمی کو کسی چھت کے کنارے پر نیچے کو پاؤں لٹکا کر بٹھایا جائے پھر قرآن مجید پڑھا جائے۔

اگر وہ سن کر بیہوش ہو کر نیچے گر پڑے تو سمجھ لو سچا ہے حضرت علامہ امام ابن سیر بن رحمہ اللہ کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا کہ آپ اکثر اس طرح کے آدمیوں کو بناوٹی اور مکار خیال کرتے تھے۔

تنبیہ: ملائکہ سے انسان کی استعداد زیادہ قوی اور حوصلہ زیادہ وسیع ہے اس کے ثبوت کے لئے آیت مبارکہ "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تک کافی ہے اسی وسعت حوصلہ اور قوت استعداد کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا آیت مبارکہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (پارہ 22، سورہ الاحزاب، آیت 72) یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جب بھی وحی (کلام) سنا تو ان پر غشی طاری ہو گئی لیکن آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے اگر (عروج کے بعد) انسان کا نزول بھی مکمل ہو جائے تو سواء کسی نادر مثال کے عام طور پر ایسے عارفوں کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اور اگر نزولی حالت کامل نہ ہوتا قصہ ہوتا اکثر حالات میں تغیر آ جاتا ہے (اور ناقص النزول عارف کلام اللہ سن کر بیہوش ہو جاتا ہے)۔

جب صوفی (حالات) سُکر (بخودی) میں ہوتا ہے اور شعر و غناء میں محبوب (اللہ ﷻ) کی حمد و محبوب کی نعت یا مشائخ کی منقبت) کا ذکر سنتا ہے تو اکثر اس کی حالت بگڑ جاتی ہے (قص و جد کرتا ہے لوٹتا ہے تڑپتا ہے بیہوش ہو جاتا ہے) اس لئے صوفیہ سماع (نعت منقبت وغیرہ) کو پسند کرتے ہیں لیکن قرآن مجید تو شعر و غناء سے بہت زیادہ بلند مقام رکھتا اس کو سن کر حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے یا سننے کے وقت ذاتی صفات و تجلیات سے تعلق رکھنے والی برکات کا اتنی کثرت سے فیضان و نزول ہوتا ہے کہ جو صوفی اپنے مقام پر رُکے ہوئے ہیں اور احتباس کی حالت میں ہیں ان کی رسائی بھی ان برکات تک نہیں ہو پاتی۔ یہی احتباس گانا سننے (سماع، نعت، منقبت) کے وقت تو ان کی حالت میں تغیر

پیدا کر دیتا ہے اور قرآن مجید سننے کے وقت حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا لیکن جو صوفی افقِ اعلیٰ پر پہنچ گئے ہوں اور مقامِ ذنّا فَنَدَ لَیْ فَاَنَّ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی (پارہ 27 سورہ النجم، آیت 9-8) تک ان کی رسائی ہوگئی ہو ان کی حالت میں تغیر (بیہوشی کی حد تک نہیں بلکہ) صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی طرح ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکرِ رب ﷻ سے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔

فائدہ صوفی: مکتوبات شریف میں ج 1 ن 26 بنام دانش مند شیخ مولانا حاجی محمد لاہوری کی طرف مجددِ اعظم الشیخ احمد فاروقی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ثابت ہوا کہ ابرار (کیونکہ مشتاق جس چیز کا شوق رکھتا ہے۔ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ چیز اس سے گم ہوتی ہے یعنی حاصل نہیں ہوتی ہوتی اور یہ ابرار کی صفت ہوتی ہے مقربین کی نہیں) ہی مشتاق ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مطلوب کو گم کرنے والے محبت ہیں اور ابرار سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو مقربِ واصل (صاحبِ وصال) نہ ہو۔ خواہ وہ راہِ سلوک کی ابتدا میں ہو یا وسط میں سے رائی کے دانہ کی برابر باقی رہ گیا ہو۔ کسی نے فارسی میں کیا اچھا کہا ہے۔

فراقِ دوست اگر اندک است اندک نیست

درونِ دیدہ اگر نیم مواست بسیار است

ترجمہ: نہیں ہے قابلِ برداشتِ ہجر یا تھوڑا بھی۔

گوارا آنکھ کر سکتی نہیں ہے بالِ آدھا بھی۔

حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک قاری کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت (چونکہ آپ رحمہ اللہ واصلین مقربین میں سے ہو گئے تھے اس لئے شوق و جدو غیر باقی نہیں رہا تھا۔ پس بظاہر آپ رحمہ اللہ کہ اس قول میں زمر کا پہلو نکلتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی آپ رحمہ اللہ کی مدح کا مظہر ہے) ہو گئے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کا یہ فرمان مدحِ بڑا مبارک ہے (ایسی تعریف جو مذمتِ کتِ مشابہ ہو) کے طور پر ہے۔ اور میں (مجددِ اعظم الشیخ احمد فاروقی نقشبندی رحمہ اللہ) نے

اپنے شیخ (حضرت سیدنا قطب الارشاد خواجہ رضی الدین باقی باللہ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔ بیشک منتہی وصل بسا اوقات اس شوق و طلب کی تمنا کرتا ہے جو اس کو ابتداء میں حاصل تھا۔

حضرت سیدنا شفی اعظمی ؒ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ سے کہا میں آپ سے حق کیلئے اور پھر حق کیلئے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حدیث رسول اللہ ﷺ کی بیان کیجئے جس کو آپ نے خوب سمجھا ہو اور بوجھا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کروں گا، میں تم سے ایسی ہی حدیث رسول اللہ ﷺ کی بیان کروں گا جس کو میں نے سمجھا ہوگا اور بوجھا ہوگا اور پھر حضرت ابو ہریرہ ؓ نے ایک چیخ ماری۔ یہ کیفیت بے تابی کی یا تو شدت خوف سے ہوئی ہے کہ حدیث کا بلا کم و کاست بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گئی، ہم بڑی دیر تک منتظر رہے پھر ان کو افاقہ ہوا اور فرمایا کہ میں تم سے ضرور ایسی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے اس مکان میں بیان فرمائی ہے۔ کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی نہ تھا بجز میرے اور بجز آپ کے، پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ نے بڑے زور سے ایک چیخ ماری، پھر ان کو افاقہ ہوا پسینہ منہ پر سے پونچھا اور فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا میں اور آپ اس مکان میں تھے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی نہ تھا۔ بجز میرے اور آپ کے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ نے بڑے زور سے چیخ ماری پھر آگے کو جھک کر منہ کے بل گر پڑے۔ میں ان کو بڑی دیر تک اپنے سہارے لگائے رہا پھر افاقہ ہوا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے بیان فرمایا (روایت کیا اس کو ترمذی نے)۔

فائدہ صوفی: حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ کا بڑے زور سے چیخ مارنا۔ بیہوش ہو جانا اور پسینہ آ جانا وجد و حال کی کھلی دلیل ہے۔

حضرت شیخ المشائخ احمد بن مقاتل علی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنائیں ایک مسجد میں حضرت شیخ المشائخ ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب نے یہ آیت پڑھی۔ ”وَلَئِنْ شِئْنَا لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ“ (پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل آیت 86) ترجمہ: اگر ہم چاہتے تو

یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے۔ آیت سنتے ہی انھوں نے ایک ایسی (چُج) ماری کہ مجھے ڈر ہوا کہ مبادا ان کی روح پرواز کر گئی تھوڑی دیر بعد میں نے ان کو دیکھا کہ ان پر کچکی طاری تھی اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ احباب ہی کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے۔

(کتاب اللع فی التصوف، ص، 471)

مکتوباتِ صدی میں حضرت شیخ المشائخ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درویش و فقیر امیروں کے اعتبار سے پانچ سو سال چیر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ خوشخبری سنکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا یہاں کوئی ہے کہ شعر سنائے؟ ایک بدوی نے کہا ”ہاں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حات حات“ (آؤ آؤ) اس نے یہ شعر پڑھا۔

ترجمہ: میرے کلیجے پر محبت کے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کیلئے نہ کوئی طبیب ہے اور نہ چھاڑ پھونک والا مگر ہاں وہ محبوب جو مہربانی فرمائے اسی کے پاس اس کا منتر اور تریاق ہے۔ یہ سن کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواجد فرمایا اور جتنے اصحاب (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) وہاں تھے سب وجد کرنے لگے۔ یہاں تک کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے (چادر) مبارک دوش (کندھے) مبارک سے گر پڑی۔ جب اس حال سے فارغ ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کتنی اچھی ہے آپ کی یہ بازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”مَہْ یَا مَعَاوِیَہ لَیْسَ بِکَرِیمٍ مَنْ لَمْ یَهْتَزْ عِنْدَ سَمَاعِ ذِکْرِ الْحَبِیبِ“ ترجمہ: دور ہوا معاویہ وہ شخص کریم (یعنی خنی و بامروت) نہیں ہے جو دوست کا ذکر سنے اور جھوم نہ اٹھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک کے چار سو ٹکڑے کر کے حاضرین میں تقسیم کر دیئے گئے۔

(مکتوباتِ صدی، ص، 569)

حضرت شیخ المشائخ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں قصہ کہہ رہے تھے، کسی نے نعرہ مارا

موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، حق سبحانہ نے مناجات کے وقت فرمایا ”يُحْيِي صَاخُوا وَيُحْيِي نَاخُوا وَبِوَجْدِي رَاخُوا فَلَمْ تُكْبِرُوا عَلَىٰ عِبَادِي“ ”وہ میری محبت میں فرماتے ہیں میری محبت میں روتے چلاتے ہیں اور میرے قرب سے راحت پاتے ہیں۔ تم ان کو مت جھڑکا کرو۔“

(مکتوبات صدی، ص 570)

حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی (سورۃ الاعراف، ج 5، ص 84) ذیل آیت ”وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا“ (پارہ 9، سورۃ الاعراف، آیت 155) لکھتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اشراف اور بااثر لوگوں سے ستر آدمی چن لئے۔ جو کہ استعداد اور صفائی اور ارادہ اور طلب اور سلوک والے تھے۔ پس جب انھیں جسم کا کانپنا لاحق ہوا۔ وہ کانپنا جو کہ فنایت کی آواز کی ابتداء میں ہوا کرتا ہے۔ جس وقت انوار (وتجلیات) وارد ہوتے ہیں۔ اور تجلیات صفات کی سیروں کا ظہور ہوتا جو کہ جسم کی حرکت ہوتی ہے۔

اور اکثر و بیشتر یہ حرکت سالکین کو ذکر اور قرآن کے سننے اور دوسری اثر کرنے والی بات کے وقت عارض (لاحق) ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء جدا جدا ہو جاتے ہیں اور تحقیق ہم (حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ) نے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ خالدین (سلسلہ خالدیہ نقشبندیہ) میں جو کہ اہل طریقہ نقشبندیہ ہیں اور اکثر ان کو نماز میں اس حال میں چیخنے کی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ (یعنی نماز میں خالدیہ سلسلہ والے چیخ و پکار کرتے ہیں) تو بعض لوگ اپنی نماز اس وجہ سے دوبارہ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ دوبارہ نہیں پڑھتے اور ان پر لوگ اعتراض کرنے لگے۔ میں (حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ) نے بعض اعتراض کرنے والے لوگوں سے سنا جو کہتے ہیں کہ اگر یہ حالت شعور اور عقل کے ساتھ ہو تو یہ بڑی بے ادبی ہے۔ (کہ نماز میں آدمی چیخ رہا ہو) اور قطعاً نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے اور اگر یہ حالت لاشعوری اور بے عقلی میں ہو تو پھر اس حالت میں آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سالکین اس حالت کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے۔

میں (حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ) اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ ان کی یہ

حرکت غیر اختیاری ہے۔ اور عقل و شعور بھی برقرار رہتی ہے اور یہ حالت چھینک اور کھانسی کی طرح ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور نماز بھی باطل نہیں ہوتی۔

پس کوئی دور نہیں کہ ان کی یہ حالت بھی تجلیات غیر اختیاری کا اثر ہو جو کہ ذکر کی گئی ہے اور اس حالت کے غیر اختیاری کا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حالت شعور کے بغیر پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے مرتعش (جس شخص پر کپکپی کا مرض ہوتا ہے) کی حرکت بھی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ لیکن اس کا شعور یعنی عقل برقرار ہے (اتھی)

ہدایہ شریف میں ہے اگر کوئی شخص نماز میں آہ آہ کر لے یا ادا کر لے یا روئے بلند آواز سے تو اگر یہ سب کچھ جنت یا دوزخ کے ذکر کی وجہ سے ہے تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ تو خشوع کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ (اتھی)

نقطہ حضرت علامہ مولانا علی بن حسین الواعظ الکاشفی رحمہ اللہ اپنی کتاب رشحات میں لکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ظاہری علماء میں سے ایک عالم ہمارے شیخ کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ رقص و سماع کرنے والوں کا حال دو حالتوں میں ہوتا ہے یا تو وہ شعور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اگر وہ شعور رکھتے ہیں تو باوجود شعور کے حرکت و رقص کرنا اور بیخودئی کا اظہار کرنا نہایت برائے عمل ہے اور اگر وہ شعور نہیں رکھتے تو شعور میں آنے کے بعد بغیر طہارت (وضو وغیرہ) نماز پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی برائے عمل ہے اس دانا شخص کے جواب میں ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اس کی خرابی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ عقل مسلوب ہو جاتی ہے پاگلوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ عقل مستور ہو جاتی ہے ایسا بے ہوش لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس گروہ کی رقص و سماع کے وقت بے شعوری سے عقل نہ مسلوب ہوتی ہے اور نہ مستور ہوتی ہے بلکہ اس بے شعوری کا سبب یہ ہے کہ اس موقع پر عقل کلی عالم الہی سے اس عقل پر جزوی طور پر قابض ہو جاتی ہے اور سالک کے وجود کی ملکیت پر قابض کر کے حاکم ہو جاتی ہے۔ اس عقل کلی کی طاقت و قدرت یہ ہے کہ وہ بدن کی تدبیر و ضبط کی بجائے عالمی کی تدبیر و ضبط کرتی ہے اس حالت میں ظل میں اس کی حمایت اور تدبیر ہوتی ہے اور وہ عقل کلی تدبیر کر کے

اس مقام پر حفاظت و نگرانی کرتی ہے اس موقع پر وضو میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مقام پر مرید صادق اس کی طبیعت اور احکام سے مکمل باہر آ جاتا ہے اور وہ بشری ضرورتوں سے آزاد ہو جاتا ہے پس اس وقت نیا وضو کرنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہوتی۔

(ہدایت السالکین، ص، 261 سے 263)

بحر العلوم واقف مذاہب اربعہ حضرت شیخ المشائخ عبدالرحمن جزیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”الانین والتاوه والتافيف والبكاء اذا اشتملت على حروف مسموعة فى مسئلة الخشية“ نماز میں آء، اُء، ف کرنا اور اس طرح رونا کہ حروف مسموعہ پر مشتمل ہو تو یہ چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں۔ مگر جب یہ حالت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو یا ایسی مرض کی وجہ سے ہو جس میں حالات مذکورہ کے منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور عدم فساد صلوٰۃ کا حکم بابت خشیت خفیہ۔ حنابلہ اور مالکیہ کے مابین متفق ہے۔

(مرشد کامل کی ضرورت کیوں، ص، 167)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے اگر کسی نے نماز میں آء کی یا اوہ کہا اور اتنی اونچی آواز سے رویا جس سے حروف حاصل ہوں۔ پس اگر یہ حالت جنت یا دوزخ کی یاد کی وجہ سے ہو تو نماز صحیح اور کامل ہے۔ اگر یہ حالت درد یا مصیبت کی وجہ سے ہے تو پھر نماز فاسد ہے۔ اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اوہ کیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی اور اگر نماز میں رو پڑا اور بغیر آواز کے آنسو بہہ پڑے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ انین کا معنی یہ ہے کہ وہ آء کہے اور تا وہ کا معنی یہ ہے کہ اوہ کہے جیسا کہ تثار خانیہ میں ہے۔

(مرشد کامل کی ضرورت کیوں، ص، 168)

مفسر جلیل حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے اس وجد کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے اس کی یوں وضاحت فرمائی: مسئلہ۔۔ صوفیائے کرام کی جماعت جب ذکر کیلئے جمع ہو چکی ہو پھر ایک شخص مجلس سے ذکر کرتے ہوئے اٹھ جائے اور انوار الہیہ کے درود کی وجہ سے یہ حالت اس سالک پر مداومت سے طاری ہو جائے۔ پس یہ

کام اس سالک کیلئے جائز ہے یا نہیں، خواہ اختیار سے اٹھتا ہے یا بے اختیار ہو کر۔ نیز اس سالک کو اس حال سے منع کرنا چاہیے یا نہیں اور کیا اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے یا نہیں؟

جواب: اس سالک پر اس حال میں کوئی اعتراض اور انکار نہیں۔ شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کیا گیا تو انھوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا اور مزید فرمایا کہ سالک کو اس حال سے منع کرنا کسی کیلئے جائز نہیں اور منع کرنے والے کو سرزنش کرنا لازمی ہے۔ حضرت علامہ برہان الدین انباسی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تو انھوں نے بھی یہی جواب دیا اور فرمایا یہ سالک صاحب الحال مغلوب ہے اور منکر محروم ہے۔ کیونکہ اس نے تواجد کی لذت حاصل نہیں کی اور منکر کو عشق حقیقی کا مشروب نصیب نہیں۔ خلاصہ یہ کہ صوفیائے کرام کے حال کو تسلیم کرنے میں سلامتی ہے۔ اسی طرح بعض ائمہ احناف اور مالکیہ نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ سب نے اس سوال کے جواب پر اتفاق کیا ہے۔ جس میں کسی مخالفت کی گنجائش نہیں (مفسر جلیل حضرت شیخ الشیوخ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہوں کہ کیونکر کھڑے ہو کر ذکر کرنے سے یا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہونے سے منع کیا جائے گا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“ (پارہ 4، سورہ النور، آیت 191) عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امہات المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر سالک نے قیام کے ساتھ رقص کیا یا چیخ و پکار کی تب بھی اس پر کوئی اعتراض یا انکار نہ ہوگا کیونکہ یہ حالت شہود اور مواجید کی لذت کی بنا پر طاری ہوتی ہے اور حدیث شریف میں (حبشہ سے واپس آ کر خیبر کی فتح کے بعد) حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا رقص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ (حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ) کے اخلاق اور شکل مجھ سے مشابہ ہیں۔ پس اس خطاب کی لذت سے انھوں نے رقص کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی انکار ظاہر نہیں فرمایا۔

حضرت شیخ المشائخ سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ کو وجد کی حالت میں اس قدر تقویت حاصل ہو جاتی تھی کہ چودہ یا پندرہ دن تک بغیر کھائے پئے گزار دیتے تھے۔ شدید سردی کے باوجود ان کے جسم سے پسینہ بہتا رہتا اور انھوں نے ایک قمیص پہنے ہوئی تھی جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا جاتا تو کہتے مجھ سے سوال مت کرو کیونکہ اس وقت تم میری بات کو سمجھ نہیں سکتے۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص 509)

علامہ سید اسرار بخاری صاحب فرماتے ہیں وجد: ایسی حقیقی کیفیات جو اس وقت قلب پر وارد ہو جبکہ قلب شہود (مشاہدہ حق تعالیٰ) میں فانی ہو۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص 113)

حضرت شیخ المشائخ ابوالسلح رحمہ اللہ کا قاعدہ تھا کہ جب وہ ذکر اللہ ﷻ کرتے تو وجد میں آ جاتے اور فرماتے کہ مجھے اس پر وجد آتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا نیز ان کا قاعدہ تھا کہ جب وہ راستہ میں چلتے ہوتے اور کسی وجہ سے خدا ﷻ کی یاد سے غفلت ہو جاتی تو پھر لوٹے اگر ایک منزل طے کر چکے ہوتے اور دوبارہ یاد الہی کے ساتھ چلتے اور فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس جس زمین پر چلوں قیامت میں تمام میرے ذکر اللہ ﷻ کی شہادت دیں۔

(احوال الصادقین، ص 201)

حضرت علامہ مولانا شیخ ابن مہذب رحمہ اللہ اپنی کتاب ”عجائب واسطہ“ میں لکھتے ہیں کہ آپ کی آخر عمر میں آپ کے خلفاء کی تعداد اسی ہزار ایک سو تھی۔ عراق کا کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں آپ کے دو چار خلیفہ نہ ہوں۔ اور عقیدت مند مریدوں کا تو کوئی شمار نہ تھا۔ جب آپ سنہ ۵۵۵ھ میں زیارت بیت اللہ کو تشریف لے گئے تو آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ آلہم رسالت پناہ کے روضہ مقدس کی زیارت کے لئے بھی حاضر ہوئے، گنبد خضرا کے قریب پہنچ کر آپ نے با آواز بلند کہا ”السلام علیک یا جلدی“ فوراً روضہ اطہر سے ندا آئی کہ ”وعلیک السلام یا ولدی“ اس نداء مبارک کو سن کر آپ پر وجد طاری

ہو گیا، آپ کے علاوہ جتنے آدمی وہاں موجود تھے سب نے آواز کوسنا۔

(الہیان المہید، ص، 34)

فائدہ صوفی: دورِ جدید میں اگر ہمارے پیر و مرشد (مدظلہ العالی) سالک کو قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفسی، قالب، نفی اثبات، مراقبات، اور دیگر مقامات طے کروا کر ارشادِ خط دیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب (مدظلہ العالی) تو خلفاء بنانا رہتا ہے۔ میرے بھائی! اوپر کی عبارت کو پڑھ لو اور تو یہ کرو کہ ان کے تو اسی ہزار ایک سو خلفاء ہمارے پیر صاحب (مدظلہ العالی) کے ابھی تو چوبیس ہزار پانچ سو خلفاء ہوئے ہیں (1998 میں)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری رکھے لاکھوں اور کروڑوں خلفاء بنے۔ حضرت صاحب (مدظلہ العالی) کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رہے۔ (آمین۔ آمین۔ آمین)

صاحبِ رشحات فرماتے ہیں حضرت شیخ المشائخ خولجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ پر جب خاص کیفیت طاری ہوتی اس وقت جو کوئی آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالتا بے ہوش ہو جاتا۔ جس مریض پر آپ توجہ فرماتے فوراً تندرست ہو جاتا۔

(خزینۃ الاصفیاء، ص، 84)

حالتِ وجد میں رونا، چلانا، لوٹنا، شیخ کا بوسہ لینا

امام ابن حجر مکی صواعقِ محرقہ میں نقل فرماتے ہیں: جب امام علی رضا علیہ السلام نیشاپور میں تشریف لائے، چہرہ مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا حافظانِ حدیث امام ابو ذر راعی رازی و امام محمد بن اسلم طوسی اور ان کے ساتھ بیشمار طالبانِ علم و حدیث حاضر خدمت انور ہوئے اور گزرگذا کر عرض کیا کہ اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے اور اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے، امام (علی رضا علیہ السلام) نے سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا کہ پردہ ہٹالیں خلق کی آنکھیں جمالِ مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں دو (۲) گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے، پردہ ہٹتے ہی خلق کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے،

کوئی خاک پر لوٹتا ہے، کوئی سواری مقدس کا سُم پوچھتا ہے اتنے میں علماء نے آواز دی:
خاموش۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔

(فتاویٰ رضویہ مع تخریج جلد 9 مطبوعہ جامعہ نظامیہ لاہور)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جب خاص کیفیت طاری ہوئی اور وجد آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کچھ دیر تک وجد میں مشغول رہے۔ جب وجد کی کیفیت سے باہر آئے تو مرید آپ کے لباس کے ٹکڑے تمبرک کے طور پر لینے لگے۔

(خزینۃ الاصفیاء ص 29)

حضرت شیخ المشائخ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گیا۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 193)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ مولانا شمس الدین محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حال اور وجد کامل تھا۔ یہ کیفیت تھی کہ جب سماع کی مجلس میں آپ کی حالت بدلتی تو چینی نعرہ مارا کرتے۔ جس سے اہل مجلس پر بھی اثر ہو جاتا اور سب کا وقت خوش ہوتا۔

(نحات الانس ص 487)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ میر برہان شیخ ایشیوخ امیر کھال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، جب بزرگ والدین نقشبند سرتاج اولیاء بہاؤ الحق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر توجہ کی تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر وقت جذب و سکر میں رہتے۔ لوگوں سے قطع تعلق ہو گیا اور کسی کے پاس آرام و سکون نہ ملتا۔

(خزینۃ الاصفیاء ص 72)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تین شبانہ روز سے پتھر پر بیٹھے آواز بلند اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور کھانا پینا سب بند کر رکھا ہے۔ لیکن نماز اپنے صحیح وقت میں

ادا کر لیتے حضرت سیدنا شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے کہا کہ یہ تو فنایت کی دلیل نہیں بلکہ ہوشیاری کی علامت ہے کیونکہ فانی کو نماز کا ہوش باقی نہیں رہتا حضرت سیدنا شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ ان پر عالم وجد طاری ہے اور صاحب وجد خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 255)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ عمرو بن عثمان کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستوں کا وجد خدا تعالیٰ کا ایسا راز پنہاں ہے جس کو کسی قیمت پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 249)

حضرت سیدنا شیخ کبیر خولجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ خولجہ بزرگوار (امام طریقہ بہاء الحق عرف والدین رحمۃ اللہ علیہ) کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ کو توجہ کرتے تھے۔ میں بخود پڑ گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خولجہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جاؤں۔ لیکن میرے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ بڑی محنت سے خولجہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو۔

(نحوات الانس ص 442)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ خولجہ کا کا ابو الفقیر بستی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ابو نصر کے سب مرید ایسے تھے کہ نعرے بڑے مارا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں اپنے پیر کی حکایات بیان کرتے تھے۔

(نحوات الانس ص 369)

حضرت سیدنا شیخ ابو عبد اللہ باکو رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، استاد امام اور ابو عبد اللہ باکو کے سامنے گئے۔ جب بیٹھے تو شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے استاد امام سے کہا کہ ان حضرت سے کہئے کہ مجھ سے دل صاف کر لیں۔ ابو عبد اللہ باکو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس وقت خوش ہوں گا کہ جمہرات کو میرے پاس آؤ۔ اور پھر نہ آؤ۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت مشائخ اور بزرگوں (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی نظر آپ پر پڑی ہے۔ ہم ان نظروں کی وجہ سے آتے ہیں۔ نہ آپ کے لئے جب شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو تمام حاضرین سے رونا اور

چینا شروع ہو گیا۔ شیخ ابو عبد اللہ رحمہ اللہ بھی رو پڑے اور وہ انکار و بخشش دل سے جاتی رہی۔ بلکہ صاف دل ہو گئے سب لوگ خوش ہو کر اٹھے۔ جب شیخ ابو عبد اللہ رحمہ اللہ کو وہ انکار نہ رہا۔ تو وہ شیخ ابوسعید رحمہ اللہ کے سلام کو جایا کرتے۔ لیکن ابھی ان کے رقص و سماع پر سخت انکار کرتے۔ اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھ نہیں ان کو کہہ رہا ہے: قوموا و ارقصوا للہ۔ یعنی کھڑے ہو جاؤ اور اللہ ﷻ کے لئے رقص کرو۔ جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ خواب شیطانی ہے دوبارہ سو گئے۔ تو پھر ہاتھ کہتا ہے قوموا و ارقصوا للہ۔ یعنی کھڑے ہو اور خدا ﷻ کے لئے رقص کرو پھر بیدار ہوئے اور لا حول پڑھنے لگے۔ ذکر کرنے لگے۔ اور چند سورہ قرآن پڑھیں۔ تیسری بار سوئے تو پھر وہی خواب دیکھا تب معلوم کیا کہ یہ خواب شیطانی نہیں ہے۔ اور یہ اسی انکار کے سبب ہے۔ کہ جو شیخ ابوسعید رحمہ اللہ پر کرتا ہوں صبح تو شیخ ابوسعید رحمہ اللہ کی خانقاہ پر آئے جب خانقاہ کے دروازہ پر پہنچے تو شیخ ابوسعید رحمہ اللہ حجرہ میں کہتے تھے قوموا و ارقصوا للہ شیخ ابو عبد اللہ رحمہ اللہ خوش ہو گئے اور وہ ان کا انکار بالکل جاتا رہا۔

(فتحات الانس ص 353)

فائدہ صوفی: بزرگان دین مریدین کے وجد جذب رقص کا مذاق نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ ادب محبت صحبت کی توفیق دے۔ آمین۔

حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ حالات میں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وجد یہ ہے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذت طرب میں مشغول ہو جائے اور سر سب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی ہی طرف متوجہ ہو۔ نیز وجد شراب و محبت الہی ہے کہ مولا اپنے بندوں کو پلاتا ہے۔ جب بندہ یہ شراب پی لیتا ہے تو اس کا سبک اور ہلکا ہو جاتا ہے اور جب اس کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے تو اس کا دل محبت کے بازوؤں پر اڑ کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر دریاے ہیبت میں جا گرتا ہے۔ اسی لئے واجد (وجد کرنے والا) گر جاتا ہے۔ اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔

(فائدہ الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی، ص 223)

حضرت خواجہ سیدنا حسن عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک روز حضرت گھر سے باہر آئے اس وقت کیفیت عروج پر تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک کسان کھڑا تھا جو نبی اس پر کیا اثر نظر پڑی کسان علم لدنی سے مالا مال ہو گیا اور قہر علماء میں شمار ہونے لگا۔

(خزینۃ الاصفیاء ص 84)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، مجلس میں تشریف رکھتے تو انتظار کی کیفیت طاری ہوتی جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کا انتظار کرتا ہے۔ اہل محفل میں سے کوئی جب اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر لاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی مدہوش ہو جاتے اور زمین پر مرغ نیم ہل کی طرح تر پتے۔

(خزینۃ الاصفیاء ص 210)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شاہ محمد صادق قلندر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، ایک دن پیر طریقت میرنازک نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی چھت پر چڑھے۔ اذان کہی اور عین اسی حالت اذان میں آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی۔ چھت سے زمیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔

(خزینۃ الاصفیاء ص 258)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء ابوسعید خزار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، یعنی وجد اس شخص کو خوش کرتا ہے جس کی خوشی وجد میں ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ مل جائے تو وجد جاتا رہتا ہے بیشک میرا وجد مجھ کو خوش کیا کرتا تھا۔ لیکن اب وجد سے مقصود تھا (یعنی خدا تعالیٰ) اس نے وجد کے شوق سے مجھ کو غافل کر دیا۔

(نحات الانس ص 86)

حضرت شیخ المشائخ شیخ محمد احسان رحمۃ اللہ علیہ سردی کے موسم میں ادنیٰ لباس پہننے کی ضرورت محسوس نہ فرماتے یہ نتیجہ تھا حرارت شوق اور طیش باطنی کی گرمی کا۔ محبت الہی کا یہ حال تھا کہ جب بھی لفظ ”اللہ تعالیٰ“ آپ کے کان میں پڑتا بے ہوش ہو جاتے۔

(خزینۃ الاصفیاء، ص 269)

حضرت شیخ المشائخ شاہ درگاہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے

قَرَأَتْ مِنْ يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (پارہ 2 سورہ البقرہ، آیت 165) پڑھی۔ یہ آیت سنتے ہی ان کے دل سے محبت کی آگ کالاواہل پڑا۔ آپ (حضرت شیخ المشائخ شاہ درگاہ مجددی رحمہ اللہ) کے جسم مبارک میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ فوراً پہلے امام اس کے بعد تمام مقتدی وجد میں آ گئے۔ جب مسجد سے ”ہاؤ، ہو“ کی آواز اٹھی تو اہل محلہ جمع ہو گئے اور مسجد میں قدم رکھتے ہی ان پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غرضیکہ جو کوئی بھی مسجد میں قدم رکھتا مدہوش ہو جاتا اور زمین پر مانی بے آب کی طرح تر پتا۔ یہ فیضانِ محبت الہی کا کرشمہ تھا جو وہاں بارش کی طرح برس رہی تھی۔

(خزینۃ الاصفیاء، ص، 274)

حضرت شیخ المشائخ خلف بن علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت غوث صمدانی یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کی صحبت میں تھا۔ ایک شخص کو وجد ہو گیا۔ دوسرے نے شیخ سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس نے خدا تعالیٰ کی بات سنی۔ وحدانیت کا راز اس کے دل میں کھل گیا۔ انسانیت کی صفت محو ہو گئی۔

(نجات الانس، ص، 64)

تمام ماوراء النہر فرسان کے علاقہ میں آپ (حضرت شیخ المشائخ خواجہ حسن عطار رحمہ اللہ) کے تصرف کی کیفیت طالبین اور زائرین میں مشہور تھی۔ جو شخص آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیتا وہ گر پڑتا۔ اس کو غیبتِ بیخودی کی دولت حاصل ہو جاتی۔ ایسا سا گیا ہے۔ کہ ایک دن صبح کے وقت آپ گھر سے باہر نکلے۔ آپ پر کیفیت غالب ہوئی۔ جس شخص کی نگاہ آپ پر پڑتی سب کو بیخودی کی کیفیت ہوتی۔ اور گر پڑتا۔ اس سلسلہ کے ایک بزرگ عزیز نے جن کی خدمت میں میں جایا کرتا تھا۔ اس کی بابت پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس درویش کا کام اس سے بڑھ کر نہیں۔ کہ ہمیشہ حضرت شیخ المشائخ خواجہ حسن رحمہ اللہ کا تصور رکھتا ہے۔ اور اسی کو یاد رکھتا ہے۔ اس نگاہداشت کی برکت سے ان کے جذبہ کی صفت اس میں اثر کر گئی ہے۔

(نجات الانس، ص، 427)

حضرت شیخ المشائخ الشہر یافتہ آفندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ المشائخ مولانا علاء الدین خلوقی رحمہ اللہ بروسہ میں تشریف لائے تو جامع مسجد کبیر میں ممبر پر وعظ کیلئے بیٹھے تو آپ کا وعظ سننے کیلئے ایک جم غفیر ہوا اور منتظر تھے۔ کہ آپ کا وعظ مبارک ہو اور ہم سنیں آپ نے وہاں صرف ایک بار کہا اللہ لوگوں پر وجد طاری ہو گیا۔ اور رقص کرنے لگے اور دھاڑیں مار کر رونے لگے یہاں تک کہ آہ و بکا کا تانتا بندھ گیا۔

(تفسیر روح البیان، پ 3، ص 13، 14)

حکایت: ایک دن ایک پیر آیا ایک نے اس کو پہچان لیا کہ وہ حضرت شیخ المشائخ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ بزرگ لوگ آئے اور درس کی درخواست کی آپ نے قبول نہ کیا وہ بہت اصرار کرنے لگے اور منبر رکھا گیا تا کہ آپ وعظ کریں۔ آپ منبر پر چڑھے اور دائیں طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ اکبر اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور کہا ”وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ“ یعنی خدا تعالیٰ کی رضامندی بہت بڑی ہے۔ بائیں طرف اشارہ کیا اور کہا ”فَاللّٰهُ خَيْرٌ وَابْقٰی“ یعنی خدا تعالیٰ بہتر ہے اور بڑا باقی رہنے والا ہے۔ لوگ ایک دم شور مچانے لگے اور چند شخص وہیں فوت ہوئے استاد اس شور میں منبر پر سے اتر پڑے اور چل دیئے۔ اس کے بعد ان کی تلاش کی گئی تو نہ ملے۔ (فتحات الانس، ص 323)

حکایت: قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس شخص کو بیعت کیلئے قبول فرماتے تو پہلے اس سے توبہ کراتے اور اگر اس طالب میں عشق و محبت کا جذبہ زیادہ دیکھتے تو اسے رابطہ اور نگہداشت کے طریقہ پر اپنی صورت کا بہ حقیقت جامعہ امر فرماتے اس طرح یعنی اس احضار اور نگہداشت صورت (تصور شیخ) سے طالب کو بہت کچھ کشائش حاصل ہوتی۔ چنانچہ حضرت خواجہ برہان جو خواجگان دہلوی رحمہ اللہ میں سے تھے اور اپنے بزرگوں سے نسبت اور اجازت حاصل کئے ہوئے تھے۔ آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) کی خدمت میں آئے اور آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) سے مستفیض ہونے کے خواہش مند ہوئے۔ آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) نے ان کو نگاہ

داشت صورت (یعنی تصویر شیخ) کیلئے ارشاد فرمایا وہ سخت متعجب ہوئے اور اپنے رفیقوں سے کہنے لگے کہ یہ طریقہ تو ان لوگوں کیلئے مناسب ہے جو اس راہ میں پہلے پہل قدم رکھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرم فرما کر مراقبہ اعلیٰ کیلئے ارشاد فرمادیں تو بہتر ہوتا۔ ان کے دوستوں نے کہا جو کچھ حکم ہوا ہے۔ اس کی تعمیل چاہیے اور خواہ مخواہ کی فضول باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ چونکہ ان (حضرت خواجہ برہان رحمۃ اللہ علیہ) کی عقیدت درست تھی اس لئے وہ نگہداشت صورت شریفہ میں مشغول ہو گئے۔ ابھی دو روز ہی گزرے تھے کہ ان پر نسبت عظیم غالب ہو گئی اور غلبہ عسکر اس قدر ہوا کہ باوجود بنجیدگی اور بڑھاپے کے وہ زمین سے قریب دو گز اوپر اچھل جاتے تھے۔ اور ہر طرف دیوار اور درختوں سے خود کو ٹکراتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جوان لوگ جو انھیں پکڑے ہوئے تھے ان کی قوت ان کی نگہداشت (تصویر شیخ) کے مقابلے میں بچ ہو گئی۔ پھر جو کچھ دیکھا وہ دیکھا۔

(زبدۃ المقامات، ص، 44،)

حکایت: ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کی ایک رات کو ہمارے حضرت غوث یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کے ہاتھ ایک پیالہ فالودہ کا قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ چونکہ وہ خادم ایک پہاڑی آدمی بھولا بھالا تھا۔ قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے خاص پر پہنچ کر دروازے کی زنجیر پٹنیے لگا۔ قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بیدار نہیں کیا اور خود ہی باہر آ کر فالودہ کا پیالہ اس خادم سے لیکر دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟

اس نے عرض کیا کہ مجھے بابا کہا کرتے ہیں۔ آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ چونکہ تم ہمارے شیخ احمد کے خادم ہو اس لئے ہمارے ہو۔ اس خادم کے واپس ہوتے ہی اس پر سکر اور نسبت کا جذبہ غالب ہو گیا اور وہ روتا پینٹا، گرتا پڑتا ہمارے حضرت غوث یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت (مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بہت

جذب و مستی کے عالم میں عرض کیا کہ میں ہر جگہ شجر و حجر زمین و آسمان میں ایک بے رنگ نور دیکھتا ہوں۔ جو بے نہایت ہے۔ اور اس کو بیان نہیں کر سکتا۔

(زبدۃ المقامات، ص 45)

صاحب زبدۃ المقامات خواجہ محمد ہاشم کشمیری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ الشائخ قطب وقت میر محمد نعمان رحمہ اللہ نے بتایا کہ میری بچی کی ایک دایہ تھی کئی مرتبہ اس سے کہا گیا کہ آپ کی مرید ہو جائے لیکن اس نے انکار کیا۔ اتفاق سے ایک دن میں نے اس بچی کو اس دایہ کے ساتھ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس بچی کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگے۔ بچی اپنا ہاتھ آپ رحمہ اللہ ریش مبارک میں لے گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بال آگیا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچی ہم سے ایک بارگاہ لے رہی ہے۔ اسی زمانے میں آپ رحمہ اللہ نے انتقال فرمایا اور وہ بال ابھی تک تہرک اور یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔

مرا زلف تو مومے پسند است | فضولی می کنم بومے پسند است

ترجمہ:

تیری زلفوں کے بال اچھے ہیں کیسے | مہکے مشک جیسے

جب وہ دایہ گھر کو واپس ہوئی تو ابھی ایک گھڑی نہ گزری تھی کہ اس پر مستی و بیخودی (سکر) کے آثار شروع ہونے لگے اور وہ ان جذبات کو ضبط نہ کر سکی اس لیے شور مچانے لگی اور بے ہوش ہو گئی اور اس کے بائیں پہلو سے حرکت قلبی اس قدر تیز ہونے لگی کہ سبھی لوگوں (یعنی عورتوں) نے معائنہ کیا۔ ایک عرصے کے بعد اس کو ہوش آیا تو اسے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہوا اور تو نے کیا دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ ہر گھڑی حضرت خواجہ (شیخ الشیوخ باقی باللہ رحمہ اللہ) ایک مہیب صورت میں ظاہر ہوئے تھے یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے معلوم نہیں کیا ہوا سو اے اس کے کہ میں اپنے دل کو اللہ اللہ کہنے ولا پاتی ہوں۔

(زبدۃ المقامات، ص 46)

فائدہ صوفی:

- ۱۔ بزرگوں کے بال مبارک تبرک کے طور پر رکھنا اور ان سے فیض حاصل کرنا ثابت ہے۔
- ۲۔ جیسے مرد حضرات کو جذبِ سکر یہ حالات ہوتے ہیں اس طرح عورتوں کو بھی ہوتی ہے۔
- ۳۔ لطائفِ حرکت کرتے ہیں دیکھوں غور کرو اور اس کو ریا کاری نہ سمجھو کتنی عورتوں نے اُس اللہ کی ولایاں کی قلب (دل) کا منظر دیکھا ہوگا۔

۴۔ تصویرِ شیخ کی برکت انسان پر سلوک آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینِ اسلام کے حقیقی گروں کے ساتھ اُس ومحبت صحبت اور فیضان حاصل کرنے کی توفیق دے۔ (آمین)

حکایت: ایک دن ایک فوجی شخص آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) طہارت کیلئے مسجد سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اس فوجی کا خادم دروازے کے باہر گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ طہارت کے وقت آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) کی نظر کیمیا اثر اس خادم پر کئی مرتبہ پڑی۔ آپ (قطب الاقطاب سیدنا حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمہ اللہ) جب مسجد میں تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ وہ خادم اس قدر جذب اور بخودی میں مبتلا ہوا ہے کہ گھوڑوں کے درمیان گیند کی طرح لڑھکتا پھرتا ہے۔ شام سے رات کے کچھ حصے تک اسی طرح اضطراب میں رہا۔ پھر یکایک جنونی کیفیت میں وہ بازار کی طرف جا نکلا اور وہاں سے جنگل کی طرف چلا گیا اور پھر اس کی کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی۔

(زبدۃ القامات ص، 45، 46)

یعنی حضرت شیخ المشائخ میر محمد نعمان رحمہ اللہ کی مجلس کو دوسرے بھی دیکھ لیتے تو ان کے قلوب پر اس قدر جذب و مستی کا غلبہ ہو جاتا کہ وہ غلبہ سکر کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ اور مرغِ بھل کی طرح زمین پر تڑپنے لگتے تھے۔ اس حد تک دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی تیس چالیس آدمی یکبارگی ہوش کھو بیٹھتے اور زمین پر گر پڑتے۔

یہ جذب و مستی کی حالت دیکھ کر بعض مشائخ وقت کے مریدین بھی سیدنا شیخ المشائخ حضرت اقدس میر محمد نعمان رحمہ اللہ کے حلقہ استفاضہ میں داخل ہوئے اور بہت سے مفسدین کی

اصلاح ہوئی بکثرت شمنوں نے باؤہ بخودی و جذب کا جام نوش کیا۔

(سیرت مجدد الف ثانی، ص 785)

حقیقی، طبعی اور شیطانی وجد کی علامات

حضرت سیدنا علامہ مولانا محدث دہلوی شاہ عبدالحق نقشبندی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ و تصوف میں تحریر فرماتے ہیں کہ صاحب وجد اگر وجد کے دوران ایسا مطلب محسوس کرے جو اسے علم، عمل یا حال کا فائدہ دے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آرام اور لیٹنے کی رغبت محسوس کرے تو اس کا وجد حقیقی اور معنوی ہے۔ اگر اس کی توجہ اشعار کی موزونیت اور خوش آواری کی طرف ہو تو اس کا وجد طبعی ہے۔ خصوصاً اگر نفس میں اضطراب اور گرمی واقع ہو۔ اور اگر فقط حرکت ہی پیش نظر ہو تو شیطانی ہے۔ خصوصاً اگر اس کے بعد اضطراب پیدا ہو۔ یعنی جسم میں سخت گرمی محسوس ہو جیسے آگ کا شعلہ لپک جائے اس لئے وجد کی مکمل تحقیق ضروری ہے ورنہ اس کے سبب (سماع) کا ترک کرنا ہی سلامتی کے طلبگار دیندار کے لئے ضروری ہے۔

شرح: حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے اس قاعدے میں صحیح اور فاسد حال اور وجد کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر وجد والے کو اس کے وجد میں کوئی ایسا معنی حاصل ہو جو اسے ظاہری اعضاء یا دلوں کے اعمال کا فائدہ مند علم اور معرفت دے یا ایسا حال اور صفت دے جو سیر و سلوک میں اس کے لئے مفید ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے آرام اور لیٹنے کی طرف میلان محسوس ہو تو اس کا وجد حقیقی اور معنوی ہے۔ کیونکہ وہ اس وجد سے اپنے مقصد میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کی توجہ کلام موزوں اور اچھی آوازوں کی طرف ہے اور اسے کوئی ایسا مطلب حاصل نہیں ہوتا جو علم، عمل یا حال کا فائدہ دے تو یہ سماع اور وجد طبعی ہے۔ آواز کی دل کشی، عمدگی اور باقی حواس کی لذت آفریں چیزوں کی طرف طبیعت کو اس آواز کا سننا اچھا لگتا ہے اس طرح نغمہ اور ترنم روح حیوانی کو متاثر کر جاتا ہے۔ ترنم کی اصل تاثیر روح حیوانی میں ہے حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نغمہ اور ترنم کی اصل اور بالذات تاثیر روح حیوانی میں ہے روح انسانی اس سے منزہ ہے اس کی شان صرف محویت، استغراق اور علم و معرفت

ہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے۔ بعض اربابِ سماع و وجدان نے فرمایا کہ مطلب کا سمجھنا اور اس کا استنباط مریدین کے سماع کا حصہ ہے منتہی کا ذوق اور وجد نفس آواز سے ہے۔ اس کی ذات میں حق کی جلوہ گری ہوتی ہے نہ تو معانی کا فہم اس کی ذات میں جلوہ گر ہوتا ہے اور نہ ہی اشعار اور منظوم کلام سے سمجھا جانے والا مطلب۔ اور اگر وجد والا کلام موزوں اور آواز کی تاثیر سے محض حرکت پاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ وجد شیطانی ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ماخوذ ہے: وَاسْتَغْفِرْ زُمْرٍ مِّنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بَصُوتُكَ (پارہ 15 سورہ نبی اسرائیل آیت 64) (شیطان کو فرمایا) اور ڈمگادے ان میں جس کو تو ڈمگا سکتا ہے اپنی آواز سے۔ خصوصاً! سننے والے کو اضطراب اور جھنجھٹا ہٹ لاحق ہو اور جسم میں آگ کا شعلہ سالپک جائے (الکسنة، شین کے نیچے زیر اور نون مشد، پانی کا پھینکنا اور اس کا بکھیر دینا) کیونکہ شیطان انسانوں پر اپنا شر پھینک دیتا ہے۔ آگ کے شعلے کا شیطان سے ہونا ظاہر ہے۔ جب سماع میں یہ معاملہ ہے کہ کبھی اس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے کبھی طبیعت سے اور کبھی شیطان سے۔ تو اس کی تحقیق اور فرق کرنا ضروری ہے اور اگر فرق نہ ہو سکے (کہ کونسا وجد حقیقی ہے اور کونسا طبعی اور شیطانی؟) اور فرق کرنا ہے بھی مشکل۔ تو اس کے سبب یعنی سماع کا ترک کرنا سلامتی کے طالب ہر دیندار کے لئے اولیٰ اور افضل ہے۔

(فقہ و تصوف ص 179 سے 181)

حضرت سیدنا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے: اسی قسم سے رقص و غیرہ ہے مثلاً کپڑوں کا پھاڑنا، سینو پر ہاتھ مارنا، زمین پر گر جانا اور لوٹ پوٹ ہونا جو شخص کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت کا ارادہ نہ کرے اور جو کچھ وہ کرے اس کے علاوہ کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ بلکہ اس سے غیر اختیاری طور پر افعال سرزد ہوں۔ اس کی حرکتیں (رقاصاؤں کی طرح) منضبط نہ ہوں تو وہ معذور ہے اور معذور پر نہ مؤاخذہ ہے اور نہ ہی عتاب ہے۔

(فقہ و تصوف ص 178)

فائدہ صوفی: مختلف سلاسل کے اولیاء (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے یہاں بھی ایسے وجد جذب رہا ہوں، سکر، بے ہوش کے واقعات بکثرت ملتے ہیں حضرت پیر پیراں سیدنا غوث الاعظم عبد

القادر جیلانی اور سیدنا میر تقی میر آفتاب ولایت ابوعلی دقاق (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی توجہات سے بعض لوگوں کا وجد میں وصال پانا بھی مروی ہے یاد رہے کہ جو وجد تو اجدنا جائز امور پر مرتب ہو وہ درست نہیں۔

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَ ارْزُقْنِي اِتِّبَاعَهُ

اللَّهُمَّ ارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ ارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ

اے اللہ! ہم پر حق کی حقانیت واضح کر اور ہمیں اس کی اتباع عطا فرما
اے اللہ! ہم پر باطل کا بطلان واضح کر اور ہمیں اس سے اجتناب عطا فرما
آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین

حضرت سیدنا

مولانا عبد الرحمن جامی

نقشبندی مجددیؒ نے فرمایا

یک دل و یک زبان و یک رُوباش	تا خدا دوست گیردت با خلق
نرم خوی و کشادہ ابر و باش	شاد طبع و شگفتہ خاطر زہی

ترجمہ

خدا رکھتا ہے اس کو دوست جو ہنس مکھ ہو خوش خو ہو
شگفتہ جس کی فطرت ہو کشادہ جس کا اُبر و ہو

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ الخ
ترجمہ: اے میرے اللہ مجھ کو اپنی محبت اور اس کی محبت
جس کی محبت میرے لئے تیرے نزدیک نفع بخش ہو عنایت کر۔ (آمین)

دسواں باب تصورِ شیخ کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّوْمِہٖمُ الْجَمِیْنِ

(تصور شیخ) رابطہ کی سنیت اور اولویت روز روشن کی طرح ثابت ہے

(۱) سورہ یوسف کی آیت چوبیس میں ہے ”لَوْلَا اَنْ رَّآیْ بُرْهَانَ رَبِّہٖ“ اگر یہ نہ ہوتا کہ دیکھتے قدرت اپنے رب ﷻ کی اس آیت کی تفسیر میں عبدالرزاق ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم ابوالشیخ اور حاکم نے حضرت سید (عبداللہ) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی تصحیح کی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی حاکم نے اس کی روایت کی ہے۔ کہ اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس سعید مجاہد جریر ابن سیرین حسن قتادہ ابوصالح ضحاک ابن اسحاق وغیرہ ہم ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگلی دانت سے پکڑے ہوئے ہیں اور یہی رابطہ (تصور شیخ) ہے۔

(۲) سورہ توبہ کی آیت ایک سو بیس میں ہے ”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ“ ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ ﷻ سے اور ہوساتھ بچوں کے اس آیت شریفہ سے صادقین کی معیت (ساتھ رہنا بیٹھنا) مطلوب ہے ان کے حضور میں معیت ظاہری ہے اور غیبی بت میں ان کا خیال معیت باطنی اور معنوی ہے جس کو حضرات خواجگان رابطہ (تصور شیخ) کہتے ہیں۔

(۳) ترمذی نے اس مبارک دعا کی روایت کی ہے اَللّٰهُمَّ اِزِدْ قِيْسِيْ حُبَّكَ وَحُبُّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّہٗ عِنْدَكَ.... الخ ترجمہ: اے میرے اللہ مجھ کو اپنی محبت اور اس کی محبت جس کی محبت میرے لئے تیرے نزدیک نفع بخش ہو عنایت کر۔ (آمین)

محبت دل کے تعلق اور لگاؤ کو کہتے ہیں اس مبارک دعا میں اللہ ﷻ سے دل کا لگاؤ اور ہر اس شخص سے دل کا لگاؤ جو موصل الی اللہ ہو مطلوب ہے محبت جتنی زیادہ ہوگی، ”كَانَتْ لَكَ قَرَاۃً“

گویا کہ تم اللہ ﷻ کو دیکھتے ہو۔ کی کیفیت بیشتر حاصل ہوگی جو درجہ احسان کا اعلیٰ تر مقام ہے۔

(۴) بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت مبارکہ میں عرض کی کہ کسی کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان جیسا نہیں آپ (حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ) نے فرمایا: ”الْمَوءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہے یعنی جس کا خیال دل میں رہے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا یہی تصور ہے اور یہی رابطہ۔ (اسی کو تصور شیخ کہتے)

(۵) حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کی دنیا سے پردہ (کرنے کے بعد) کے وقت حضرت امام حسن ؑ خورِ دو سال تھے حلیہ نبویہ ﷺ پوری طرح حافظہ خیال میں ثبت نہ تھا بڑے ہو کر انہوں نے اپنی والدہ (محترمہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں سے کہا جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کے حلیہ مبارکہ بیان کرنے میں یکتا تھے ”أَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَنْتَعَلِقُ بِهِ“ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ﷺ کے سراپا کا کچھ بیان کریں تاکہ اس سے میرا تعلق ہو یعنی آپ ﷺ کا حلیہ مبارکہ میرے خانہ قلب کو منجلی و مطہر و منور کرتا رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

بہ چہ تسکس بدہم دیدہ و دل را کہ مدام
دل ترا می طلبد دیدہ ترا می خواہد

ابن ماجہ اور طبرانی نے نیک بندوں کی یہ نشانی روایت کی ہے ”اِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ“ وہ جب دیکھے جائیں تو اللہ ﷻ یاد آئے اور بغوی کی روایت حدیث قدسی کی ہے ”اُولَیْسَانِیْ مِنْ عِبَادِی الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ بِذِکْرِیْ وَ اِذْکُرْ بِذِکْرِیْ“ میرے بندوں میں سے اولیاء وہ ہیں کہ میری یاد کے وقت ان کی یاد اور ان کی یاد کے وقت میری یاد آتی ہو یعنی وہ مبارک ہستی جس کی فنا اور بقا اللہ ہی سے ہے وہ اللہ ﷻ کی یاد کا ذریعہ ہے جس کو ایسا ذریعہ ملے وہ خوش نصیب ہے اور حضرت سیدنا امام حسن ؑ نے اسی سعادت کو حاصل کرنا چاہا حضرات

صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) اس دولت عظمیٰ اور سعادت علیا (علی) سے پوری طرح آراستہ و پیراستہ تھے وہ جس وقت اپنے محبوب احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ذکر شریف کرتے تھے بے ساختہ ان کی زبان پر ”سَمَّائِيْ اَنْظُرْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ“ آتا تھا یعنی گویا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں۔ ان عاشقانِ پاک باطن کی آنکھوں کے سامنے وہی خیال مبارک تھا جو ان کے نگار خانہ دل میں ہمہ وقت محفوظ رہتا تھا۔

(حضرت مجددِ ادرآن کے ناقدین، ص 58)

تصورِ شیخ شرک نہیں۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے

حضرت خواجہ محمد اشرف رحمہ اللہ نے نسبتِ رابطہ (تصورِ شیخ) کی مشق کے بارے میں لکھا تھا کہ اس حد تک غالب ہو گئی ہے کہ نماز میں اس کو اپنا مسجد جانتا اور دیکھتا ہے اور اگر بالفرض اس کی نفی کرنا چاہے تو وہ رابطہ (تصورِ شیخ) نفی نہیں ہوتا، اسکے متعلق امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں اے محبت کے نشان والے طالبانِ حق جل و علا اسی دولت کی تمنا کرتے ہیں مگر ہزاروں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے ایسی کیفیت والا شخص صاحبِ استعداد اور کامل مناسبت والا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شیخِ مقتدا کی تھوڑی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب (حاصل) کرے اور رابطہ (تصورِ شیخ) کی نفی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مسجدِ الیہ ہے نہ کہ مسجدِ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے اس قسم کی دولت کا ظہور سعادت مندوں کو حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ تمام احوال میں صاحبِ رابطہ (مرشد) کو اپنا وسیلہ جانیں اور تمام اوقات میں اسی کی طرف متوجہ رہیں نہ کہ ان بد محبت لوگوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستغنی (یعنی تصورِ شیخ سے بے نیاز) جانتے ہیں اور اپنی توجہ کے قبلہ کو اپنے شیخ (مرشد) سے ہٹا لیتے ہیں اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتے ہیں۔

(مکتوب، ج 2، ص 30 ز)

(تصورِ شیخ) سے زیادہ قریب ترین طریق کوئی نہیں ہے

جاننا چاہیے کہ مرید کو تکلف اور بناوٹ کے بغیر اپنے شیخ (پیر و مرشد) کے ساتھ

رابطہ (تصور شیخ) کا حاصل ہونا پیر اور مرید کے درمیان اس کامل مناسبت کی علامت ہے جو افادہ واستفادہ (فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے) کا سبب ہے اور وصول الی اللہ کیلئے رابطہ (تصور شیخ) سے زیادہ اقرب ترین طریق کوئی نہیں ہے دیکھیں کس سعادت مند کو اس دولت سے بہرہ مند کرتے ہیں غوث الحقین شیخ کبیر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”فقرات“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

سایہ رہبر بہ است از ذکر حق

صحبت شیخ ذکر سے بہتر

اس کو بہتر کہنا نفع کے اعتبار سے ہے یعنی رہبر کا سایہ مرید کیلئے ذکر کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ (ابتدا میں) مرید کو انہی مذکور (حق جل و علا) کے ساتھ کامل مناسبت حاصل نہیں ہے۔ کہ (جس سے) وہ ذکر کے طریق سے پورا پورا نفع حاصل کر سکے۔
(مکتوب، ج، 1، ن، 187)

مرشد کی صورت

اگر ذکر (الہی) کرتے وقت پیر کی صورت (تصور شیخ) بے تکلف ظاہر ہو تو اس کو بھی قلب کی طرف لے جانا چاہیئے اور قلب میں نگاہ رکھ کر ذکر کرنا چاہیئے۔
(مکتوب، ج، 2، ن، 190)

(تصور شیخ) نظر قلبی امراض کو شفا بخشی ہے

جاننا چاہئے کہ اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) کا سلوک ایسے شیخ مقتدا کی محبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیر مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو اور قوت انجذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو اس کی نظر قلبی امراض کو شفا بخشی ہے اور اس کی توجہ باطنی امراض دور کرتی ہے۔
(مکتوب، ج، 2، ن، 260)

عجائب و غرائب کے ظہور کا یہی ذریعہ ہے

جاننا چاہیئے کہ تمام طریقوں میں رابطہ (تصور شیخ) کا راستہ تمام راستوں کی نسبت بہت ہی نزدیک راستہ ہے اور عجائب و غرائب کے ظہور کا یہی ذریعہ ہے حضرت عروۃ الوثقی

قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر رابطہ (تصور شیخ) اور بغیر فتانی الشیخ کے تنہا ذکر وصل تک نہیں پہنچا تا لیکن تنہا رابطہ (تصور شیخ) آداب صحبت کی رعایت کے ساتھ کافی ہوتا ہے۔
(ہدایت الطالبین، ص، 31)

”ہذا حرام“ یہ تو حرام ہے

(حضرت مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی صاحب) ابھی دو سال کا واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک جگہ نجد و کویت اور شام کے چار فضلا کے ساتھ ہندوستان کے چار علماء کا اجتماع تھا اس مختصر لیکن مؤثر اجتماع میں میری (حضرت مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی صاحب) شرکت بھی ہوئی ہندوستان کے علماء میں سے دو صاحبان کا تعلق طریقہ طیبہ چشتیہ سے تھا مجھ کو بعد میں معلوم ہوا کہ کویت کے فاضل کا تعلق حضرات مشائخ کے کسی سلسلہ سے تھا اس پاکیزہ اور باوقار محفل میں سلاسل مبارکہ کا ذکر آیا اور فاضل کویت نے رابطہ (تصور شیخ) کے متعلق کچھ کہا فاضل نجد نے رابطہ (تصور شیخ) کے متعلق دریافت کیا اور جب ان کو معلوم ہوا کہ رابطہ تصور شیخ کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ”ہذا حرام“ یہ تو حرام ہے میں نے ان سے کہا (بہ عربی) جناب من رابطہ (تصور شیخ) تو حضرات صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کا معمول رہا ہے وہ سالہا سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر شریف کرتے وقت کس شوق و محبت سے کہا کرتے تھے ”سکاسی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جس وقت وہ یہ الفاظ فرماتے تھے وہ اس مبارک خیال کو دیکھا کرتے تھے جو ان کے نہان خانہ دل میں محفوظ تھا یہی وہ رابطہ (تصور شیخ) ہے جو وصل الی اللہ ہے وہ حضرات نقشبند یہ اس پر عامل ہیں میری بات سن کر فاضل نجد خاموش بیٹھ گئے ان کے بشورہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی خاموشی جامہ تفکر پہنے ہوئے ہے اور فاضل کویت کے چہرے پر آثارِ مسرت ظاہر تھے۔ حسن اتفاق سے دوسرے دن ایک بڑے اجتماع میں یہ دونوں صاحبان بہت مسرت سے ملے اور کچھ علمی گفتگو ہوئی۔

تصور ہے وہ نسخہ کیمیا	کہ جس نے مس دل کو کندن کیا
تصور ہے بوئے سوز و گداز	ہے مہر و محبت ہی راہ نیاز
تصور ہے معمول مردان دیں	جو سمجھے تھے کو نوا مع الصادقین
تصور ہے شمع فروزاں راہ	زہے قول عاشق کا فی راہ
تصور نے ان کے کیا یہ اثر	کھلائی مع اللہ کا وہ بستہ در
تصور ہے بے شک وہ راہ وصول	پہنچتی ہے جو بارگاہ رسول
ہوا جو گرفتار عشق نبی	وہ دوزخ سے یکسر ہوا ہے بری
جو نار محبت کا ہو سوختہ	نہ ہوگا وہ دوزخ کا اندوختہ
قتل و فاجر ہو رحمت مدام	بہشت بریں ہوگا اس کا مقام
نہ اس میں خفا ہے نہ تنکیر ہے	مع من احب کی یہ تفسیر ہے

(حضرت مجدد اور ان کے ناقدین 59-60)

تعجب ہے کہ مولوی سید احمد بریلوی نے

(اپنی کتاب) صراط مستقیم میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کے

تصور کو ہی فساد نماز کا سبب قرار دیا ہے (نعوذ باللہ) حضرت مجدد (شمس العارفین تاج اولیاء
شیخ احمد کابلی رحمۃ اللہ علیہ) نے ایسے لوگوں کو "بے دولت" فرمایا ہے

(حضرت مجدد الف ثانی، 103 م)

تصور شیخ کا احسن طریقہ

حضرت خواجہ عبداللہ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو (جو حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن
جای رحمۃ اللہ علیہ کی) نجات الانس میں مذکور ہے اسی سلسلے میں وہ حضرت شیخ تاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں کہ سب سے پہلے اس شخص کا تصور کریں جس سے یہ نسبت حاصل کی ہے حضرت شیخ تاج
صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پس چاہیے کہ تو شیخ کی صورت کو اپنے دائیں مونڈھے پر اپنے خیال
میں رکھے اور اپنے مونڈھے سے اپنے دل کی طرف ایک لبا امر سوچے اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو

اس امر پر لائے اور اس کو اپنے دل میں رکھے پھر توقع ہے کہ اس کے ذریعے تجھے غیبت (روحانی مقامات) کا حصول ہو جائیگا۔

(زبدۃ القامات، ص، 121)

جس کو اللہ تعالیٰ تصور شیخ نصیب کرے

حضرت سیدنا شیخ عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپنے ایک دوسرے رسالے میں لکھا ہے۔
کہ قریب ترین راہ الہی ذکر حق ہے جس کی بہتری صورت یہ ہے کہ تصور پیر کرے اور جس کو اللہ تعالیٰ تصور شیخ نصیب کرے۔ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی کام نہیں ہے۔ مرید اگر کوئی اور ریاضت نہ کرتا ہو لیکن صرف گوشے تنہائی میں بیٹھ کر تصور شیخ کرے تو یہی اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے مبتدی کے لئے تصور شیخ ضروری ہے اس لئے کہ عالم الہی وہ عالم معنوی ہے جس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے البتہ صاحب کمال کی صورت زیر نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان کامل کی ذات دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے کمالات کا مظہر ہے۔

(اخبار الاخیار ص 575)

قطب الارشاد مولوی عبدالرحمان جامی رحمہ اللہ نے نغمات میں لکھا کہ

اس سلسلہ کے ایک بزرگ عزیز نے جن کی خدمت میں میں جایا کرتا تھا اس کی بابت پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس درویش کا کام اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہمیشہ خولجہ حسن عطار رحمہ اللہ کی صورت کا تصور رکھتا ہے اور اسی کو یاد رکھتا ہے۔ اس نگاہداشت کی برکت سے ان کے جذبہ کی صفت اس میں اثر کر گئی ہے۔

(نغمات الانس ص 427)

اس بزرگ سے تلقین ذکر ہوئی ہو

(جس شخص سے ذکر لیا ہو) اس کی صورت (تصور شیخ) کا تصور اپنے دل کے

اندر دل کے مقابلہ میں رکھنا خطرات کے دور کرنے کیلئے پوری طرح مؤثر ہے اور شیخ کی صورت کے اسی تصور کو ذکر رابطہ کہتے ہیں۔

(ہدایت الطالبین، ص، 23)

تو اس رفت جزور ہے مصطفیٰ علیہ السلام

حال است سعدی کہ راہ صفا

سراج السالکین حاجی عبدالعزیز نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تصور شیخ کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

طریق احضار و رابطہ آنچہ نزدیک تر از ادب بودا آنست

کے خود را در خدمت پیر احضار کنند نہ آنکہ پیر را نزد خویش حاضر سازد۔

ترجمہ: آدب سے قریب تر تصور شیخ اور پیر و مرشد کے احضار و رابطہ کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو تصور میں پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر سمجھ نہ یہ کہ شیخ طریقت کو اپنے پاس بلائے۔

(نسمات القدس، ص 292)

اللہ تعالیٰ ہمیں حق و صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔

آمین آمین آمین

حضرت سیدنا

مولانا عبدالرحمن جامی

نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

نہ بمیداں شکر کو بی پائے	ہو نفع از دست ہر کہ رسد
تارک شکر بندگان خداے	کے بشکر خدا قیام کند

ترجمہ

وہ انسان جو نہیں منت پذیر انساناں کے احسان کا

اداق اس سے ہو سکتا نہیں ہے شکر یزداں کا

كُونُوا مَعَ الصّٰلِحِيْنَ
ترجمہ: جو نیکو و صادقوں کے ساتھ۔

گیارہواں باب پیر طریقت کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖمُ الْجَمِیْعِیْنَ

صاحب زبدۃ القامات تحریر فرماتے ہیں حضرت قبلہ درویشاں شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں فرمایا کہ کُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ۔ ترجمہ: ہو جاؤ صادقوں کے ساتھ۔ ایک ایسا فرمان ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اللہ (تعالیٰ) کے دوستوں کی مدد اور اس کے واقفوں (عارفوں) کی مصاحبت کے بغیر رسائی دشوار ہے اگرچہ نیک اعمال لاکھ ہی ہوں۔

(زبدۃ القامات، ص 150)

مرشد وہ شخص ہو جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کاربند ہو اور صحیح العقیدہ ہو اس کے اعمال سے فسق و فجور کی بونہ آئے بلکہ حدیث قدسی کے مطابق کہ ”میرا بندہ وہ جسے دیکھ کر میں یاد آ جاؤں“ وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک ہونا چاہئے پھر اسکی وضاحت حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعہ بھی کر دی فرمایا! ”وَلَا تَطْلُعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَہٗ عَنْ ذِکْرِ نَا وَاتَّبَعَ هَوَہٗ وَكَانَ اَمْرَہٗ فُرُطًا“ (پارہ 15، سورۃ الکہف، آیت 28) ترجمہ: اور نہ پیروی کر اس (بد نصیب) کی، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ لگا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔

مرشد کامل ذاکر ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ ﷻ کی یاد سے غافل ہے وہ خود گمراہ ہے وہ دوسروں کی راہنمائی کیا کرے گا وہ تو خود نفسِ لغز کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو نفسِ مطمئنہ تک کس طرح پہنچا سکتا ہے پس حکم ہوا ہے کہ ایسے شخص کی بات بالکل نہ مانی جائے نہ اس کی صحبت اختیار کریں جو اللہ ﷻ کی یاد سے غافل ہے اور اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے۔ جو شخص صاحب بصیرت ہو اس کی راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے ہیں یہ میرا راستہ ہے میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ ﷻ کی طرف بصیرت پر میں اور (وہ بھی) جو میری اتباع کرتے ہیں۔ قُلْ هٰذِہٖ سَبِیْلِیْ

أَذْعُوْا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ۖ إِنَّا وَهَبْنَا لَكَ الْإِسْلَامَ ۖ وَمَنْ اتَّبَعْنِي (پارہ 13 سورہ یوسف، آیت 108)۔

جو شخص صاحب نسبت ہو اور کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر کسب فیضان کیا ہو اور باقاعدہ بیعت کرنے کی اجازت حاصل کی ہو اور بیعت کا یہ سلسلہ معلم انسانیت نبی رحمت ﷺ تک پہنچتا ہو پس ایسی شخصیت کی بیعت کی جاسکتی ہے اور اسے مرشد کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے! يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُّبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِاِذْنِهِ وَّ سِرَاجًا مُّنِيْرًا (پارہ 22 سورہ الاحزاب، آیت 45) ترجمہ: اے نبی ﷺ! ہم نے بھیجا آپ ﷺ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور (بروقت) ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے اور روشن آفتاب۔

تبلیغ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کیلئے جہاں اور بہت سی باتیں ضروری ہیں وہاں اذن الہی بھی بہت ضروری ہے۔ محبوب رب العالمین ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تحت لوگوں کو رجوع الی اللہ کی بات دیتے تھے اور یہ اذن درجہ بدرجہ سلسلہ در سلسلہ نبی کریم ﷺ سے ہوتا ہوا مرشد کریم تک پہنچتا ہے۔

(آئینہ تصوف، ص 134، 135، 136)

اصطلاح تصوف میں ”مرشد“

اصطلاح تصوف میں ”مرشد“ سے مراد وہ مرد کامل ہے جو اپنی ایمانی بصیرت سے مرید کو صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرے اور اپنی نگرانی میں منزل مقصود تک پہنچائے۔ فتاویٰ حدیثیہ میں حضرت علامہ شیخ احمد شہاب الدین ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سالک کو طریقت و سلوک میں معارف تک رسائی سے قبل ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے شیخ کے احکام کی تعمیل کرے جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو ایسا شیخ طیب اعظم ہے جو احکام ربانی اور معارف ذوقیہ کی مناسبت سے ہر بدن و نفس کو وہی کچھ عطا کرے گا جو اس کے مزاج کی درستی کیلئے مناسب ہو اور جس میں اس کیلئے شفا ہو۔

(تصوف کے حقائق، ص 42)

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا کہ ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کے بعد ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کے ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ شیخ کی رہنمائی کے بغیر مرید کی ہدایت و مکاشفہ کے مقام تک رسائی نہیں ہو سکتی کیونکہ بیشتر لوگوں پر نقائص اور عیوب کا غلبہ ہے اور اکثر لوگ حق کے ادراک اور صحیح و غلط کے درمیان امتیاز سے قاصر ہیں لہذا ناقص کیلئے ایسے کامل کی ضرورت ہے جس کی پیروی کی جاسکے اور جس کے عقل کے نور سے ناقص کی عقل قوی ہو جائے تاکہ کمال اور سعادت کے مرتبے تک رسائی ہو سکے۔

(تصوف کے حقائق، ص 42)

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے لئے کون سا ہم نشین بہتر ہے فرمایا وہ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔

(تصوف کے حقائق، ص 40)

صحبت شیخ کے بارے میں صوفیاء کرام نے جو اس قدر تاکید فرمائی ہے یہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ صوفیاء کرام کا کوئی قدم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نہیں ہوتا شیخ کی ذاتی توجہ کی بھی مرید کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شہداد بن اوس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تم میں کوئی بیگانہ تو نہیں؟ ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا! ”دروازہ بند کر دو اور اپنے ہاتھ بلند کرو اور کہو“ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کچھ دیر ہم نے اپنے ہاتھ کو بلند رکھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نیچے کیا اور فرمایا ”الحمد لله“ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور اس کلمہ کا حکم دیا۔ اور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس کلمے پر پکارے گا وہ

جنت میں داخل ہوگا اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا پھر فرمایا! اے فرزندِ اسلام! تمہیں خوشخبری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، (یہ حضور پر نور ﷺ کی خاص صحبت تھی جس سے آپ ﷺ نے تنہائی میں اپنے دو مریدوں پر نظرِ کرم فرمائی اور دعا سے نوازا)

(آئینہ تصوف، ص 145)

حضرت سیدنا شیخ حسینی رحمہ اللہ اپنی تفسیر حسینی میں فرماتے ہیں:

(1)	در طریقت رہبر دانا گزیر	زانکہ راہ دور است و ہزن در کیس
(2)	رہبرے باید بمعنی سر بلند	از شریعت و ز طریقت بہرہ مند
(3)	اصل و فرع و جز و کل آموختہ	شمع از نور علم افروختہ
(4)	ظاہر ش از علم کسی با خدا	باطن ش میراث دار مصطفیٰ
(5)	ہر کہ از دست عنایت برگرفت	روز اول دامن رہبر گرفت
(6)	ہر در زنداں خود رائے فدا	بند اور اسالہا نتواں کشاد
(7)	اے سلیم القلب دشوار است کار	تاناہ چنداری کہ چنار است کار

ترجمہ:

- (1) طریقت میں دانا (کامل) کی تلاش کر اس لئے کہ راستہ دور اور ہزن چھپے بیٹھے ہیں
- (2) ایسے رہبر کی تلاش کرو جو حقیقت میں سر بلند اور شریعت و طریقت سے بہرہ ور ہو۔
- (3) وہ اصل و فرع اور جز و کل کا حامل ہو اس نے نور علم سے شمع روشن کی ہو۔
- (4) اس کا علم کسی از خدا ہو اس کا باطن دار مصطفیٰ کی میراث ہو۔
- (5) جس کو دست عنایت الہی کی مدد ہوئی اس نے روز اول سے رہبر حاصل کر لیا۔
- (6) وہ خود رائے کے گڑھے میں پھنسا اس کا تالہ سالوں تک نہ کھلے گا۔
- (7) اے سلیم القلب یہ کام بہت دشوار ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی خیالی بات ہے۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ وہ مرشد کا دامن تھامے اسے توحید اور بقا بعد از فنا کی واقفیت نصیب نہ ہو اس کے دامن کو چنار ہے اس لئے کہ صرف علم فرمان کا حصول نجات نہیں بخشتا

جب تک کہ حقیقت حال کا تحقق نہ ہو اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ: سب سے بد بخت وہ شخص ہوگا جس کی زندگی پر قیامت قائم ہوگی یعنی علم تو حید سے واقفیت تو حاصل کر لی لیکن نفس کو فنایت نصیب نہ ہوئی۔ ایسا شخص زندیق ہوتا ہے جو فنا نہ پاسکا اور زندگی کے گورکھ دھندوں میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاصی اور فحش سے بچائے۔ (آمین)

(تفسیر روح البیان ج 5 ص 102)

ان پڑھ ولی اللہ نہیں ہو سکتا یہ ان کی غلط فہمی ہے:

مفسر قرآن صوفی با کمال علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ان پڑھ ولی اللہ نہیں ہو سکتا یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ دراصل شان ولایت کے بجائے شان نبوت پر حملہ ہے اس لئے کہ حضور سرور دو عالم ﷺ جب امام الانبیاء ہو کر نبی امی ہو سکتے ہیں تو ان کا امتی (ان پڑھ) بھی ولی ہو سکتا ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا اگر اللہ تعالیٰ کا اسے ولی بنانا ہوتا تو اسے عالم بناتا۔ صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے یہی حدیث نقل کر کے انہی امام سخاوی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں اور نہ ہی اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے اسماء الہی کی شرح کرتے ہوئے لفظ حکیم پر لکھا ہے کہ جسے ذات حق کا عرفان نصیب ہو وہ حکیم ہے۔ اگرچہ اسے علوم و فنون مرؤجہ بظاہر حاصل نہ ہوں بلکہ ان کے بیان میں اسے کمی اور سخت کی بلکہ برعکس باتیں کرتا ہو۔ فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ ان پڑھ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔

صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے فرمایا: واضح ہو کہ علم الحال یعنی علوم رسمہ کا ہونا ولی اللہ کی ولایت کے لئے شرط نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بخشا اور اسے اپنی طرف سے علم یقین سے نوازتا ہے۔

(تفسیر روح البیان پارہ 11 ص 225-226)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ (پارہ 14، سورہ الحجرات، آیت 47) اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ (وغیرہ) تھا۔ اس آیت کی تفسیر ضیاء امت پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: دنیا میں دو نیک آدمی بھی بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کچھ کچھ روکتے ہیں دل میں ایک دوسرے کے متعلق حسد اور منافرت بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث شکر رنجی بلکہ جنگ و جدال تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا جب حکم ملے گا تو دلوں کو حسد و بغض کی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے گا اور سب نیک بندے باہم شیر و شکر ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میں عثمان، طلحہ، زبیر (رضی اللہ عنہم) انہی لوگوں میں سے ہوں گا۔

(تفسیر ضیاء القرآن ج 2 ص 543)

فائدہ صوفی: صوفیاء کرام (رضی اللہ عنہم) اور پیر صاحبان کے خلیفوں میں بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں انشاء اللہ ان کا بھی یہی حال ہوگا جو ہمارے اکابر کے ساتھ ہوگا۔

حکایت: سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری رحمہ اللہ کی حج کے راستہ میں سواری گم ہو گئی آپ رحمہ اللہ کو اس راہ پر ایک لڑکا ملا آپ رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا تو اس نے سواری کا پورا پتہ بتایا جب سواری مل گئی تو اس لڑکے نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اے شیخ آپ کیا کھاتے اور پہنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کی روٹی کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں تاکہ شہوت نفسانی کا زور ٹوٹے لڑکے نے کہا اے شیخ کھاؤ اور پہنو جو مرضی میں آئے لیکن حلال کے مال سے ہو پھر لڑکے نے پوچھا آپ رات کو کہاں گزارتے ہیں آپ نے فرمایا جھونپڑے میں اس نے کہا کسی پر ظلم نہ کرو۔ پھر جہاں مرضی آئے گزارو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اگر تو لڑکا نہ ہوتا تو میں تجھ سے کچھ حاصل کرتا اس پر وہ ہنس پڑا اور کہا آپ تو بڑے غافل ہیں۔ میں نے دنیا کی باتیں سنائی ہیں تو تم قبول کرتے چلے گئے اور دین کی بات آئی تو میرے کلام سے نفرت کر رہے ہیں اب گھر جاؤ تمہارا حج قبول نہیں۔

حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

فرو باید کرد اندر گوش	در نوشته است پند برد یوار
-----------------------	---------------------------

نہیحت کوکان میں جگہ دو اگر وہ دیوار پر لکھی ہو۔

بزرگی بعقل است نہ بسال

بزرگی ایک اور شے ہے بزرگی بڑی عمر کا نام نہیں۔

(تفسیر روح البیان ج 1 پارہ 2 ص 251)

حضرت سیدنا عارف کامل ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے اعراض سے مایوس ہو، تو اسے بے شمار خرابیاں گھیر لیتی ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد	میلش اندر طعنہ یا کان زند
------------------------------	---------------------------

ترجمہ: جب خدا تعالیٰ کسی کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے تو اس کا میلان طبع اولیاء پر طعن زنی کا کر دیتا ہے حضور سیدنا ولی نعمت عارف شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقام محبت اور رضائے الہی کی اسے ہدایت بخشتا ہے۔ جس کے لئے چاہتا ہے لیکن ظالمین معاندین کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ کیونکہ ان کے ازل سے تالے بند ہیں۔

(روح البیان پارہ 26 ص 29)

حضرت سیدنا حقائق الحق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے۔ کہ جب تم اولیاء اللہ کے گھروں میں داخل ہو تو اعتقاد صحیح لے کر ان کی تعظیم و تکریم بجالاؤ اس طرح سے تم بھی اہل کرامت سے ہو جاؤ گے۔ وہاں کی حاضری پر اپنی سلامتی کے لئے دعا مانگو اس لئے کہ ان کے آستانے کرامت حق و رحمت الہی کے مرکز ہیں۔

صوفیم و معتقد صوفیان	کیست چومن صوفی نیک اعتقاد
----------------------	---------------------------

ترجمہ: میں صوفی ہوں اور صوفیہ کا معتقد ہوں اور میرے جیسا خوش اعتقاد صوفی ہے کون؟

(روح البیان ج 18 ص 301)

حکایت: ایک شخص رور و کر بارگاہ ایزدی میں عرض کرتا ہے کہ اسے کوئی ایک نماز مقبول نصیب ہو۔ ایک دن اس نے حضرت سیدنا ٹمس العارفین حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی لیکن دل میں کہا کہ ان کی تو قرأت اچھی نہیں۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہوا رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تجھے ایک نماز مقبول نصیب ہوئی لیکن افسوس کہ تو نے اس کی قدر نہ کی۔

(تفسیر روح البیان ج 21 ص 14)

عاقل پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے اور اسے سیدھا چلانے کی سوچے اور اس بزرگ کا دامن پکڑے جو عقل و نقل کے لحاظ سے ایسے راستوں کا واقف اور عارف ہو۔ مثنوی شریف میں ہے:

کہ او با حکام شریعت میرود	رہر و راہ طریقت ایں بود
---------------------------	-------------------------

ترجمہ:

راہ طریقت پر وہ چلتا ہے جو احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے اور وہ پیرو مرشد جو راہ شریعت کے خلاف چلتا ہو اس سے دور بھاگنا ضروری اور لازمی ہے۔
اس لئے کہ وہ تو بانجھ عورت کی طرح ہے۔ بانجھ عورت سے اسی کا تعلق ہوگا جو خود بیکار ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ جمیع حالات میں اہل (دل) مکاشفات و مشاہدات کے طریقہ پر ثابت قدمی کی توفیق بخشے۔

(روح البیان ج 17 پارہ 17 ص 64)

حضرت سید سراج السالکین مفسر قرآن الشیخ اسماعیل حقى البروسوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان پارہ نمبر 10 صفحہ نمبر 289 پر اس آیت میں۔

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا ط وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ (پارہ 10، سورہ التوبہ، آیت 74) میں اشارہ ہے کہ بعض مریدین خواہشات نفسانی اور نفوسِ لمآرہ اور شیطان کی شرارت کے غلبہ سے اپنے مشائخ اور اولیاء کے کمالات و فضائل کا انکار اور ان اعتراض اور ان کی

شان میں کفر یہ کلمات کہتے ہیں یعنی اولیاء کے کمالات و فضائل کا انکار اور ان پر اعتراضات کرنا منافقین (بد بختوں) کا کام ہے ایسے لوگ اگرچہ بظاہر اور زبانی طور (پر) اسلام کا دم بھرتے اور اولیاء کرام کی کرامات و فضائل کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن قلبی طور (پر) اور حقیقتہً اولیاء کرام کے منکر ہیں جب اولیاء اکرم ایسے بد بختوں کی خبث باطنی کی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اندرونی طور (پر) اللہ والوں کے دشمن ہو تو وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان کے گستاخ ہیں۔ اور ان کی شان میں کمی کرتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی پیروی کے بغیر یا وقت سے پہلے ہی مسند مشیخت پر بیٹھیں اور عوام پر اپنا سکہ بٹھائیں۔ ان کے لئے ایسا ہونا مشکل ہے۔

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (پارہ 10، سورۃ التوبہ، آیت 74) اور وہ مشائخ پر صرف اس حیثیت سے اعتراض کرتے ہیں کہ مشائخ نے انہیں ولایت کے مراتب سے روشناس کرایا اور آثار رشد و ہدایت سے انہیں بہرہ رو فرمایا۔ لیکن چونکہ یہ ازلی بد بخت تھے۔ اپنی پست ہمتی ولایت کے انوار و تجلیات نہ بچا سکے بلکہ شیطان نے انہیں اپنی اچھی کار گزاریوں پر ابھار کر داریں کی بہبودیوں (سعادتوں) سے محروم رکھا اس لیے وہ داریں میں اندھے، بہرے اور گونگے رہے فَإِنْ يَتُوبُوا اِغْرِهِمْ عِزًّا وَاكْسَارًا اور الحاح و زاری کر کے اپنے مشائخ (اولیاء کرام) سے معافی لے کر ولایت کی راہوں پر واپس آئیں۔ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بھلائی ہے کہ ولایت کی غیرت اور امداد کی سزا سے نجات پالیں گے اس لیے کہ ولایت کی غیرت اور ولایت کے امداد کی سزا بہت سخت ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ کسی کامل کا دامن مضبوطی سے تھام لے اس میں اس کی نجات ہے اور بس۔ وَإِنْ يَتُوبُوا اور اگر وہ اللہ والوں (مشائخ) کی ولایت کا انکار کریں اور انہیں نہ مانیں۔ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (پارہ 10، سورۃ التوبہ، آیت 74) دنیا و آخرت کی سزا ایسے بد بخت کو یوں نصیب ہوگی کہ اس سے ولایت کا جو ہر چھین لیا جائے گا مسئلہ یاد رہے کہ شریعت کے مرتد کا گناہ بہت بڑا ہے اس لیے اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے (اللہ تعالیٰ بچائیں آمین آمین آمین)۔

کامل مرشد کی بیعت توڑنے کی سزا:

بیعت توڑنے کی سزا جہنم ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا نہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں کلام کرے گا اور نہ نظر کرم سے دیکھے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا سلطان الاولیاء سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس کی آخرت کی سزا ہے اور دنیا کی سزا وہ ہے جو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد (مرید) کے لئے فرمایا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد مخالفت کی اس کے لئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دعوا من سقط من عین اللہ۔ اسے چھوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر گیا۔

(روح البیان پارہ 26 ص 240)

ملفوظ، حضرت شیخ کبیر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدیق کا مرتبہ پاکر اور کوئی ہزار سال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے لیکن بد قسمتی سے صرف ایک گھڑی روگردانی کرے تو تمام مراتب ضائع ہو کر سخت سزا کا مستحق ہو جائے گا یعنی ہزار سالہ عبادت و ریاضت ضائع ہوگی اور سزا کا استحقاق مزید برآں۔

فائدہ: طریقت کے مرتد کی دنیوی سزا یہ ہے کہ اس سے قلب کی صدق و صفائی چھین لی جائے گی اور اسے طلب حق کے دروازے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے آگے ہزاروں پردے لٹکا دیئے جائیں گے اسی معنوی ذلت و خواری میں مبتلا کیا جائے گا اور اس پر ہوا و ہوس کو مسلط کیا جائے گا اس کے اخلاص کو ریاء اور حرص علی الدنیا اور جاہ و جلال اور حشمت و جاہت کی طلب میں تبدیل کیا جائے گا اور اس کی آخرت کی سزا یہ ہے کہ اس کے دل پر حسرت و ندامت کو مسلط کر کے اسے دائمی جدائی و مفارقت کی آگ میں جلایا جائے گا یہ نار ہجر الہی وہی ہے جو بد بختوں کے قلوب کو جھلس دے گی۔

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پارہ 10 سورۃ التوبہ، آیت 74) میں اشارہ ہے کہ جو شیخ کامل ولی اللہ کی ولایت کا مردود ہے اس کا دنیا میں کوئی حامی و مددگار نہیں اگرچہ عالم دنیا کے تمام مشائخ اولیاء کرام اس کے لئے سفارش کریں اور اپنے شیخ سے مردود ہو چکا ہے تو وہ اگرچہ ہزاروں مشائخ کی ارادت کا دم بھرے یا بے شمار اولیاء کرام کی خدمت کرے تب بھی اپنی بد بختی سے نہیں نکل

سکے گا اور نہ ہی اسے کوئی کامل اس بندختی سے نکال سکے گا ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو مالک و مختار ہے۔

(تفسیر روح البیان ج 10 پارہ 10 ص 289)

مولانا سیدنا شیخ المشائخ سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ذکر ہیں: جب میں حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور ان واقعات کو بیان کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے بیعت کرو۔ اور ہماری ارادت کی قید میں آ جاؤ میں نے کہا وہ بزرگ کہ جن سے میں نے یہ طریقہ لیا ہے ابھی زندہ ہیں۔ آپ امین ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس گروہ کے طریقہ میں جائز ہے تو میں ایسا ہی کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ استخارہ کرو میں نے کہا مجھے اپنے استخارہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ استخارہ کریں فرمایا کہ تم بھی استخارہ کرو۔ ہم بھی کرتے ہیں جب رات آئی میں نے استخارہ کیا تو دیکھا کہ خواجگان کا ایک گروہ ایک پیر کی زیارت گاہ پر کہ جہاں شیخ مولانا زین الدین اس وقت موجود تھے آتے تھے درختوں کو اکھڑتے ہیں۔ دیواروں کو گراتے ہیں اور ان پر غضب و قہر کے آثار ظاہر ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ یہ پوری شان اس پر ہے کہ میں دوسرے طریقہ پر نہ آؤں۔ تب مجھے تسلی ہو گئی اور پاؤں پھیلا کر آرام سے سوتا رہا۔ جب صبح کے وقت شیخ کی مجلس میں آیا تو بغیر اس کے کہ میں اپنا واقعہ آپ سے عرض کروں۔ فرمایا کہ طریقہ ایک ہی ہے اور سب ایک ہی طرف لوٹتے ہیں۔ اسی طریقہ پر مشغول رہو اگر کوئی واقعہ یا مشکل پیش آئے تو ہم کو کہو جس قدر ہم سے ہو سکے گا مدد کریں گے۔

(نجات الانس ص 434)

فائدہ: اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں اسی لئے ہم اہلسنت (صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) اپنے شیخ کی ارادت پر کسی ولی کامل کی ارادت و عقیدت کی ترجیح کے روادار نہیں۔

حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ نقشبندی مظہری مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الطالین صفحہ 49 پر تحریر فرمایا نفع محسوس ہونے پر اس شیخ (طریقت) کو نہ چھوڑے مسئلہ اگر کسی شخص کی ولایت ثابت ہو اور مرید اس کی صحبت کی تاثیر اپنے اندر محسوس بھی کر لے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی

صحبت کو نفیست سمجھے اور اس کے فیض کا دامن مضبوط پکڑ رکھے اور اس کے عشق اور اس کی محبت کو اپنے دل میں پیوست کر لے اور اللہ ﷻ سے اس (شیخ طریقت) کی محبت کے راسخ ہو جانے کی درخواست کرے۔ اور اس کے حکم (کردہ اعمال و اشغال و وظائف شریعت کے مسئلہ سنت پر چلنا تھا) کی بجا آوری اور منع (حرام وغیرہ) کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کی پوری پوری کوشش کرے اور ہمیشہ اس کی خوشنودی (یعنی رضا) کا طالب بنارہے اور ہمیشہ (اس بات کی) احتیاط برتے کہ اپنی طرف سے کوئی حرکت ایسی ہونے نہ پائے جو اس کی ناراضگی کا موجب ہو جائے کیونکہ اس کی خوشنودی (ربانی) اور فتوحات (باطنی ترقی) کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

حکایت: حضرت سیدنا لقمان علی نبینا علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا: جب تم ذکر کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اس لئے کہا اگر تم عالم دین ہو تو تجھے تیرا علم نفع دے گا اور اگر تو جاہل ہے تجھے وہ تعلیم دیں گے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برے گی تو تجھے بھی اس سے حصہ نصیب ہوگا اگر تمہارا گزرا یہی قوم سے ہو جو ذکر الہی سے محروم ہیں تو ان کے پاس نہ بیٹھنا اگر تم عالم دین ہو تو تیرا عمل اس سے نفع نہ دے گا اگر تم جاہل ہو تو الٹا اس کی صحبت سے جہل اور گمراہی میں اضافہ ہوگا بلکہ جب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ بیٹھنے سے مارے جاؤ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے والوں سے بنا۔

(تفسیر روح البیان ج 1 پارہ 2 ص 26)

اس حکایت کے حاشیہ پر فیض احمد ایسی مدظلہ العالی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

صحبتِ طالح تراطاح کند	صحبتِ صالح تراصالح کند
-----------------------	------------------------

ترجمہ:

نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔

اسی لئے ہم اہلسنت و مذاہب کی یاری دوستی سے عوام بلکہ خواص کو سختی سے روکتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۔

ترجمہ: یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ (پارہ ۱، سورۃ الانعام، آیت 68)

اور سرور کون و مکان ﷺ نے بدنہاہب سے دور رہنے کی یوں تاکید فرمائی اگر بیمار ہوں تو ان کی طبع پڑی نہ کرو اگر مرجائیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو اگر ملیں تو انہیں سلام نہ کرو۔ الحمد للہ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ چنانچہ حضرت امیر ملت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد والے ہر زمانے کے ایمان والوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے مخالفوں و دشمنوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے رہے حالانکہ ایمانداروں کو دنیاوی طور پر ان کے مخالفوں کی احتیاج بھی ہوتی تھی لیکن وہ مسلمان کی رضا کو اس پر ترجیح دیتے ہوئے بائیکاٹ کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رضا جوئی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

(مرقات شرح مشکوٰۃ ج 10 ص 290)

یار بد برتر زما بد

برے کی صحبت زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے۔

(ترجمہ فیوض الرحمن حاشیہ پراویسی جلد 1 ص 26)

حضرت الصوفی امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 187 پر کہ اپنے نفس سے مخلوق کے حقوق کا مطالبہ کرے۔

اور درویش کی ایک شان یہ ہے کہ اپنے نفس سے تو مخلوق کے حقوق کا مطالبہ کرے (اور ان کے ادا کرنے کی کوشش کرے) اور مخلوق سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے (نہ اس کی خواہش کرے کہ لوگ اس کے حقوق ادا کریں) اس کے پاس مریدوں میں سے اگر کوئی شخص اس کی مجلس میں آنا کم کر دے اور پاس آنا اور بار بار آمد و رفت کرنا چھوڑ دے تو اس سے مکدر (رنجیدہ) نہ ہو، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس شیخ کی صحبت مریدوں کے لئے مفید تھی تو انہوں نے خود ہی اپنے کو خیر (و برکت) سے محروم کر دیا یا مضر تھی تو اچھا ہوا وہ اس کے ضرر سے بچ گئے۔ (تو پھر شیخ ان سے کیوں مکدر ہوتا ہے اس کا انہوں نے کیا نقصان کیا)۔

اور بعض اکابر رحمۃ اللہ علیہ (کے مطابق جو منقول ہے کہ انہوں) نے ایسے لوگوں سے تکدر (ظاہر) کیا جنہوں نے ان کی (صحبت) خیر و برکت کو چھوڑ دیا تھا تو ان کا تکدر محض اس وجہ سے تھا کہ اس خیر و برکت کے چھوڑنے سے وہ مرید پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا تھا اس کی ذات سے تکدر نہ تھا۔ فائدہ صوفی: خلاصہ یہ کہ وہ حضرات محض شفقت کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ مرید راستہ طے کرتا تھا پیچھے ہٹ گیا باقی اس کے علیحدہ ہو جانے سے ان کو کوئی بغض و عناد اس کی ذات سے پیدا نہ ہوتا تھا)

شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعاف میں لکھا ہے کہ مرید صادق بڑے لوگوں کی صحبت سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بڑے لوگوں کی برائی کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے پرہیز کیا جاتا ہے مگر نیک لوگوں کی نیکی سے دھوکا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ انسان صلاحیت پسندی کے جذبے کے ماتحت ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مگر بعد میں ان میں باہمی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت و صحبت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس طرح راہ طلب میں فتور اور حصول مقصد کے راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک طالب صادق کو یہ نکتہ اچھی طرح سمجھنا چاہئے۔ تاکہ وہ صحبت کے صاف ترین اثر کو قبول کرے۔ اور ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد کی راہ میں حائل ہوں۔

حضرت شیخ المشائخ شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ لوگ مجھے نیک اور صالح کہتے ہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں صالح ہوں یا نہیں۔ حضرت شیخ المشائخ شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے باطن کو صلحاء کے پاس ظاہر کرو وہ پسند کریں تو سمجھ لینا کہ تو نیک ہے ورنہ نہیں، دوسرے یہ کہ دنیا کو اپنے دل پر پیش کر اگر وہ ٹھکرا دے تو جان لے کہ تو نیک ہے۔ تیسرے یہ کہ موت کو اپنے نفس پر پیش کر اگر وہ اسے چاہنے لگے تو جان لے کہ تو نیک ہے ورنہ نہیں اور اگر یہ تینوں باتیں تجھ میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور بہت ہی عاجزی کر کہ کہیں تیرے عمل میں ریائے گھس آئے اور تیرے اعمال کو غارت کر دے۔

حضرت شیخ المشائخ ابو العباس حمزہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اولیاء اور مشائخ کی صحبت مہذب نہ بنائے۔ اس کو اور کوئی نصیحت مہذب نہیں بنا سکتی۔

(نجات الانس، ص، 170)

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ السنجرى رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کہ اولیاء کی تین علامات ہیں۔ بلند ہو کر تواضع کرنا، قدرت مال کی رکھ کر زہد اختیار کرنا قوت ہوتے ہوئے انصاف کرنا اور یہ بھی کہا ہے۔ جو واعظ کہ اس کی مجلس سے تو نگر و درویش ہو کر نہ اٹھے۔ اور درویش تو نگر ہو کر تو وہ واعظ نہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ مریدوں کیلئے زیادہ فائدہ مند نیک بختوں کی صحبت ہے۔ ان کے افعال اور اخلاق کی پیروی کرنا۔ دوستان خدا کی قبروں کی زیارت کرنا۔ اور یاروں اور فقیروں کی خدمت بجالانا۔

(نجات الانس، ص، 129)

حضرت شیخ المشائخ ابو بکر عطوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ کبیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی ایسے کو دیکھو کہ اس گروہ صوفیہ کا معتقد ہے اور ان کی باتیں قبول کرتا ہے۔ تو اس سے ضرور کہہ دو کہ مجھے دعا میں یاد رکھو۔

حضرت شیخ المشائخ شیخ عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ شیخ سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے کہتے تھے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسے شخص کے ساتھ جو گروہ صوفیہ کا دوست ہے بھلائی کرو۔

(نجات الانس، ص، 211)

حضرت شیخ المشائخ ابو علی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بزرگوں کی صحبت بطریق عزت نہیں کرتا۔ اس پر ان کے فائدے اور برکتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کے نور کا کچھ حصہ بھی اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔

(نجات الانس، ص، 228)

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ یعنی تصوف یہ ہے

تکلف کو چھوڑنا اور پاکیزگی کا برتاؤ اور بڑائی کا دور کرنا۔

(نجات الانس، ص، 294)

حضرت شیخ الشیوخ ابو الفضل محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹا جو کچھ تمہارے دل میں گزرا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا۔ ہر حکم کیلئے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سردار کے بچہ کو ملک کا تاج دے تو پہلے اس کو توبہ دیتا ہے۔ اور کسی دوست کی خدمت میں مشغول کرتا ہے۔ تاکہ خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جائے۔

(نجات الانس، ص، 346)

حضرت شیخ المشائخ محمد جلال الدین محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت پیاری شے ہے یعنی ناہنسوں کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ اور کہا کہ اس بارہ میں میرے شمس الدین تہریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرید مقبول کی علامت یہ ہے کہ ہرگز بیگانہ مردوں کی صحبت میں نہ جاسکے۔ اگر اتفاقاً کبھی بیگانہ صحبت میں جا پھنسے تو ایسا میٹھے جیسا منافق مسجد میں جا بیٹھتا ہے۔ اور بچہ مکتب۔ قیدی قید خانہ میں اخیر مرض میں اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے فوت ہونے سے غم ناک نہ ہونا کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے ڈیڑھ سو سال کے بعد حضرت شیخ الشیوخ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر تجلی کی۔ اور اس کی مرشدی بنی۔ جس حالت میں کہ وہ میرے ساتھ رہنا۔ اور مجھے یاد کرنا۔ تاکہ میں تمہارا مددگار معاون بنوں۔

(نجات الانس، ص، 492)

حضرت غوث جہانیہ سیدنا ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد و مرشد کے وسیلے کے بغیر کوئی بندہ خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص ابتداء میں استاد و مرشد کی اتباع نہیں کرتا وہ جب تک کسی کامل استاد و مرشد کو اپنا راہنما نہیں بنالیتا اس وقت تک طریقت سے محروم رہتا ہے۔ اور مزید فرمایا: مرشد کی مخالفت مرشد کے تعلق کو منقطع کر دیتی ہے۔ اور جو مرید اپنے مرشد کے قول و فعل پر معترض ہوتا ہے اس کے لئے مرشد کی صحبت بے سود ہے۔ اور مرشد کی نافرمانی کرنے والے کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی فرمایا کہ سوئے بے ادبی ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر مردود ہوتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 417)

حضرت سراج السالکین سیدنا ذوالنورین مصری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے ایک شخص اولیاء کرام کو خطبہ تصور کرتا تھا تو اپنی انگشتی (انگوٹھی) دے کر فرمایا کہ اس بھٹیاریے کی دکان پر ایک دینار میں فروخت کر دو لیکن بھٹیاریے نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے کچھ کم کر۔ پھر جب سنا کہ یہاں پہنچا تو اس نے ایک ہزار دینار قیمت لگائی اور جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جس طرح بھٹیاریہ انگشتی کی قیمت سے آشنا نہیں اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے نا آشنا ہو۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 94)

حضرت سیدنا علی بن بندار المحسن الصوفی البصری رحمہ اللہ کے حالات میں، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اس گروہ کی بڑی نسبت پیروں کا دیدار ہے اور ان کی صحبت میں رہنا۔ مزید فرمایا پیروں کا دیدار اس گروہ کے نزدیک فرض ہے کیونکہ یہ لوگ پیروں کی زیارت سے وہ بات حاصل کرتے ہیں جو اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی (حدیث قدسی ہے) (اللہ تعالیٰ فرمائے گا) میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پُرسی نہیں کی تھی۔ مزید فرمایا الہی یہ کیا بات ہے کہ تو نے اپنے دوستوں سے کی ہے جو شخص ان کو ڈھونڈتا ہے وہ تجھ کو پالیتا ہے اور جب تک تجھ کو نہ دیکھا ان کو نہیں پہچانتا۔

(نحات الانس ص 131)

حضرت سیدنا مقبول یزدانی واما گنج بخش رحمہ اللہ نے لکھا ہے جاہل صوفی وہ ہوتا ہے جو صحبت پیر سے محروم ہو اور اس نے کسی بزرگ سے کسی ادب نہ کیا ہو لوگوں کے درمیان اچھل پڑا ہو۔ بغیر زمانہ کی سخت برداشت کے سبز پوش بن گیا ہو اپنی کور چشمی سے وہ اہل تصوف کی مجلس میں سما جاتا ہے اور پاس حرمت چھوڑ کر مسرت و انبساط میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے اور اس طرح حق و باطل کی تمیز کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جاتا ہے۔

(کشف المحجوب ص 67)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے گروہ درویشان لوگ تمہیں با خدا سمجھتے ہیں اور خدا ﷻ کے نام پر تمہاری عزت کرتے ہیں دیکھو خلوت کی حالت میں تم اس سے کس کیفیت میں ہوتے ہو۔ یعنی جب خلقت تمہیں درویش سمجھتی ہے اور تمہیں حق پرست جانتی ہے تو تم حق درویشی کس طرح ادا کرتے ہو۔ اگر لوگ تمہیں تمہارے دعویٰ کے خلاف کسی اور نام سے پکاریں تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہئے کیونکہ تم بھی دعویٰ کی صداقت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے کمترین درجہ کا آدمی وہ ہے جسے لوگ سچا درویش تصور کریں اور وہ درویش نہ ہو۔

(کشف المحجوب ص 80)

امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار قدسیہ صفحہ نمبر 211 پر لکھا کہ (مسند مشیخت وارشاد کے لئے اس وقت تک تیار نہ ہو جب تک اپنے خاص مریدوں کو نہ پہچان لے)

اور درویش (کامل کی یہ بھی شان ہے کہ وہ مسند مشیخت وارشاد کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک اپنے ان مریدوں کو نہیں پہچان لیتا جو روز ازل سے اس کے مرید ہو چکے ہیں چنانچہ حضرت شمس العارفین ہل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی فرمایا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو روز ازل سے پہچانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کون میرے ہاتھ سے کامیاب ہوگا، اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کون میرے دائیں طرف تھا اور کون میرے بائیں طرف تھا۔

جب تم بنے یہ بات جان لی تو اب سمجھ لو جو شخص اس درجہ کا ہوا ہے یہ حق ہے کہ اپنے مریدوں کو دوسرے مشائخ کے پاس جانے سے روک دے، کیونکہ راتخین کا کشف بہت ہی کم غلط ہوتا ہے يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِبُ (پارہ 13، سورہ الرعد، آیت 39) ترجمہ: اور حق ﷻ جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔

اور جس شیخ طریقت کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ محض اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے مخلوق پر اس بات میں تنگی کر دے جس میں (فی نفسہ ان کے لئے) وسعت ہے،

اور یوں چاہئے کہ یہ سب مرید میری ہی طرف منسوب رہیں کسی اور کی طرف منسوب نہ ہوں
وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (پارہ 12، سورہ یوسف، آیت 21)
ترجمہ: (اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر پورا غالب ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے)۔

اور (یاد رکھو!) بندہ کے ہاتھ سے مخلوق کو جتنا نفع مقدر ہو چکا ہے وہ تو ضرور پہنچ کر
رہے گا (پھر اس تنگی کی کیا ضرورت ہے) ”فَاِذَا جَآءَ اَجَلُہُمْ لَا یَسْتَاْجِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا
یَسْتَعْفِفُوْنَ“ (پارہ 14، سورہ النحل، آیت 61) ترجمہ: جب ان کا وقت آ جائے گا تو اس سے نہ ایک
ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے، (پس تم اپنے مریدوں کو سب مشائخ
کے پاس جانے کی اجازت دے دیا کرو، پھر جس کی تقدیر میں تمہارے ہاتھ سے کامیاب
ہونا ہے وہ جھک مار کر یہیں آئے گا کہیں نہیں رہ سکتا اور جو دوسری جگہ رہ گیا سمجھ لو اس کے
مقدر میں تمہارے ہاتھ پر کامیابی نہ تھی۔

اور دنیا سے کوئی نفس اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اپنے مقصوم کو پوری طرح
وصول نہ کر لے گا (پس مطمئن رہو کہ جتنا نفع پہنچانا تمہارے لئے مقدر ہے تم اس کو پہنچا کر
مرو گے، پھر کسی مرید کے دوسرے کے یہاں چلے جانے سے کیوں دل گیر ہوتے ہو؟)
اور ناقصین کو اس تنگ گیری میں یہ بات ذالتی ہے کہ وہ اپنے کو صاحبِ کمال اور
عارفِ کامل سمجھ لیتے ہیں (اس لئے کالمین کی طرح یہ بھی اپنے مریدوں کو دوسرے مشائخ
کی زیارت سے روکنے لگتے ہیں) حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ جس کو خدا تعالیٰ کی کامل
معرفت ہوتی ہے اس پر اپنے مریدوں کی حالت مخفی نہیں رہا کرتی۔ پس (ان کو بے شک
روکنے کا حق ہے مگر) ان جیسے (ناقصوں) کا دوسروں سے اپنے متعلقین کو روکنا تو محض
جہالت کی بناء پر ایک نیک کام سے ان کو روکنا ہے، اگرچہ حقیقت میں روکنے والا حق تعالیٰ
ہی ہے کیونکہ اگر ان مریدوں کی قسمت میں دوسرے مشائخ سے ملاقات (لکھی) ہوتی تو
اس کا وقوع ضرور ہوتا کیونکہ مخلوق میں باہم اجتماع اور افتراق کے اوقات بھی خاص تقدیر
کے موافق ہیں۔ پس ان روکنے والوں سے تو محض ان کے قصد پر مواخذہ ہے ورنہ ہوتا وہی

ہے جو حق ﷻ چاہتا ہے۔

غرض ناقص کو یہ بات جائز نہیں کہ وہ اکابر اولیاء کی مشابہت اختیار کرنے لگے جو اپنے بعض مریدوں کو دوسرے مشائخ سے اس لئے روکتے تھے کہ کشف صحیح سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو ہمارے سوا کسی کے ہاتھ سے نفع نہ ہوگا۔ اور اپنے کو ان جیسا سمجھ کر انہی کی طرح اپنے مریدوں کو دوسروں سے روکنے اور بدون اس کے کہ اس کو لوگوں کے متعلق جن کو روک رہا ہے کشف صحیح سے کچھ معلوم ہو ان احکام (واقوال سے استدلال کرنے لگے جو اکابر نے اپنے رسائل میں اس قسم کے ارشاد فرمائے ہیں) جن میں مریدوں کو مختلف مشائخ کی زیارت سے روکا گیا ہے خوب سمجھ لو۔

اور جاننا چاہئے کہ صاحب ارشاد کی شرط یہ ہے کہ وہ تلقین و ارشاد میں اس بات پر اعتماد کرے جو حق ﷻ اس کے قلب میں القافر مادیں۔ پس وہ اپنے پاس رہنے والوں میں سے ہر ایک کو وہ بات بتلا دے جس کو اس کی استعداد قبول کرتی ہو۔

اور جو شخص محض بزرگوں کے اقوال کا مطالعہ کر کے یکساں طور پر ہر شخص کو بتلا دیا اور سنا دیا کرے وہ صاحب ارشاد نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ذوق سے کچھ نہیں کہتا کہ دوسروں کے ذوق کا ناقل ہے۔ اور اسی وجہ سے شب معراج میں نماز کی تعداد کے متعلق پچاس سے پانچ تک تخفیف ہو جانے کی درخواست کرنے کے لئے تمام انبیاء میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار گفتگو کی (کہ پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں اس میں کمی کی درخواست کیجئے چنانچہ پانچ رہ گئیں) کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان باتوں کو حضور ﷺ سے زیادہ جانتے تھے اور اس لئے کہ ان کو نبی اسرائیل کے تجربہ سے اس کا ذوق حاصل ہو چکا تھا تو انہوں نے ذوق و تجربہ کے ساتھ گفتگو فرمائی۔

جب تم یہ بات سمجھ گئے تو اب جانو کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ وغیرہ کے اقوال (واحوال) بیان کر دینا ارشاد و تلقین میں داخل نہیں خواہ وہ مرید کی حالت کے مناسب ہوں یا نہ ہوں۔ اور بعض مرید شیخ کے پاس جا کر اپنے ان بھائیوں سے (جو مجلس میں حاضر نہ ہوئے ہوں) یوں

کہتے ہیں کہ افسوس آج تم سے وہ حکایتیں فوت ہو گئیں جو عقل کو خیرہ بنائے دیتی تھیں۔
اور یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان حکایتوں (اور باتوں) کے سننے ہی سے سالک ہو گئے، حالانکہ ان کو ان باتوں کا ذوق بھی حاصل نہیں ہوا کیونکہ کالمین کی باتوں کا کسی قدر ذوق اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو ان کے درجہ میں ہو (پورا ذوق اس کو بھی نہیں ہوتا) کیونکہ دو شخص ایک ذوق میں (کامل طور پر) متحد نہیں ہو سکتے۔

اور ہمارے (مرشد کریم) شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر درویش عمر نوح میں ریگستان عالج کے ریت کی شمار کے برابر صوفیہ کے کتابوں کا مطالعہ کرے جب بھی وہ محض مطالعہ سے صوفی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے (یعنی کبھی نہیں ہو سکتا) اور جس شخص کے دل میں حق تعالیٰ نے ایسا نور نہ ڈالا ہو جس سے وہ حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے وہ اس دروازہ (مشحیت میں داخل ہونے) کے قابل نہیں۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا“ (پارہ 9، سورہ الانفال، آیت 29) ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے واسطے (حق و باطل میں) تمیز (کرنے کی قوت) پیدا کر دیں گے۔

(پس شیخ کو تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہئے اس سے اس کے قلب میں خاص نور پیدا ہوگا) صرف مطالعہ سے کچھ نہیں ہو سکتا) اور اس کا (یعنی بزرگوں کے اقوال بیان کرنے پر اکتفا کا) تمام تر سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض ناقصین جب زمانہ (دراز) تک اپنے مشائخ کی صحبت رہ چکے ہیں اور پھر بھی کسود کا نہیں ہوتا اور اجازت نہیں ملتی تو ان کو اپنی مشحیت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ان کی نیت بخیر ہوتی ہے، مگر وہ ہنوز ناقص ہونے کی وجہ سے ایسی آفات نفسانیہ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے عموماً کوئی (ناقص) بھی نہیں بچ سکتا۔

تو اب وہ (اپنی مشحیت جمانے کے لئے) ناقص مریدوں کی تربیت شروع کر دیتے ہیں اور مشائخ متقدمین کی کتابوں اور رسالوں کا اختصار کر کے (تصوف میں دو چار کتابیں لکھ مارتے اور) ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور (شاگردوں) مریدوں کو

ان کی نقل کا حکم کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ہمارا نام لکھ دو اور (اس طرح ان کو) اس وہم میں ڈال دیجئے ہیں کہ یہ سب (مضامین ہماری طرف سے ہیں اور یہ) ہمارا ہی کلام ہے، حالانکہ اتنا کام تو ہر نجومی اور زبان داں کر سکتا ہے اور وہ (مرید) ان کی باتوں کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شیخ علم وہی و علم لدنی سے باتیں کرتا ہے۔

حالانکہ یہ سب باتیں وہی ہیں جو ان ناقص مشائخ نے رسالہ قشیر یہ یا عوارف المعارف وغیرہ (کے مطالعہ) سے یاد کر لی ہیں، مگر (چونکہ مریدوں اور شاگردوں کے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں اس لئے ان کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ مضامین شیخ نے اپنی طرف سے بیان نہیں کئے، بلکہ صوفیہ کی کتابوں سے یاد کر لئے ہیں) اور اگر مریدوں کے پاس یہ کتابیں ہوں بھی تو یہ (ناقص) مشائخ ان کے مطالعہ سے مریدوں کو نہ خود ان کے ضرر کے خوف سے بلکہ محض اس لئے منع کر دیتے ہیں کہ مبادا ان کو ان مضامین پر اطلاع ہو جاوے جو یہ ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے پھر (کتابوں میں یہی مضامین دیکھ کر) ان کا اعتقاد شیخ سے کم ہو جائے (اور اس کی پوری قلعی کھل جائے)۔

پس خدا تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی حالت کو پہچان کر (اپنے نقص کا) اعتراف کرے، اور مثل مشہور میں کہا گیا ہے، ”ما ہلک امر و عرف قدرہ“ کہ وہ شخص ہلاک نہیں ہو سکتا جو اپنی قدر کو پہچان لے اور جو صاحب ارشاد ایسا ہو کہ اگر تمام کتب نقلیہ گم ہو جاویں تو وہ محض کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے احکام (سلوک) اور آداب (طریق) کے استنباط کی قوت نہ رکھتا ہو وہ صاحب ارشاد (بنانے کے قابل) نہیں

اور جاننا چاہئے کہ عارفین اس بات کو جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ رات دن تغیر و تحول میں ہیں (یعنی قلوب کو بدلتے اور پلٹتے رہتے ہیں) کیونکہ ہر دن نئے حالات پیش آتے رہتے ہیں جن کو حق تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اسی لئے عارفین شیخ طریق کو (محض) کتابوں سے ارشاد و تلقین کرنے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ ہر زمانہ کے لئے نیا طریقہ اور نئے آدمی ہیں (اور ہر زمانہ کے آدمیوں کو اسی زمانہ کا طریقہ نافع ہو سکتا ہے نہ کہ پہلا طریقہ) اور بشر کا

کلام اپنے مخاطبین کے لئے ان کی موجودہ قابلیت کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے (ہر انسان کا کلام ساری مخلوق کے لئے مفید نہیں ہو سکتا بس یہ شان تو کلام اللہ ﷻ و کلام رسول ﷺ و کلام علیہ السلام ہی کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے لئے یکساں مفید ہوتا ہے۔

پس اب مریدوں کے سامنے ان باتوں کے بیان کرنے سے کیا فائدہ جو کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ و حضرت سلطان العارفین بایزید رحمہ اللہ اور سیدنا شیخ المشائخ معروف کرخی رحمہ اللہ اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کیونکہ ہر زمانہ میں دلوں کی بیماریاں نئی نئی پیدا ہوتی ہیں اس لئے ہر زمانہ کے آدمیوں کے امراض ان سے پہلے قرن والوں کے امراض سے جدا ہیں، (جیسا کہ امراض جسمانی بھی ہر زمانہ میں نو بنو پیدا ہوتے جاتے ہیں چنانچہ اطباء ظاہری مشاہدہ کرتے رہتے ہیں بلکہ ہمارے (مرشد کریم) شیخ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر وقت میں نیا مرض پیدا ہوتا ہے بلکہ ہر سانس کی حالت دوسری سانس سے جدا ہے جیسا کہ اہل اللہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ مردانِ کاملین کا درجہ ہے جو کہ اصحابِ نفوسِ قدسیہ ہیں (وہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں) خدا تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں۔ پس یہ حضرات ہر شخص کو اس کے مناسب حصہ دیتے ہیں (سب کو ایک لائحی سے نہیں ہانکتے)۔

اور وہ یہ بھی پہچان لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر کون کا میاب ہونے والا ہے اور کون نہیں اور وہ اپنے مرید کی (تربیت و) نگہبانی اس وقت سے کرتے ہیں جب کہ وہ (ماں باپ کی) پشتوں میں تھا جیسا کہ ہمارے (مرشد کریم) شیخ طریقت اپنے شیخ مرشد کے ساتھ اور سیدی شیوخ شیخ محمد بن ہارون کو سیدی رازدار حقیقت شیخ ابراہیم دسوقی کے ساتھ اور سیدی قدوة الاولیاء ابوالسعود بن ابی العشار (رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو حضرت سیدی تاجدار ولایت حاتم رحمہ اللہ کے ساتھ اور حضرت قبلہ مقبول یزدانی شیخ محمد مغربی رحمہ اللہ کو حضرت سراج السالکین شیخ عبدالرحیم قنادی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا (کہ آخر الذکر نے اول الذکر کی تربیت اس کی پیدائش سے پہلے فرمائی تھی) خدا تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اس کو سمجھ جاؤ (اور جلدی سے کمال کا دعویٰ نہ کرو) کیونکہ کاملین کی یہ شان ہوتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے) اور خدا ﷻ تم کو ہدایت کرے اور وہی نیک بندوں کی تربیت کرتا ہے۔

حضرت سید مقبول یزدانی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مواقع النجوم و مطالع اہل الاسرار والعلوم میں لکھا ہے: علم عقائد و فقہ کی تحصیل کے لئے علماء (اہلسنت) ظاہر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علم باطن کی تحصیل کے لئے علماء (مشائخ اہلسنت) باطن کی ضرورت ہے کوئی شخص اپنے امراض کا علاج ماہر و تجربہ کار شیخ کے بغیر نہیں کر سکتا خواہ اسے اخلاق و وعظ کی ہزاروں کتابیں یاد ہوں۔ ایسا عالم اگر مرشد کامل کے بغیر راستہ میں قدم رکھے۔ تو اس کا حال ایسا ہے کہ کسی نے طب کی کتابیں یاد کر لیں۔ مگر مطب میں بیٹھ کر تجربہ نہ کیا۔ اس کو اگر کوئی تدریس کرتے سنے گا تو سمجھے گا کہ بڑا طبیب ہے۔ مگر جب کسی مریض کو اس کے سامنے لا کر تشخیص مرض اور اس کا علاج دریافت کرے گا تو کہے گا کہ بڑا جاہل ہے۔

عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں:

نفس را نکشد بغیر از ظل پیر	دامن آں نفس گش محکم بگیر
----------------------------	--------------------------

(مشائخ نقشبندیہ ص 486)

حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث صمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور ملاقات۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی درویش ملاقات کے لئے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جاتی تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر خلوت خانے سے نکلتے تھے اور اسے مصافحہ اور سلام کر کے سیدھے اپنے خلوت کدہ میں واپس آ جاتے تھے۔ درویش کے پاس بیٹھا نہیں کرتے تھے لیکن جب کوئی غیر درویش (عام آدمی) آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لئے آتا تھا تو اس وقت آپ خلوت خانے سے نکل کر اس کے پاس بیٹھتے تھے ایک درویش کو آپ کا یہ رویہ ناگوار گزارا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درویش کے پاس تو بیٹھتے نہیں اور جو درویش نہیں ہوتا اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ درویش کا یہ خطرہ بذریعہ کشف آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ درویش اور فقیر کے ساتھ ہمارا ربط اور قلبی تعلق ہے وہ ہمارے اہل سے ہے اور ہمارے اس کے درمیان مفاہرت نہیں ہے۔ پس اس کے ساتھ ہمارا یہ دلی تعلق کافی ہے۔

اور دلی موافقت پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور یہ معمولی ملاقات کافی ہے لیکن جو فقراء میں سے نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظاہری رسوم و طرز معاشرت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ظاہری رسوم نہ برتی جائیں تو اس کو وحشت ہوگی۔ پس ایک طالب حقیقت کا یہ فرض ہے کہ شیخ کے ساتھ حدود و ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرے۔

(عوارف المعارف ص 603)

حضرت سیدنا شیخ کبیر سلطان الاولیاء خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پیر کون ہوتا ہے۔ پیر وہ ہے کہ جس کام میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی مرضی نہیں اس سے وہ جاتی رہے اور جو کچھ سرور کون و مکان ﷺ سے نہیں ہوا وہ اس میں نہ رہے بلکہ وہ اور اس کی سب ضروریات جاتی رہیں اور وہ ایسا آئینہ ہو جائے کہ اخلاق و اوصاف حضور نبی کریم ﷺ کے سوا اس میں کچھ نہ ہو۔ اس مقام میں صفات نبویہ سے موصوف ہونے کے سبب حق سبحانہ تعالیٰ کے تصرف کا مظہر بن جائے اور خدائی تصرف سے مستعد لوگوں کے باطن میں تصرف کرے اور اپنے سے پورے طور پر خالی ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ مقصود کے لئے کھڑا ہو جائے۔

(نفحات الانس ص 441)

حضرت سیدی امام الصوفی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار قدسیہ صفحہ 290 میں لکھا کہ خلافت (یا ارشاد خط) ملنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے:

اور درویش کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے شیخ سے یا کسی اور کی طرف سے ارشاد و تلقین کی اجازات ہو جائے تو اس سے مطمئن (اور بے فکر) نہ ہو جائے کیونکہ یہ اجازات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی ضمانت نہیں کرتی کہ اس پر (کبھی قہر نہ ہوگا یا یہ حالت سلب نہ ہوگی کہ اس پر اعتقاد کر کے بے فکری کی جائے اور فرض کر لو کہ اجازات اس بات کی ضمانت بھی کر لے جب بھی بے فکری جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہو سکتی تو یہ اجازات اپنی ضمانت کے پورا کرنے پر قادر نہیں اور جس شخص نے ارشاد الہی: کُلُّ یَوْمٍ هُوَ

فِي شَأْنٍ أَوْ يَمْسُوكَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (پارہ 13، سورۃ الرعد آیت 39)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہر وقت نئی شان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں منادیتے ہیں۔ اور جو چاہتے
ہیں قائم رکھتے ہیں اور اصلی علم ان ہی کے پاس ہے کے معنی سمجھ لئے ہیں وہ اس بات کی حقیقت
کو سمجھ لے گا۔

اور جو لوگ اجازت (و خلافت) کے صحیح ہونے یا نہ ہونے میں جھگڑا کرتے ہوں یہ
ان کے نزاع سے مکدر نہ ہوگا کیونکہ اجازت کے بعد بھی شب و روز وہ اپنی حالت کو کبھی ترقی اور
کبھی تنزل میں دیکھے گا پس تنزل کے وقت تو یہ کسی شیخ کا محتاج ہے جو اس کی تکمیل کرے اور
ترقی کے وقت اذن جدید کا محتاج ہے (کیونکہ پہلی اجازت تو تنزل کی وجہ سے کالعدم ہو چکی ۱۲)
خلاصہ یہ کہ انسان کو ایک حال پر قمر نہیں رہتا جس پر اعتماد کیا جاسکے اور اس میں وہی شخص
منازعت (جھگڑا) کرے گا جس کا دل اندھا ہوا۔ اور مجھے ایک درویش کے متعلق یہ خبر پہنچی
کہ لوگوں نے اس کی اجازت (و خلافت) میں جھگڑا کیا (اور بعض نے یہ کہا کہ تجھ کو شیخ نے
اجازت نہیں دی) تو اس نے قاضی مالکی کی عدالت میں اس کو ثبوت دیا اور قاضی سے اس نزاع
و اختلاف کے رفع کرنے کا فیصلہ چاہا اور خدا کی قسم اس مسکین نے طریق کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔

حضرت سیدنا شیخ المشائخ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحبت سنت
موکدہ ہے ہر روز یا ہر دوسرے روز اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہئے۔ اور ان کے
آداب کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اگر ظاہری دوری کا اتفاق ہو تو ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے اپنے
ظاہری و باطنی حالات کو خطوط کے ذریعہ سے عرض کرنا چاہئے۔ اور اپنے مکان میں ان کی
طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہئے تاکہ غیبت کلی واقع نہ ہو۔

(مشائخ نقشبند یہ ص 139)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ابوعلی محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر
کوئی مکمل علوم پر دسترس حاصل کر کے اولیاء کرام کی صحبت میں رہے پھر بھی اس وقت تک
اس کو اولیاء کرام کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی مرشد کامل کی ہدایت کے مطابق

ریاضت نفس نہ کرے کیونکہ ادب سیکھنے والوں کو پہلے خدمت و صحبت کے فوائد سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ممنوعہ چیزوں سے روک کر اعمال کی برائیوں سے واقف کرایا جاتا ہے۔ فریب نفس و خود بینی پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ جو شخص ان افعال پر کار بند نہیں ہوتا وہ ایسا غافل ہے جس کی اتباع کسی چیز میں نہ کرنی چاہئے اور جو خود ہی راستی سے آگاہ نہ ہو اس سے راستی کی امید رکھنا بے سود ہے۔ اور جو ادب ہی سے ناواقف ہو اس سے ادب طلب کرنا مہمل اور بے معنی ہے۔ اور جو شخص صحبت میں رہنے کے باوجود مرشد کا ادب نہیں کرتا وہ مرشد کے فیوض و برکات سے محروم رہتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 421)

حضرت سیدنا سراج السالکین ابو عمرو دمشقی رحمہ اللہ کے حالات میں کہ جس طرح پیغمبروں علیہ السلام پر آیات اور معجزات کا اظہار فرض ہے اسی طرح اولیاء پر کرامات کا چھپانا فرض ہے تاکہ لوگ فتنہ میں نہ پڑیں۔

(نجات الانس ص 176)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء شیخ ابو العباس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحبت مرشد کا اجر ایک سو رکعت نفل سے بھی فزون تر ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 391)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ خلیل آقا رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے میری خدمت کرے وہ مخلوق میں بزرگ ہوگا۔

(نجات الانس ص 414)

حضرت سیدنا شمس العارفین خواجہ فیروزہ رحمہ اللہ کے حالات میں شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے خرقانی (حضرت سیدنا شیخ المشائخ غوث یزدانی ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ) سے الحمد للہ سنی تھی کہ وہ اتنی تھے الحمد للہ وہ اچھی طرح پڑھ نہ سکتے تھے لیکن وہ سردار اور زمانہ کے غوث تھے۔

(نجات الانس ص 383)

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا درویشوں کی دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ درویشوں کے پاس آگ بھی ہے اور پانی بھی۔ (یعنی رحم بھی اور قہر بھی)

(ہشت بہشت ص 511)

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مریدوں کو جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ سب پیر کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اس لئے جو کچھ پیر سے ہمہ تن گوش ہو کر سنے اور اس پر عمل کرے۔ تاکہ نعمت اس سے ضائع نہ ہو جائے۔

(ہشت بہشت ص 573)

آپ (حضرت شیخ الشیوخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ) کے مزار مبارک پر حضرت غوث صمدانی امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ خدا رسیدہ لوگوں کی حیات و ممات دونوں مساوی ہوتی ہیں اس لئے میں اس مزار پر کسی مسئلہ کا جواب دینے میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میں آپ سے اتنی ہی حیا رکھتا ہوں جتنی حیات میں تھی۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 247)

حضرت شیخ الشیوخ عثمان الحیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتباع سنت کیلئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اور خادم بن کر اولیائے کرام کی تعظیم کرنی لازمی ہے۔ فرمایا کہ اقوال صوفیاء پر عمل پیرا ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے لیکن بے عمل لوگوں پر ان کے اقوال کا کوئی اثر نہیں۔ فرمایا کہ نفس کی برائیوں سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو خود کو بیچ تصور کر لے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 261)

حضرت غوث یزدانی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب معین ہے لیکن اولیاء کرام کی عبادت کا ثواب نہ مقرر ہے نہ ظاہر بلکہ خدا تعالیٰ جتنا اجر دینا چاہے گا دے دیگا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے جس عبادت کا اجر خدا کے دین پر موقوف ہو اس کے برابر کون سی عبادت ہو سکتی ہے لہذا بندوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن کر ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص 354)

حضرت غوث یزدانی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کی زیارت کا ثواب ایک سوچ کے مساوی اور ہزار دینار صدقہ دینے سے بھی افضل ہے اور جس کو کسی مومن کی زیارت نصیب ہو جائے اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص 365)

حضرت شیخ المشائخ شیخ ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید مرشد کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے اور اس آئینہ میں اسی طرح دیکھا جاسکتا ہے جیسے مرید نورِ ارادت سے مشاہدہ کرتا ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء، ص 391)

حضرت شیخ المشائخ ابو بکر صیدلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کیلئے خذل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا دوست ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر دونوں عالم کی مرادیں پوری کرواسکیں۔
(تذکرۃ الاولیاء، ص 407)

میں (ابوالعباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ) تم کو سختی کے ساتھ وصیت کرتا ہوں کہ دین کے (فرائض و) واجبات کا علم حاصل کر لینے کے بعد ان کی صحبت (یعنی اللہ والوں) اختیار کرو، کیونکہ ان کی صحبت بڑا مجرب تریاق ہے، (جس سے دل کی تمام بیماریاں جاتی رہتی ہیں) دین کی چوٹی ان ہی کے پاس ہے صدق (سچائی) و صفاء (صفائی) ذوق (درد دل) و وفا (وفا داری)، اور دنیا و آخرت سب الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا انہی کا کام ہے۔ اور یہ باتیں کتابیں پڑھنے پڑھانے اور مجلسِ جمانے سے نہیں حاصل ہوتیں، یہ تو صرف، شیخ (کامل) عارف کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، جو حال اور قال دونوں کا جامع ہو کہ اپنی باتوں سے راستہ بتلائے اور حال سے ہمت کو بڑھائے۔

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا	دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
---------------------------------------	-----------------------------------

(الہیان المشید، ص 141)

شیخ الاسلام (ابو اسماعیل عبد اللہ انصاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ) کہتے ہیں۔ کہ حضرت شیخ المشائخ ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے۔ ستر سال تک لوہار کا کام کرتے رہے۔ ہر روز ایک دینار اور دس درہم کماتے۔ لیکن اس میں سے اپنے کام میں کچھ نہ لاتے سب درویشوں پر خرچ کر دیتے۔

(نجات الانس، ص 191)

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو ذریعہ کسب نہ بناؤ، مثلاً صلیٰ و فقراء کی سی صورت اس نیت سے نہ بناؤ کہ ہمیں بزرگ سمجھ کر لوگ دیں گے، حالانکہ تم بالکل کورے ہو اور تمہارا دل گندگی سے آلودہ ہے۔ یاد رکھو کہ دوسرے کا دیا ہوا مال تمہیں اس وقت حلال ہے جب کہ تمہاری چھپی ہوئی حالت ایسی نہ ہو کہ اگر دینے والا اس سے آگاہ ہو جائے تو ہرگز نہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے صورت بزرگوں کی بنائی اور تمہارے دل میں خواہشات نفسانی کا جھوم ہے، اور ظاہر ہے کہ دینے والے نے جو کچھ تم کو دیا ہے، وہ صرف تمہاری صورت دیکھ کر دیا ہے کہ اس کو تمہاری باطنی گندگی کی بالکل خبر نہیں، تو اگرچہ علمائے شریعت، جو ظاہری انتظام کے متکفل (ذمہ دار) ہیں، اس مال کو حلال بتائیں گے، مگر صاحب بصیرت، ضرور حرام کہے گا اور اس کو استعمال میں لانے کی ہرگز اجازت نہ دے گا۔

(تبلیغ دین، ص 59)

امام الصوفی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 251 پر کہ نہ کسی سے سوال کرے اور نہ کسی کا ہدیہ بلا وجہ رد کرے

اور درودیش کی شان یہ ہے کہ نہ کسی سے سوال کرے نہ کسی کا ہدیہ (بلا وجہ) رد کرے اور نہ آئندہ کے لئے ذخیرہ جمع کرے۔ خاندان شاذلیہ کا یہی طریقہ ہے اور جس چیز کے متعلق ہم کو حلت کا گمان غالب ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی اس وقت تک یہی طریقہ ہے (کہ نہ ہم سوال کرتے ہیں نہ رد کرتے ہیں) اور ہم کو امید ہے کہ اس کو نعمت میں ہمیشہ ترقی حاصل ہوتی رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور حضرت سیدی امام الصوفیہ فیض بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مجھے ڈھول اور بانسری بجا کر دنیا کما زیادہ پسند ہے اس سے کہ دین کے ذریعہ دنیا حاصل کروں یہ تو ان کا حال ہے جن کو دین حاصل ہے اور ان کی حالت معتقدوں کے اعتقاد کے موافق واقع ہیں درست ہے اور جس کی یہ حالت ہو کہ لوگ تو اس کی خدمت دین داری کی وجہ سے کرتے ہوں اور یہ اس سے کورا ہو، اس کا تو کھانا، پہننا سب حرام اور سخت حرام ہے۔ اس کو خوب سمجھ جاؤ۔

مریدوں کے مال سے اپنا خیال اٹھالے

اور درویش کی شان یہ ہے کہ اس کے مریدوں کے پاس جو کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے اس سے اپنا خیال اٹھالے اور جہاں تک ممکن ہو اپنی حاجت کو مریدوں سے چھپائے اور ان پر اپنا فکرت ڈالے۔

چنانچہ امام المرسلین رسول خدا ﷺ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ (اور کسی سے اپنا حال ظاہر نہ فرماتے) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ ﷺ کی بھوک پیاس کی خبر محض چہرہ کی زردی دیکھ کر ہوتی تھی۔

اور درویش کو اپنے مال دار مریدوں کے سامنے تعریف و کنایہ کے طور پر بھی اپنے حاجت ظاہر کرنے سے احتیاط لازم ہے۔ جیسے ان کے سامنے پیسہ یا لکڑی کا بھاؤ دریافت کرنا، یا عمامہ اور پنکھ اور جوتہ اور زمانہ رومال۔ اور بھوں کی ٹوپی کی قیمت پوچھنا، جس سے معتقدین یہ سمجھیں گے کہ شاید درویش کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس خریدنے کو کچھ نہیں تو لا محالہ وہ ان چیزوں کے خرید کر لانے میں جلدی کریں گے۔ تو اس صورت میں گویا شیخ نے صراحتاً سوال کیا۔

اور جاننا چاہئے کہ درویش کا اپنے پاس رہنے والے فقراء کی ضرورتوں کو تعریفاً ظاہر کرنا خاص اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ضرورتوں کے متعلق تعریف کرنے سے اخف ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ بازار کے کتے اور شکاری کتے میں مناظرہ ہوا۔ بازاری کتے نے شکاری کتے سے کہا کہ تو میری طرح کوڑی پر پڑے ہوئے ٹکڑوں سے کیوں قناعت نہیں کرتا۔ اور امراء و سلاطین کی صحبت سے الگ ہو کر راحت و آزادی کیوں نہیں اختیار کرتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ پھر بھی تیری عزت و خاطر کرتے ہیں۔ اور مجھے دھتکارتے اور ذلیل کرتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟) شکاری کتے نے کہا کہ میں گوامراء و سلاطین کے سرہوں، مگر میں دوسروں کے لئے شکار کرتا ہوں اس لئے معزز ہوں اور تو اپنے لئے شکار کرتا ہے اس واسطے ذلیل و حقیر ہے اور تجھے کوڑیوں پر دھکے دیئے جاتے ہیں۔

اور عزیز من! اگر تم اپنے پاس آنے والے دوستوں کی امداد قبول کرنے سے چارہ ہی نہ ہو تو لوگوں کے دلوں میں اپنے متعلق اس قسم کا خیال ہرگز نہ ڈالنا کہ میں دستِ غیب سے کھانے پر قادر ہوں اور اشیاء کی حقیقت بدل سکتا ہوں (کہ مٹی کو سونا بنادوں اور پانی کو دودھ کر دوں) لیکن محض ادب کی وجہ سے میں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے خواہ واقع میں تم اس دعوے میں حق پر ہو یا باطل پر (ہر حال میں اس سے احتیاط کرو) کیونکہ اس کا ضرر بہت سخت ہے اور مریدوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اولیاء کی حکایت بیان کر کے جن کے ہاتھوں سے حقائق اشیاء پلٹ گئی ہیں یوں کہو کہ یہ کچھ کمال نہیں، بلکہ نقص ہے۔ کاملین سے اس قسم کے تصرفات ظاہر نہیں ہوتے (جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم کامل ہیں اس لئے ہم ایسے تصرفات نہیں کرتے) خوب سمجھ لو۔ واللہ یتولی ہداک وهو یتولی الصالحین۔

سراج السالکین سیدنا شیخ ابوطالب عطیہ حارثی الہکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقراء اور سالکین کا طریقہ تھا کہ مختلف شہروں میں جاتے تاکہ علماء اور صالحین کی ملاقات حاصل ہو، ان کی زیارت کر کے برکت اور ادب حاصل کریں۔ علماء حضرات مختلف شہروں میں جاتے تاکہ علم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں راہِ حق بتائیں۔ اور جب اہل عمل اور سالکین ناپید ہو جائیں تو پھر جہاں دین کی سلامتی، اصلاحِ قلب اور سکونِ نفس دیکھے، وہیں اقامت کر لے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ سفر کر کے کسی بدتر حالت و مقام میں جا پڑے اور پہلی جگہ واپس نہ آ سکے۔

(قوت القلوب، جلد دوم، ص 432)

حضرت سیدنا امام حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے ”اللہ تعالیٰ کی قسم، مومن کا عمل موت سے ڈرے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ مومن نہیں جو ایک ماہ یا دو ماہ یا سال دو سال عمل کرے بلکہ مومن وہ ہے جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے اور اللہ کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔“ ایمان یہ ہے کہ شدت ہو۔ یقین میں عزم ہو صبر میں اجتہاد و محنت ہو اور زاہد میں علم۔

(قوت القلوب، جلد اول، ص 358)

حضرت شیخ المشائخ سید علی خواص رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کامل اسی وقت مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے جبکہ اس کا کلام ظاہر شریعت کو داغدار نہ کرے کیونکہ رحمت اللعلمین علیہ السلام نے اسے اپنی شریعت پر امین بنایا ہے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 40)

حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اور علماء جو بھی انبیاء علیہم السلام کے آثار کی پیروی کرتے ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ ستائے جائیں جس طرح کہ انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا اور ان کے متعلق جھوٹ بہتان کی باتیں کی جائے۔ جس طرح ان کے مقتداؤں کے متعلق کی گئیں تاکہ ان کی طرح وہ بھی صبر کریں۔ اور مخلوق خدا علیہم السلام پر رحم کرنے کی عادت اپنائیں۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 60)

حضرت شیخ المشائخ اشخ عدی بن مسافر الاسوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے شیخ سے نفع نہیں لے سکتا مگر جبکہ اس کے متعلق تیرا عقیدہ ہر اعتقاد سے اوپر ہوگا۔ اس وقت وہ تجھے اپنی حضوری میں کر لے گا اور اپنے غائب ہونے پر تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور اپنے اخلاق کے ساتھ تیری اصلاح کریگا۔ اور اپنے احوال کے ساتھ ادب سکھائے گا۔ اپنے انوار سے تیرے باطن کو منور فرمائے گا۔ اور اس کے متعلق تیرے اعتقاد میں کمزوری ہوگی تو اس میں ان چیزوں میں سے کسی کا مشاہدہ نہیں کریگا۔ بلکہ تیرے باطن کی ظلمت تجھ پر عکس ڈالے گی۔ تو اس کی صفات کا مشاہدہ کریگا۔ جو کہ تیری صفات ہیں تو کبھی بھی اس سے نفع نہیں پائیگا۔ اگرچہ اولیاء میں اس کا اعلیٰ مقام ہو۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 289)

حضرت شیخ المشائخ ابراہیم الدسوقی القرشی رحمہ اللہ نے فرمایا: مرید کیلئے شیخ حکیم (ڈاکٹر) ہے۔ تو جب مریض حکیم (ڈاکٹر) کے کہے پر عمل نہیں کرتا تو اسے شفا نہیں ملتی جب سے ہم نے اچھی ہمتیں اس کی طرف صرف کی ہے اس نے ہمیں ماسوا سے بے نیاز کر دیا ہے ہم ابلیس لعین کو کبھی خاطر میں لاتے ہی نہیں

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 351)

حضرت کاشف اسرار محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے استاد (شیخ) کی خدمت تیرے باپ کی خدمت پر مقدم ہے کیونکہ تیرے باپ نے تجھے گدلا کیا اور تیرے استاد نے تجھے صاف کیا تیرے باپ نے تجھے نیچے کیا جبکہ تیرے استاد نے تجھے اونچا کیا تیرے باپ نے تجھے گارے اور پانی میں ملایا جبکہ تیرے استاد نے تجھے اعلیٰ علیین رفعت بخشی۔
(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 391)

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ان ذاکرین سے جو میرے پاس رہتے تھے نفرت ہو گئی تھی اور میں نے ان کو چھوڑ دینا کا قصد کیا تو اسی رات خواب میں حضرت شیخ المشائخ سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی صحبت پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے صبر کئے رہو اور اچھی نصیحت سے ان کی ہر وقت خبر گیری کرتے رہو اور اس شخص کی طرح مت بنو جس کی بکریاں دشوار گزار زمین میں منتشر ہو گئیں۔ اور وہ غصہ ہو کر ان کو جنگل میں بھیڑیے کے واسطے چھوڑ آیا تاکہ وہ ان کو چھار کھاوے۔
(ہم سے عہد لیا گیا، ص، 78)

حضرت سیدی امام الصوفی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار قدسیہ صفحہ 270 میں لکھا کہ مریدوں کی کثرت سے کوئی بزرگ یا شیخ نہیں بن جاتا:
اور عزیز من! اگر مریدوں کے مجمع کی کثرت سے ہی آدمی شیخ و بزرگ بن جایا کرے تو بازی گر (اور دھوکا باز، کیمیاء گر) سب سے پہلے بزرگ اور شیخ ہونا چاہیے (کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ شاد گردوں کا مجمع ہوتا ہے) چنانچہ میرے باز دوستوں نے ایک بازی گر کے حلقہ کی شمار کی تو اس میں تین سو سے زیادہ آدمی موجود تھے کے اتنی مقدار کوئی شیخ بھی اپنی مجلس ذکر میں جمع نہیں کر سکتا ہاں کوئی خوشی کی تقریب ولیمہ وغیرہ ہو تو اور بات ہے پس یہ سب دھوکا کی چیزیں ہیں خوب سمجھ لو۔

اور خبردار! اپنی نسبت یہ بات کبھی نہ کہنا کہ فلاں شخص کو مجھ سے نفع ہوا ہے کیونکہ ان

باتوں میں تمہاری ہلاکت ہے اور جب تک تم اپنے گرد جمع ہونے والے آدمیوں کے تعلق کو دیا ہی اپنے ساتھ نہ سمجھو جیسا کہ بازار والوں کو دوسرے شیخ کے مریدوں کے تعلق کو اپنے ساتھ سمجھتے ہو اس وقت تک تم دھوکا اور فتنہ میں مبتلا ہو کیونکہ تم ہدایتِ خلق میں اپنا کچھ دخل سمجھتے ہو اور اگرچہ وسائط و آلات کا ہونا ضروری اور لازمی ہے لیکن (اپنے کو واسطہ و آلہ سمجھنا) یہ ایسی بات ہے جس کے ساتھ انسان کی عقل و فہم غائب ہو جاتی ہے پس خوب سمجھ لو اور ان بلاؤں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو۔

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طریقت میراث نہیں ہے، بلکہ عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے! تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے، تیرے دادا سے سلسلہ بسلسلہ چلی آرہی ہے، تیرے پاس بکر و عمر کے نام سے آجائے گی، تیرے شجرہ نسب میں داخل ہو جائے گی، تیرے خرچہ کے گریبان پر، تیرے کلاہ پر منقش ہو جائے گی، تو نے اس سرمایہ کو (طریقت) سمجھ لیا ہے، کہ اوئی لباس ہو، ایک کلاہ ہو، ایک لانچی ہو، ایک گڈری اور بڑا سامان ہو، بزرگوں کی سی شان و صورت ہو۔ نہیں خدائے تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے، تیرے دل میں خدائے تعالیٰ کے اسرار اور اس کے قرب کی برکت کیونکر ڈالی جائے کہ وہ تو کلاہ اور خرچہ اور تسبیح اور عصا اور ناٹ (پالان) کے حجابوں میں (گرفتار ہو کر) اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے، یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے؟ یہ سر کس کام کا جو ہر عقل سے خالی ہے؟ اے مسکین! تو نے اس جماعت جیسے کام تو کئے نہیں اور ان کا لباس پہن لیا۔

(البیان المفید، ص، 89)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تجھ کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی تو ماں باپ، دادا چچا اور (لباس) کرتہ اور کلاہ اور تخت وزینہ سب سے الگ ہو جاتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی قسم خدائے تعالیٰ (کو ڈھونڈھنے) کیلئے ہمارے پاس آتا۔ پھر اچھی طرح ادب حاصل کر کے یہ لباس پہنتا، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ حسن ادب (حاصل

ہو جانے) کے بعد تو اپنے نفس کو اس لباس اور تمام فضولیات سے جو (اللہ تعالیٰ سے) غافل کرنے والی ہیں خود ہی الگ کر لے گا۔

(البيان المشيد، ص، 90)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسکین! تو (اس وقت) اپنے وہم پر چل رہا ہے، اپنے خیال پر راستہ طے کر رہا ہے، اپنے جھوٹ اور عجب و غرور کے ساتھ چل رہا ہے، انانیت (اور تکبر) کی ناپاکی لادے ہوئے ہے، سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ (تکبر کے ساتھ یہ راستہ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا) تو اضع کا علم سیکھ! حیرت کا سبق پڑھ! مسکنت اور انکسار کا علم حاصل کر! ارے بیہودہ! تو نے تو تکبر کا علم حاصل کیا، اور بڑائی کا سبق پڑھا ہے، (بتلا) ان سب سے تجھے کیا حاصل ہوا؟ (بس یہ حاصل ہوا کہ) تو آخرت (والوں) کی سی ظاہری صورت بنا کر اس مردود دنیا کو حاصل کر رہا ہے، تو نے بہت ہی برا کیا، تیری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی گندگی کو گندی چیز کے عوض خرید رہا ہو (کیونکہ دنیا کیلئے آخرت والوں کی صورت بنانا بھی دنیا بلکہ بدترین دنیا ہے) تو آپ ہی اپنے کو کیونکر دھوکہ دے رہا ہے؟ اور اپنے متعلق اور اپنے ہم جنسوں کے متعلق کس طرح جھوٹی باتیں کرتا ہے؟ (کہ اپنے کو اللہ والا کہتا ہے اور اپنے مریدوں کو طریقت کا سالک بتلاتا ہے، حالانکہ نہ تو اللہ ﷻ والا ہے اور نہ تیرے مریدوں کو کچھ اللہ کے راستہ کا پتہ)۔

(البيان المشيد، ص، 90)

حضرت سیدی امام الصوفی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار قدسیہ صفحہ 291 میں لکھا کہ انسان کو اس زمانے میں اپنی طرف سے ارشاد و تلقین کا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اجازت ہونے کے باوجود بھی (اقوال، افعال اور احوال میں بیداری) سے کام لے:

اور درویش کی شان یہ ہے کہ جو اقوال و احوال اس سے صادر ہوتے ہیں ان میں تیقظ اور بیداری سے کام لیتا ہو پس اپنے پاس بیٹھنے والوں کے سامنے وہی (بات اور وہی حال) ظاہر کرتا ہو جس کو ان کی استعداد قبول کرتی ہو۔

جب یہ بات سمجھ گئے تو اب سنو! کہ اس زمانہ میں مشیخت اور ارشاد و تلقین کا دروازہ کھولنا مناسب نہیں کیونکہ تمام حضرات عارفین اس دروازہ کو بہت عرصہ سے بند کر چکے ہیں جیسے سیدی شیخ ابراہیم اور سیدی ابوالعباس غمری اور سیدی محمد بن عنان اور سیدی منیر رحمۃ اللہ علیہم۔

سیدی محمد غمری کی جماعت نے ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے سیدی ابوالعباس غمری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ اب آپ تربیت مریدین (اور ارشاد و تلقین) کا کام اپنے ہاتھ میں لیں تو سیدی ابوالعباس نے اس اعراض کیا لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ خالص خدا کا طالب کہاں ہے؟ (اور کون ہے؟) اس پر کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے (اور اپنے کو پیش کرے) بلکہ سب پیچھے ہٹ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں سچائی کے خلاف بعض باتیں موجود ہیں حالانکہ وہ ایسے طریق پر تھے جس پر آج کل کے مشائخ بھی نہیں چلتے وہ صائم الدھر اور قائم اللیل تھے موٹے کیڑے پنپنے والے تھے اور ان کی آپس میں حالت تھی کہ جس شخص کی زبان سے ایک بات بھی مباح نکلتی جس کے دونوں پہلو برابر ہوتے اس کو سب چھوڑ کر الگ ہو جاتے اور یوں کہتے تھے کہ مباحات میں مشغول ہونا ہی ہمارا طریق نہیں ہمارا طریق نہیں ہمارا طریق تو رات دن مجاہدہ میں مشغول رہنا ہے (پس افعال مستحبہ یا سنن و واجبات و فرائض کے سوا کوئی کام نہ کرنا چاہئے) یہ تو اس جماعت کی حالت تھی مگر شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بھی کسی کو طریقت کا اہل نہیں سمجھا۔

اسی طرح سیدی محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جن کی (ولایت کی) بشارت سیدی ابراہیم متبولی رحمۃ اللہ علیہ نے (ان کو پیدا ہونے سے پہلے) دی تھی جب ان سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت حجرہ شریفہ کی خدمت آپ کے بعد کس کے سپرد ہوگی؟ فرمایا بلاد مشرق سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ظاہر ہے کہ اولیاء اولیاء کی بشارت کرتے ہیں تو حالانکہ سیدی ابراہیم متبولی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت پر ان کے وجود سے بھی پہلے شہادت دی تھی مگر بایں ہمہ شیخ محمد بن

عنان نے (تربیت و ارشاد سے) انکار کیا اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں طریق الہی کو نہیں جانتا غرض محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ نے اس دروازہ کو بند کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس زمانہ میں شہرت سے کچھ نفع نہیں۔

اسی طرح اور مشائخ نے بھی اس دروازہ کو بند کر دیا ہے کیونکہ وہ کامل تھے اور حق تعالیٰ کے سامنے مودب تھے وہ مخلوق میں تقدیر کے تصرفات کا مشاہدہ کرتے تھے اس لئے وہ اس چیز کے کامل کرنے کا قصد نہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناقص کرنا چاہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے وجود کو ہر طرف سے کم کرنے کا قصد فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے ”وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُنْزِلُ الْإِزْزَ نَنْقُصْهُمْ مِنْ أَطْرَافِهَا“ (پارہ 13، سورہ الرعد، آیت 41) ترجمہ: (کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو تمام جوانب سے کم کرتے آرہے ہیں) اس کے سوا اور بہت سی آیات و احادیث ہیں۔

اور شیخ محمد ثناوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت نے ان کی وفات کے بعد اس فقیر سے تلقین و ارشاد کی درخواست کی میں نے انکار کیا انہوں نے اصرار کیا اور شیخ کا ارشاد بیان کیا کہ وہ فرما گئے ہیں کہ میرے بعد فلاں شخص میرا خلیفہ ہے (یعنی شیخ عبدالوہاب شعرانی)۔ مجھ پر یہ بات گراں ہوئی کیونکہ میں اپنی حالت کو خود جانتا تھا (مگر شیخ کی بات کو رد بھی نہ کر سکا) غرض میں نے ایک جماعت کو کچھ تلقین کیا تو میں دیکھتا تھا کہ حالت یہ ہے کہ میں ایک جوتے کو خوب مضبوط گا سیتا ہوں مگر جب سلائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود کھل جاتا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، میں نے اس کی وجہ دریافت کی اور معلوم ہوا اب کام ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ (ہمارے) شیخ پر رحمت (کی بارش نازل) فرمائے (انہوں نے جو مجھ کو اپنا خلیفہ ظاہر کیا) یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں حسن ظن غالب تھا یا ان کو زمانہ آئندہ کا کشف ہوا ہو تو شاید آئندہ کچھ حالت پیچھے کو لوٹ جائے (اور سلف صالحین کا نمونہ نظر آئے) ورنہ یہ فقیر تو شیخ کا مرید بننے کے بھی لائق نہیں۔

میں نے ایک دفعہ آسمان و زمین کے درمیان ایک لوح (مختی) دیکھی جس میں

کچھ لکھا ہوا تھا من جملہ اس کے ایک یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ۶۶۴ھ سے ہر چیز کے وجود کو کم کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔

اب جو شخص بغیر بصیرت کے اس دروازہ کے (کھولنے کے) درپے ہے وہ اگر مسند ارشاد تلقین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لئے اہتمام (امتحان) نہیں سمجھتا تو وہ اس کو کوپورا کرنا چاہتا ہے ”وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ“ (پارہ ۱۲، سورہ یوسف، آیت ۲۱) ترجمہ: حالانکہ خدائی کی بات غالب ہوتی ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ لیکن یہ شخص دھوکے میں ہے کیونکہ وہ (حقیقت سے) محجوب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی عالم وجود کی موجودہ حالت کو منکشف کر دیتے۔ جیسا کہ عارفین و کاملین پر منکشف ہوا کرتی ہے تو وہ زمین میں زندہ گڑھ جانے کی تمنا کرتا اور اس دروازہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا اسی لئے تم دیکھو گے کہ شیخ ہزاروں آدمیوں کو بلکہ اس سے زیادہ کو تلقین و تعلیم کرتا ہے اور ان میں سے ایک بھی کام کا نہیں بنتا جیسا کہ مشاہدہ سے معلوم ہے اور عزیز من! ٹھنڈے لوہے پر چوٹ لگانے سے کیا نفع؟ جس کے گرم ہونے کی آئندہ بھی امید نہیں۔

اور یہ خوب سمجھ لو کہ ہم نے جو کچھ خطرہ بیان کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر و تلقین ذکر کو چھوڑ دیا جائے جیسا کہ بعض ناقصین کو اس تقریر سے یہ وہم پیدا ہوا ہے بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ (از خود ارشاد تلقین کے دروازہ کو کھولنے کا قصد نہ کرو اور) جس پر بغیر اس کی طلب کے یہ دروازہ کھول دیا جائے (مثلاً شیخ اس کو اجازت و خلافت دے کر ارشاد و تلقین کا امر کرے) تو اس کو چاہئے کہ اس کو اپنے حق میں ایک بلا سمجھے اور یہ اعتقاد رکھے کہ میں مشیت و تلقین و ارشاد کا اہل نہیں ہوں اور اس میں میری ہلاکت (کا خطرہ) ہے اور مریدوں کو تلقین ذکر سے انشاء اللہ خیر و برکت ہی حاصل ہوگی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں اور اپنے کو تقریر سمجھتے ہیں۔ خوب سمجھ لو۔

اور جان لو کہ شیخ اپنے معتقدوں اور تعظیم کرنے والوں کے سامنے صرف زبان سے اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں تو اس کام کا اہل نہیں یہ بھی ایک بلا ہے جو ہم لوگوں پر نازل

ہو رہی ہے (کہ زبان سے اپنی نااہلیت ظاہر کرنے کو کمال سمجھتے ہیں) کیونکہ اس سے تو مخلوق کو اس کا اعتقاد پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ کی تواضع کو تو دیکھو کہ باوجود اس کمال و جلالت کے اپنے کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں بلکہ دل سے اپنے نہ اہل سمجھو۔ اور سمجھنا چاہئے کہ اگر یہ شخص اس دعوے (نااہلیت) میں سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھ سے یہ منصب واپس لے لیا جائے اور تضرع و زاری کے ساتھ دعا کرتا کہ مجھے اس سے عافیت دی جائے اور فقراء و سالکین کی بھی خوشامد کرتا کہ اس کے لئے (اس سے) عافیت کی دعا کریں۔ ان وسائل کو سمجھ لو۔

اور جان لو کہ آج کل جو شخص مشیخت کا دروازہ کھولتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مدرس غروب آفتاب کے وقت مکتب کھول کر بیٹھے اور بچوں کا انتظار کرنے لگے (کہ اب پڑھنے آئیں گے) تو ان کو تعلیم دوں گا (سو ظاہر ہے کہ اس وقت کون پڑھنے آتا ہے اور کون اس سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے یہی حال آج کل دروازہ مشیخت کھولنے والوں کا ہے) کیونکہ ہم لوگ قیامت کی دہلیز میں (داخل ہو چکے) ہیں اور ہر چیز اپنے موقع سے نکل چکی ہر کام قرب قیامت کی وجہ سے نااہلوں کے سپرد ہو چکا ہے جیسا وہ لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔

غور کرو جس وقت کشتی کنارے پر آگتی ہے تو اس کی رسیاں کھول دی جاتی ہیں اور پردے لپیٹ کے باندھ دیئے جاتے ہیں اور مسافر بھی اپنے وطن کے نشانات دیکھ کر سامان باندھ لیتے اور بکھرے ہوئے اسباب کو لپیٹ لیتے ہیں اور ان کا تمام نظام جو سفر کی حالت میں تھا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اب مشیخت کا بازار گرم کرنے والے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کشتی کنارے پر لگ جانے کے بعد یوں چاہے کہ مسافروں کا سامان اسی طرح جمار ہے جس طرح سفر کی حالت میں تھا اور اب بھی وہ اسی نظام پر قائم رہیں جس پر پہلے قائم تھے کہ ہر شخص کا بسترہ اور سامان اسی جگہ پر لگا رہے جہاں سمندر کے بیچ میں لگا ہوا تھا یقیناً اس کو سب لوگ بے وقوف سمجھیں گے اور کوئی بھی اس کی بات نہ مانے گا۔

پس جو شخص اس زمانہ میں جو ہر برائی کا سرچشمہ اور ہر بھلائی کا خاتمہ مشیخت کے درپے ہو اس کی یہی حالت ہے اور عوام بھی ایسے شخص کو بے وقوف سمجھتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں فلاں شخص پیر بن گیا ہے تو گویا مشیخت اور پیری بھی کوشش سے حاصل ہونے لگی اور (وہ بھی سچ کہتے ہیں کیونکہ) ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کل کے (اکثر) مشائخ (اعمال میں) ست کاہل اور شریعت و حقیقت سے جاہل ہیں اس لیے آج کل (کوشش سے) پیر بن جانا بہت آسان ہو گیا کیونکہ ان کا مدار زیادہ تر دعووں پر رہ گیا ہے (کہ جو زیادہ باتیں بنائے لے جوڑے دعوے کرے وہی پیر ہے)۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت لوگ حقیقی مشائخ کی بھی بے وقعتی کرنے لگے اگرچہ وہ حقیقت میں کیسے ہی قابل و اہل ہوں جس کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا ناقص رکھنا منظور ہے اس لئے ان کے رابطہ اعتقاد کو فاسد کر دیا اب وہ مشائخ کا ملین کے کلام سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تاکہ امر مقدور پورا ہو جائے وَاللّٰہِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (پارہ 21، سورہ لقمان، آیت 22)۔

ترجمہ: اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔

اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل درجہ ولایت کی تحصیل سے یہ امر مانع نہیں ہے۔ کہ کوئی شیخ سلوک و تربیت کا اہل ہی نہیں بلکہ اس کا سبب وہ ہے جس کو جاننے والے جانتے ہیں اسی لئے حضرات انبیاء علیہم السلام نے بہت لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر بہت کم لوگوں نے ان کی اطاعت کی حالانکہ انبیاء علیہم السلام معصوم بھی تھے اور سچے بھی تھے (پس کیا یہاں بھی کسی کو یہ کہنے کا منہ ہے کہ مخلوق کو درجہ ولایت اس لئے حاصل نہ ہو کہ مزکی کامل موجود نہ تھا ہرگز نہیں؟)۔

پس اگر کسی شیخ کے ہاتھ سے کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو اور سامعین کے قلوب پر اس کے کلام کا اثر نہ ہو تو اس کے متعلق یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اس واعظ کا کلام صدق دل سے ہوتا ستو مخلوق کے قلوب پر اس کا اثر ضرور ہوتا (کیونکہ تاثیر نہ ہونے کا سبب واعظ کا عدم

اخلاص ہی نہیں بلکہ سامع کی ناقابلیت بھی ہے) خوب سمجھ لو۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے سب بھائیوں اور دوستوں اور سب مسلمانوں کو حسن خاتمہ عطا فرمائے (آمین) کیونکہ صرف اسلام کے درجہ پر موت آجانا گو اس سے زیادہ کچھ نہ ہو یہ بھی اس زمانہ میں بڑی نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں اور جو شخص بے ہودہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور دھوکہ میں ہے وہ اپنے احوال کو (پہلے زمانہ کے عام) مسلمانوں کی حالت کے بھی مطابق نہ پائے گا مؤمنین اور عارفین کے احوال تو بہت دور رہے جن میں وہ اپنے کو شمار کرنا چاہتا ہے خوب سمجھ لو۔

اور میں نے جو وسائے اور دھوکے اور مردودیت و مطرودیت کی علامتیں بتلائی ہیں ان میں غور کرو اللہ تعالیٰ سے اس تقریر پر عمل کی توفیق مانگو اور اپنے خیر خواہ کی اس نصیحت کو قبول کر لو کیونکہ تم آجکل کے مشائخ میں سے کسی کو اس راستہ کی طرف ہدایت کرنے والا نہ پاؤ گے چنانچہ مشاہدہ ہے (کہ امراض قلب و وسائے نفس پر مطلع نہیں کرتا) اور اگر تم اس نصیحت کو قبول نہ کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر عائد ہوگا۔ میں نے تم کو چند علامتیں بتلا کر دوسری علامات پر متنبہ کر دیا ہے۔

حضرت ابوالعباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں (یاد رکھ!) عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دشمن سے دور نہ ہو جائے، (اب سن لے دنیا خدا عزوجلہ کی دشمن ہے اور تو اس میں پھنسا ہوا ہے، تو خدا کا مقرب اور اللہ والا کیوں کر ہو سکتا ہے) ایک مرید نے پانی نکالنے کیلئے اپنا برتن کنویں میں ڈالا تو وہ سونے سے بھرا ہوا نکلا، اس نے برتن کو کنویں ہی میں لوٹ دیا اور (حق تعالیٰ سے) عرض کیا میرے محبوب تیرے حق کی قسم میں تیرے سوا کسی اور چیز کو نہیں چاہتا (اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔) اگر ایسا نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ حرام طریقہ سے دنیا نہ کمائے۔ مریدوں کے مال پر نظر رکھنا۔ اور لوگوں سے نذرانہ اور ہدیہ وصول کرنے کیلئے اللہ والوں کی صورت بنانا حرام ہے۔ جس کو توکل کامل حاصل نہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے

مزدوری کر کے غذا حاصل کرنی چاہیے۔

(البيان المشید، ص 91)

حضرت سیدنا ردیف کمالات شیخ المشائخ عزیزان علی رامتینی رحمہ اللہ نے فرمایا۔

وز تو نہ رہید زحمت آب و گلت	باہر کہ نشستی و تشد جمع دلت
ور نہ نہ کند روح عزیزاں بخت	زنہار ز صحبتش گریزاں می باش
ہرگز نہ کند روح عزیزاں بخت	از صحبت وے گرتیراند کنی

ترجمہ:

اگر تو جس شخص کے ساتھ بیٹھے اور اس کی صحبت سے تجھے دل کا سکون حاصل نہ ہوا اور تجھے

سے ”آب و گل“ (بریں صحبتیں) دور نہ ہوں

اگر تو اس کی صحبت سے بے زار ہو کر اس سے علیحدہ نہ ہو جائے گا۔

تو علی عزیزاں کی روح ہرگز تجھے معاف نہیں کرے گی۔

(رسالہ محبوب العارفین ص 43)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردودہ

ہے جو اپنے حال سے (مریدوں کی) تربیت کرے نہ وہ جو تنہا باتوں ہی سے تربیت کرے

اور جو شخص حال و مقام دونوں کا جامع ہو (کہ حال سے بھی تربیت کرتا ہو اور زبان سے بھی

روک ٹوک کرتا نہیحت کرتا، علوم و معارف بیان کرتا رہتا ہو) وہ تو بڑا کامل مرد ہے۔

(البيان المشید، ص 116)

اپنے بھائیوں کی زیارت کرتے رہا کریں

ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اپنے سب بھائیوں کی خواہ وہ مخلص ہو یا مخلص نہ ہو

زیارت کرتے رہا کریں جب تک ہم کو پیادہ (پیدل) چلنے کی قدرت ہو اس وقت سواری

وغیرہ نہ ہونے کی وجہ اس کی ملاقات نہ چھوڑیں۔ ”ان المعجب لمن يهواه زوار“ کیونکہ

محبت رکھنے والا اپنے دوستوں کی زیارت بکثرت کیا کرتا ہے۔

مجنون لیلیٰ سے کہتا ہے

ولو قطعوا رجلی مشیت علی العضا

ولو قطعوا اخری حبیب و حبیب

اگر دشمن میرا پیر کاٹ ڈالیں گے تو لاٹھی کے سہارے چلوں گا۔ اور اگر دوسرا بھی کاٹ ڈالیں تو گھسینا ہوا پہنچوں گا

اس بارے میں باوجاہت درویش بہت سستی اور غفلت کرتے ہیں انھوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت و ملاقات بالکل ترک کر دی۔ اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کو کہیں آنے جانے اور مخلوق سے ملنے اور ملانے کی عادت نہیں۔ چنانچہ اکثر لوگوں کی زبان سے میں نے یہ عذر سنا ہے۔ مگر دوستوں کی ملاقات چھوڑنے کیلئے یہ عذر کچھ بھی نہیں۔

اور بعض لوگوں نے مجھ سے یہ عذر بیان کیا کہ میں نے ملنا، ملانا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ کہ مبادا (کہیں) میرے شاگرد اور مرید نہ سمجھے کہ اگر فلاح شخص ہمارے پیر سے مرتبہ میں بڑھا ہوا نہ ہوتا تو یہ خود اس کی زیارت کو کیوں جاتے جبکہ وہ ان کی زیارت کو کبھی نہیں آتا۔ پھر اس خیال کے بعد میری صحبت سے فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ اور یہ بھی ایک عذر بارد ہے شرعی سنتیں ایسے بہانوں سے چھوڑی نہیں جاسکتیں۔ مثلاً ان سب کا علوم شریعت میں کم مشغول ہونا ہے۔

فائدہ صوفی: (اے کاش تمام سالکین اور خلفاء حضرات امام شعرانی کے بیان سے عبرت حاصل کریں۔ اور سنتوں کی بہاریں اپنائیں)

(ہم سے عہد لیا گیا، ص، 156)

حضرت قدوة الاولیاء شیخ الشیوخ شیخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف صفحہ 438 پر لکھتے ہیں کہ (حضرت شیخ المشائخ) ابو معاویہ الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرے تمام (پیر) بھائی مجھ سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک مجھے اپنی ذات سے افضل سمجھتا ہے اور جو کوئی مجھے اپنی ذات سے افضل سمجھے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ ایک شاعر نے ان خیالات کو اس طرح منظوم کیا ہے۔

ترجمہ: ۱۔ تم اس کی تواضع کرو جو تمہاری تواضع کو بیوقوفی نہیں بلکہ تمہاری فضیلت سمجھتا ہو۔
 ۲۔ اس آدمی کی دوستی سے کنارہ کشی اختیار کرو جو ہمیشہ اپنے دوستوں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے۔
 حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفیہ کے آداب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس اور ایسے شخص کی صحبت اختیار کرتے ہیں جن سے بھلائی پہنچ سکے۔ ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہی لوگ صحبت کے لائق ہیں جو تمہارے عقیدے کے موافق ہوں اور جن کو تم بزرگ اور قابل احترام سمجھتے ہو۔ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَلَا تَوْبُؤْا مِّنْوَآلَآ لِمَنْ تَبِعَ دِیْنُکُمْ“ (پارہ 3، سورہ آل عمران، آیت 73) (اور تصدیق نہ کرو جو ان کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں) اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرے جو اس کے مذہب کا مخالف ہو اگرچہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب انھوں کہا میرا لڑکا میرے اہل و عیال میں سے ہے تو کس طرح جواب دیا: ”اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَہْلِکَ اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ“ (پارہ 12، سورہ صود، آیت 46) (وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے بلکہ وہ ناپسندیدہ عمل کرنے والا ہے) حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ”لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ یُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ“ (پارہ 28، سورہ المجادلہ، آیت 22) (تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کو دوست رکھیں گے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدکار کو مجھ پر احسان کرنے کا موقع نہ دے کہ جس کی وجہ سے میرا دل اس سے محبت کرنے لگے۔“

(آداب المریدین، ص 59)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آداب المریدین ص 76 میں لکھا کہ کہا گیا ہے کہ جب تم کسی انسان کی صحبت اختیار کرو تو اس کی عقل کو اس کے دین سے زیادہ پرکھو کیوں کہ دین اس کے لیے ہے اور عقل تمہارے لیے

ہے اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جس کی ہمت اور توجہ دنیا، نفس اور خواہشات میں لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”اس شخص سے روگردانی کرو جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر چکا ہے اور سوائے دنیوی زندگی کے کچھ نہیں چاہتا“ نیز فرمایا: ”اور اس کا کہانہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہو گیا۔“

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آداب المریدین ص 85 میں لکھا ہے کہ والدین اور استاذ کی رضامندی کے اور اجازت کے بغیر سفر نہ کیا جائے کیوں کہ اس صورت میں وہ عاق (نافرمان) ہوگا اور سفر کی برکتوں سے محروم رہے گا۔

حضرت شیخ المشائخ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انوار قدسیہ صفحہ 267 میں (فقراء) صوفیہ کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں:

اور عزیز من! تم کو اپنی نسبت یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ میں تو صرف عوام کے نزدیک درویش ہوں فقراء صادقین کے نزدیک میرا کچھ بھی درجہ نہیں اور (سمجھ لو کہ) آدمیوں میں بہتر وہ ہے جو گم نام ہو کہ اپنے نام کو اہل مشیخت کی فہرست ہی سے مٹا چکا ہو کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ فقر اسی وقت تک نور ہے جب تک فقیر اس کو چھپاتا رہے (اور جس نے ظاہر کرنے کا قصد کیا اس کے پاس ظلمت کے سوا کچھ نہیں رہتا، ہاں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ چمکادیں باوجودیکہ وہ اپنے کو چھپانا ہی چاہتا تھا تو یہ نعمت موہوبہ ہے اس سے نور میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ترقی ہوتی ہے)۔

حضرت شیخ المشائخ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حضرت مقبول یزدانی شیخ سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا ہے کہ کوئی چیز علماء و صلحاء کی اولاد کے لیے اس سے زیادہ نافع نہیں کہ ان کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعا کی جاوے اور ان کے معاملہ کو خدا عز و جل کے سپرد کیا جاوے کیونکہ ان کی تربیت اس طور پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ پر ناز کرتے ہیں۔ اور

اگر ماں ہوتی ہے تو وہ ان کی مدد کرتی ہے نیز وہ لوگوں کی اس تعظیم پر اکتفاء کرتے ہیں۔ جو ان کے باپ کی وجہ سے ان کی کجیاتی ہے۔ ان وجہ سے اکثر ان کو فضائل علمیہ و عملیہ حاصل کرنے کی رغبت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ علم و ریاضت میں مشغول ہو کر ہم جس جاہ کے حاصل کرنے کی زحمت گوارا کرتے وہ ہم کو ہمارے باپ کی بدولت حاصل ہوگئی۔ لہذا اب ہمیں کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خیال کر کے وہ علم و عمل سے کورے رہ جاتے ہیں بخلاف عام آدمیوں خاص کر کسانوں کی اولاد کے کہ وہ آنکھ کھول کر حکام اور ان کے سپاہیوں کی طرف سے مار پیٹ قید اور دیگر اقسام کی توہین دیکھتے ہیں۔ اور ان سے وہ سخت توہین کے ساتھ خراج لیتے ہیں۔ اور اس وقت وہ کوئی ایسا چارہ کار سوچتے ہیں جو ان کو اس بلا سے آزاد کر دے۔ تب حق تعالیٰ ان کو علم اور قرآن میں مشغول ہونے کا الہام فرماتے ہیں اور تعلیم میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جس قدر لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اسی قدر علم اور مجاہدہ کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ پڑھتے پڑھتے شیخ الاسلام یا شیخ طریق ہو جاتے ہیں۔ اور سیدی شیخ احمد زاہد رحمہ اللہ اپنے صاحبزادے کو ہر خلوت کے موقع پر چالیس روز تنہا چھوڑتے تھے اور دروازہ بند کر کے چالیس روز تک نہ کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا اگر معاملہ میرے قبضہ میں ہوتا تو میں معرفت طریق میں کسی کو بھی تجھ پر مقدم نہ کرتا بلکہ سب سے اکمل تجھ ہی کو بناتا مگر کیا کیا جائے کہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہی جس کو جس قدر چاہتا ہے دیتا ہے پس میں (امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ بعض علماء و صلحاء کی اولاد میں جیسے شیخ تقی الدین اور شیخ سراج الدین کی اولاد اس قاعدہ کی مخالفت کی گئی اور ان کی اولاد نہایت کامل ہوئی ہے علیٰ ہذا ہمارے زمانہ کے علماء و فقراء کی ایک جماعت میں اس کی مخالفت کی گئی ہے جیسے سیدی محمد بن البرکی الرملی و سیدی عبدالقدوس بن الشناوی و سیدی علی بن الشیخ محمد منیر و سیدی محمد بن الشیخ ابی الحسن الغفری اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات جن کا ہم نے طبقات العلماء الصوفیہ میں ذکر کیا ہے جس کا نام ہم نے لواقع الانوار فی طبقات الاخیار رکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء کی طرح علم و عمل میں کامل

ہیں خدا ﷻ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کثرت کرے۔ اور ہم کو ان کی برکات سے نفع بخشے۔ (آمین ثم آمین)

(احوال الصادقین، ص، 19، 20)

حضرت شیخ المشائخ جگر مجددی مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی بد خلقی سے پیروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی تمہارے طریقہ کی طرف آئے تو اس سے خدمت لینے کی بجائے خود اس کی خدمت کرو ہاں اگر وہ محبت کے غلبہ سے خود تمہاری خدمت کرے تو دوسری بات ہے۔

مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیر حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صوفیہ کے علوم و معارف اگر کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو مقبول ورنہ مردود۔

مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ بعض وعناد رکھنا زہر قاتل ہے۔

مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ناقص پیر کی صحبت زہر قاتل اور اس کی طرف رجوع کرنا مہلک ہے۔

مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شدید ریاضتوں سے بھی وہ بات میسر نہیں آتی جو بزرگوں کی صحبت سے مل جاتی ہے۔

حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قیوم اول الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ اپنی مکتوبات نمبر 20 ج 2 میں فرماتے ہیں کہ ولایت خاصہ تک منازل کا طے کرنا اعمال شریعت (محمدی ﷺ) کے ساتھ وابستہ ہے۔ ذکر الہی جل شانہ جو اس راہ کا عمدہ طریقہ ہے۔ وہ مامورات شرعیہ سے ہے۔ اور منافی شرعیہ سے بچنا بھی اس راہ کی ضروریات میں سے اور فرائض کی ادائیگی (حق تعالیٰ کا) مقرب بناتی ہے۔ اور راہ بین و راہ نما (راستے کا جاننے والا اور راستہ دکھانے والا) پیر و مرشد کی تلاش بھی جو وسیلہ ہو سکے مامور شرعی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے ”وابتغوا الیہ الوسیلۃ“ اس (اللہ تعالیٰ) تک پہنچنے کیلئے وسیلہ تلاش کرو۔
 مختصر یہ کہ شریعت (محمدی ﷺ) کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ خواہ شریعت کی صورت
 ہو یا شریعت کی حقیقت کیونکہ ولایت و نبوت کے تمام کمالات کی اصل و بنیاد ”احکام شریعہ“ ہیں۔
 ولایت کے کمالات صورت شریعت کے نتائج ہیں۔ اور نبوت کے کمالات حقیقت کے ثمرات ہیں۔
 حضرت شیخ المشائخ شیخ احمد زروق رحمہ اللہ نے فرمایا جو شیخ سنت کو نہ اپنا سکا اس کی
 تابعداری درست نہیں خواہ وہ ہزار کرا متیں دکھائے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 300)

حضرت سیدنا امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے
 روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی تو یہ بھی فرمایا: یہ
 جان لو کہ جس نے میرے کسی ولی کی بے عزتی کی یا اُسے ذرا یا اس نے مجھ سے جنگ کے
 لئے لکارا اور اپنے آپ کو پیش کر کے مجھے اس کی طرف دعوت دی۔ میرے لئے سب سے
 زیادہ تیزی میں حرکت میں لانے والی چیز میرے اولیاء کی مدد ہے جو مجھ سے جنگ کرتا ہے
 کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا مقابلہ کر پائے گا؟ یا جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے
 بے بس کر دے گا؟ یا جو مجھے لکارتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا؟
 یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں (اپنے اولیاء کے لئے) دنیا و آخرت میں انتقام لینے والا ہوں
 اور ان کی مدد اپنے علاوہ کسی اور کے ذمے نہیں سونپتا۔

یہ بھی جاننا چاہئے کہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ ایک
 حدیث مبارکہ میں سرور دو عالم ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا:
 میرے ساتھیوں کے بارے میں خبردار رہنا انہیں نشانہ نہ بنالینا۔ جس نے انہیں تکلیف دی
 اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جس
 نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفت میں لے لے۔

(مغنیۃ حکمت ص 472-473)

اولوالامر کی اطاعت واجب ہے

"اے مومنو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولوالامر کی۔ پس اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ ﷻ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر اور اچھے انجام والی بات ہے۔"

حضرت سیدنا امام زاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے: حضور ﷺ نے حضرت سیدنا خالد بن ولیدؓ کو مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ ایک قبیلہ کی طرف لڑنے کیلئے بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب قبیلہ کو حضرت سیدنا خالد بن ولیدؓ کی آمد کی اطلاع ملی تو ایک کے سوا سب بھاگ گئے۔ یہ ایک شخص اسلام لے آیا اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے خیمہ میں داخل ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کیا مجھے میرا اسلام لانا نفع دے گا؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسرؓ نے جواب میں کہا: ہاں ضرور تیرا ایمان تجھے فائدہ دے گا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت سیدنا خالد بن ولیدؓ نے اسے اور اس کے مال و اسباب دونوں کو قبضہ میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمارؓ نے کہا: اے خالدؓ! اسے چھوڑ دیجئے، میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا خالد بن ولیدؓ بولے: امیر میں ہوں اور امان تم دیتے ہو۔ حضرت سیدنا عمارؓ نے کہا: ہاں، میں نے امان دی ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ حتیٰ کہ دونوں حضور سرور کائنات ﷺ کے حضور حاضر ہوئے۔ گفتگو سن کر آپ ﷺ نے حضرت عمارؓ کی دی گئی "امان" کو درست قرار دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا: اے عمارؓ! آئندہ کیلئے امیر کی اجازت کے بغیر کسی کو امان مت دینا۔ حضرت سیدنا عمارؓ جناب خالد بن ولیدؓ کے ساتھ مناظرانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ حضور سرور کائنات ﷺ کے سامنے ہو رہا تھا۔ جناب عمار نے حضرت خالد کو سخت الفاظ کہے۔ جس سے حضرت سیدنا خالدؓ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے: یا نبی اللہ ﷺ!

آپ ﷺ اس غلام کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں میری بے عزتی کرے؟ خدا کی قسم اگر آپ کی حرمت و عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ حضرت سیدنا عمار ؓ! عمار ؓ کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ جس نے حضرت سیدنا عمار ؓ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرے گا اور جس نے حضرت سیدنا عمار ؓ پر لعنت کی اس پر خدا لعنت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمار ؓ اٹھ کر جانے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید ؓ نے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کیلئے مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جس میں اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اسی مضمون کو صاحبِ حسینی نے اسبابِ النزول کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

آیت کریمہ کا مضمون واضح ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اور اطاعت رسول کریم ﷺ کا حکم دیا۔ اور پھر اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو حکومت کرتا ہے اس حاکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: اگر تمہارا اور تم میں سے کسی حاکم کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ تو اسے ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ اور اگر رسول کریم ﷺ تم حیات ظاہری کے ساتھ بحمدِ موجود ہوں تو ان کی بارگاہ میں تنازع لے جاؤ، آپ ﷺ فیصلہ فرمادیں گے۔ اور اگر آپ ﷺ دنیا سے (پردہ) یا انتقال کر چکے ہوں تو آپ ﷺ کی سنت مبارکہ سے فیصلہ کراؤ۔ جو فیصلہ کریں اس پر عمل کرو۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف جھگڑے کا لوٹنا یا جانا تمہارے لئے دنیا میں بہتر ہے اور اپنی عاقبت و انجام کے اعتبار سے بھی نہایت عمدہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ حاکم و امیر کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ "اولوالامر" سے مراد کون ہیں؟ اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے امراء اور ان کے خلفاء ہیں۔ یہ قول مشہور قول ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد فوج کا سپہ

سالار ہے۔ کیونکہ آیت کا شان نزول یہی بتاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں (امراء، خلفاء، فوجی حکمران) کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن مطلقاً نہیں بلکہ جب یہ لوگ عادل رہیں اور حق پر ہوں۔ یہ شرط اس لئے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ آیت اپنی سابقہ آیت سے متصل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو اس کے حق دار کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جس میں عدل و انصاف کا حکم بھی دیا ہے۔ اور یہ خطاب بعض مفسرین کرام کے نزدیک مملکت کے والیوں کیلئے مخصوص تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو حکم دیا۔ کہ تم ان (اولوالامر) کی اطاعت کرو۔ پھر حکم دیا کہ جھگڑے کے وقت اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹاؤ۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب یہ خود حق پر ہوں۔ اور اگر حق کے خلاف چلیں تو ان کی اطاعت کا حکم ختم۔ کیونکہ حضور سرور کائنات ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔

حکایت: مسلمہ بن عبدالمک بن مروان نے ابو حازم کو کہا: کیا تمہیں ہماری اطاعت کرنے کا حکم و اُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ کے الفاظ قرآنی سے نہیں دیا گیا؟ جناب ابو حازم نے جواب دیا: کیا تم سے اطاعت کا منصب چھین نہیں لیا گیا جب تم نے حق کی مخالفت شروع کر دی؟ جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے: فَلَا تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ ۚ قَدْ دُهِیَ اِلَیْهِ اَلْحُکْمُ وَ الرُّسُوْلُ (پارہ 5، سورہ النساء، آیت 59) یعنی جھگڑے کی صورت میں فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول کریم ﷺ بنس نفیس یا آپ ﷺ کی سنت مبارکہ کی طرف رجوع کرو۔ فی المدارک۔

اعتراض: اگر کہا جائے کہ یہ بات تمہارے موقف کے خلاف ہے۔ کیونکہ تم کہتے ہو کہ ظالم بادشاہ کی تقلید جائز ہے۔ اس کے خلاف خروج و بغاوت درست نہیں اور فتنہ و فوجی براء پر کسی کو امامت سے معزول نہیں کیا جاسکتا؟ آخری بات میں اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ لیکن پہلی دو میں وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی ہے جب حق کے ساتھ فیصلہ کیا جانا ممکن ہو۔ اور اگر ناممکن ہو تو پھر صحیح نہیں۔ اور ہم نے جو اس کی صحت کا حکم لگایا ہے وہ اس حال میں ہے کہ جب فیصلہ حق کے ساتھ ہوتا ہو۔ اس لئے اب فسق عام ہو چکا ہے۔ اور ائمہ کی طرف سے ظلم کی روش عام ہو چکی ہے۔ اور خلفائے راشدین اور سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) کے بعد ایسے امراء بکثرت آئے اور آ رہے ہیں۔ پھر خلفائے راشدین (رضی اللہ عنہم) کے بعد کے زمانہ والے سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) ایسے حاکموں کی حکومت تسلیم کرتے رہے۔ ان کی ماتحتی میں رہے۔ ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین قائم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان پر خروج یا ان سے بغاوت کرنے کا مشورہ نہ دیتے۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے حضرت امیر معاویہ ؓ کی تقلید کی، جب کہ حق پر حضرت علی المرتضیٰ ؓ تھے۔ تابعین (رضی اللہ عنہم) نے حجاج بن یوسف کی تقلید و اتباع کی۔ حالانکہ یہ ظالم حکمران تھا۔ اس کی صاحب ہدایہ نے تصریح کی۔ علاوہ ازیں حضرت امام شافعی ؒ سے مروی ہے کہ حکمران اگر ظالم و فاسق ہو تو اس کا معزول کیا جانا درست ہے۔ لیکن ان کے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اسے معزول کر دینے اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ امام بنا کر بٹھانے سے ملک میں فتنہ و انتشار پھیلنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ امام خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اس کی شوکت رعب لازماً ہوتا ہے۔ ہاں قاضی کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ اگر قاضی فسق و فجور کا عادی ہو جائے۔ تو امام شافعی ؒ کے نزدیک اس کی معزولی ضروری ہے۔ کیونکہ اس کی معزولی سے گڑ بڑ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کی شوکت، رعب و دبدبہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ شرح عقائد میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ صاحب کشاف نے ظالم حکمرانوں کی اطاعت کا خوب رد کیا ہے۔ اور انتہائی سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ کیونکہ صاحب کشاف کا مذہب "اعتزال" ہے۔ اور معتزلہ اس بات میں نہایت سخت رویہ کے قائل ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے۔ کہ اُولٰٓئِی الْأَمْرِ سے مراد شریعت مطہرہ کے علماء ہیں۔ گویا

اللہ تعالیٰ نے آیت میں جاہل لوگوں کو حکم دیا کہ علماء کی اطاعت کریں۔ اور علماء کو حکم ہے کہ وہ مجتہدین کی اطاعت کریں۔ اطاعت مجتہدہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (پارہ 5، سورۃ النساء، آیت 83) اور اگر وہ اس معاملہ کو رسول کریم ﷺ اور اپنے میں صاحبان امر کی طرف لوٹاتے البتہ اسے وہ لوگ جانتے ہیں جو ان میں سے اس کے استنباط و اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ توجیہ اللہ تعالیٰ کی اس قول فَبِأَيِّ نَسْأَلُ عَنْهُمْ فِی شَیْءٍ (پارہ 5، سورۃ النساء، آیت 59) سے ضعیف سمجھی جاتی ہے۔ اس کہ اس کا معنی یہ ہے: اگر تم اور اولی الامر کسی امر میں جھگڑ پڑو۔ لیکن ایک مجتہد کے حکم میں اس کے مقلد کو جھگڑا کرنے گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے اے اولی الامر اگر تم دوسرے اولی الامر سے اختلاف کر بیٹھو۔ یعنی اولی الامر کا باہم اختلاف ہو جائے۔

مختصر یہ کہ منکرین قیاس نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ "قیاس" حجت نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ قیاس کی طرف رجوع کرنے کا نہیں۔

ہم اس استدلال کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں شبہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختلافی امر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسے کتاب اور سنت کی طرف لوٹاؤ۔ یہ رد یا لوٹانا ان دونوں پر قیاس کر کے ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ لہذا قیاس کی حجیت ہونے پر لفظ "رد" دلالت کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کریم ﷺ کی اطاعت کے بعد "رد" کا حکم دیا۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ احکام تین اقسام کے ہوئے۔ ایک وہ جو کتاب اللہ کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو سنت کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ جو ان دونوں پر "رد" کرنے سے قیاس کے طرز سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں ہمارے منوقف کی دلیل ہے۔ کہ "قیاس" حجت ہے۔

ہکذا فی البیضاوی۔ (بیضاوی میں اسی طرح ہے)۔

حق بات یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ہر حکمران ہے۔ خواہ وہ بشکل امام ہو یا امیر و سلطان، حاکم ہو یا عالم، مجتہد ہو یا قاضی، مفتی ہو یا کوئی صاحب مرتبہ۔ ہر تابع کو اپنے متبوع کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اطاعت اس کے مرتبہ کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ مطلق ہے۔ لہذا خصوص کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اسے مقید نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں ایک بات خاص طور پر جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ خلافت کاملہ یقیناً حضرت علی المرتضیٰؑ پر ختم ہو چکی ہے۔ جو حضور ﷺ کے ایک قول کا مقتضی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الخلافة بعدی ثلثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا“ میرے بعد خلافت تیس سال تک چلے گی۔ پھر بادشاہت آجائے گی۔ لیکن ”خلافت ناقصہ“ بعد میں چلتی رہی۔ کیونکہ خلفائے بنی عباس بھی خالفت ناقصہ کے ساتھ متصف رہے۔ اور ”امامت“ بھی معدوم ہو چکی۔ کیونکہ ہمارے دور میں اس کی شرائط موجود نہیں۔ اس لئے کہ کم از کم شرط یہ ہے کہ ”امام“ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اور یہ شرط اس دور میں اکثر مقامات میں معدوم ہے۔ لیکن سلطنت اور امارات باقی ہے۔ اس زمانے میں ہم پر ان کی اتباع و اطاعت لازم ہے۔ کیونکہ اولی الامر کی اطاعت کا تقاضا یہی ہے۔ اور اولی الامر کی اطاعت اس آیت کریمہ سے واجب ثابت ہوتی ہے، جو مطلق ہے۔ ان کی اطاعت و اتباع اس لئے واجب نہیں کہ یہ امام یا خلیفہ ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(تفسیرات احمد یہ ص 417)

امام الصوفی عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے انوار قدسیہ صفحہ نمبر 27 میں لکھا امیر اور

غریب کے پیر میں فرق

اس لئے ہمارے بعض مشائخ رحمہم اللہ کا ارشاد ہے ”شیخ الامیر طبل کبیر و

شیخ الفقیر عبد حقیر“ امیر کا پیر تو بڑا ذہول ہے اسی طرح امیروں کا پیر مشہور تو بہت

ہوتا ہے، مگر اندر سے خالی ہوتا ہے اور غریب کا پیر حقیر غلام ہے۔

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار قدسیہ صفحہ نمبر 198 پر لکھا کہ اگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو مکدر نہ ہونا چاہئے۔

اور درویش کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کو ادب کی بات کا حکم کرتا یا کسی کام سے منع کرتا ہے اور وہ شخص جس کو حکم کیا یا منع کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ اس سے مکدر نہیں ہوتا (کیونکہ) حق ﷻ فرماتا ہے ”مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ“ (پارہ 7، سورۃ المائدہ، آیت 99) ترجمہ: رسول ﷺ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اور فرماتے ہیں ”فَانْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ“ ترجمہ: پس آپ کے ذمہ پر پہنچا دینا ہے۔ اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اور یہی منصب و ارثان رسول ﷺ کا ہے تو ان کا کام بھی صرف سمجھانا اور نصیحت کر دینا ہے۔ اس کے بعد چاہئے کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس سے ان کو بحث نہ ہونی چاہئے، پھر مخالفت حکم کے وقت تم مکدر کیوں ہوتے ہو۔ اور حق ﷻ فرماتے ہیں ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (پارہ 11، سورۃ التوبہ، آیت 118) ترجمہ: پھر خدا ﷻ نے ان پر توبہ کی تاک کہ وہ بھی خدا ﷻ کی طرف توجہ کریں اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حق ﷻ توجہ فرماتے ہیں پھر بندہ کو توجہ کی توفیق ہوتی ہے) پس جب خدا تعالیٰ بندہ میں گناہ کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک ممکن نہیں کہ وہ گناہ سے توبہ کر سکے پھر جب حق ﷻ بندہ میں گناہ کا پیدا کرنا چھوڑ دیں۔ اس وقت وہ بالضرورت توبہ کر لے گا، اور اس لئے قیامت میں جب اہل حقوق دوسروں سے اپنے حقوق وصول کر لیں گے، اس وقت حق ﷻ کی رحمت متوجہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ہی بندوں کی زبان کو ان باتوں کے ساتھ گویا تھا جو (غیبت و بہتان وغیرہ کی قسم سے ہے) انہوں نے کبھی تھیں اور میں نے ان کے دلوں میں وہ خیالات پیدا کئے تھے جن پر انہوں نے اقدام کیا۔ تو سبحان اللہ وہ کیسے حاکم عادل باریک بین اور دانائے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں کوئی ان سے ان کے افعال پر باز پرس نہیں کر سکتا۔

اس مضمون کو سمجھ جاؤ۔ اور جان لو کہ امتثال حکم کا معاملہ حق ﷻ کی طرف راجع ہے

اگر حق تعالیٰ نے بندہ کے لئے امتثال کو مقدر کیا ہے تو وہ ضرور حکم کی تعمیل کرے گا ورنہ کسی حکم کرنے والے کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ دوسرے سے اپنے حکم کی تعمیل کرا لے جب کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔

جب تم نے یہ بات سمجھ لی تو اب نرمی اور رحمت کے ساتھ کیا کرو، تحقیر و تذلیل کے ساتھ کسی کو حکم نہ کیا کرو، کیونکہ مخلوق تقدیروں کے جاری ہونے کا محل ہے۔ (جس کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ اس پر جاری ہو کر رہتا ہے) اور جس کام میں وہ شخص مبتلا ہے جس کو تم نے کوئی حکم کیا یا کسی کام سے منع کیا تھا اس کام کا سرزد ہونا تم سے بھی ممکن ہے (پھر کس لئے دوسروں کو تحقیر سمجھتے ہو) بلکہ شفقت و رحمت سے حکم کرنا چاہئے اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تمہارے قلب میں اس پر رحم ہوگا تو دوسرا بھی انقیاد سے پیش آئے گا اور تمہاری نصیحت کا مشکور ہوگا، کیونکہ اس کے قلب نے تمہارے قلب کی شفقت و رحمت کا ادراک کر لیا ہے بخلاف اس صورت کے جب کہ تم نفسانیت اور تحقیر و بے رحمی کے ساتھ حکم کرو۔ اس وقت ادھر بھی نفسانیت ہی کا جواب ملے گا۔ اب دونوں کا مقابلہ ہوگا تو بجز انکار اور عدم التفات کے کچھ حاصل نہ ہوگا، چنانچہ بکثرت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔

حضرت سیدنا

مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

مسلم آئینکس بود بقول رسول ﷺ	گر چہ عامی بود و گر عالم
کہ بہر جا بود مسلمانے	باشد از قول و فعل او سالم

ترجمہ:

ترا قول اور فعل ایذا نہ دیتا ہو جو مسلم کو

تو اے مسلم پہنچ جاتا ہے تو اسلام کی لم کو

حدیث نبوی ﷺ

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ

ترجمہ: جو آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا

حضرت سیدنا

مولانا عبد الرحمن جامی

نقشبندی رحمہ اللہ نے فرمایا

رحم کن رحم زانکہ بر رخ تو	در رحمت جواز تو نکشاید
تا تو بردگراں نہ بخشائی	ارحم الزاحمین نہ بخشاید

ترجمہ:

نہ آیا رحم جس کو بے کسوں اور ناتوانوں پر
لگائی مہر اس نے حق کی رحمت کے خزانوں پر

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

(پارہ 12، سورہ یوسف، آیت 76)

ترجمہ: ہر علم والے سے بڑھکر دوسرا، صاحب علم موجود ہے

بارہواں باب مریدین کی اصلاح کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ أَجْمَعِينَ

مرید کا بیان

مادہ اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے جیسے علم والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ مگر صوفیاء کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ لہذا جو شخص اپنے ارادہ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا، وہ مرید نہیں کہلا سکتا حالانکہ اشتقاق کے اعتبار سے جس کا ارادہ نہ ہو وہ مرید نہیں کہلا سکتا۔ (رسالہ قشیریہ، ص، 404)

حقیقت مرید

”مرید“ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں محو کر دے اور اپنے مرشد کی راہنمائی میں ہر طرف سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حیات انسانی کی یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ انسان جس فن یا علم سے نا آشنا ہوتا ہے تو اس کو جاننے کیلئے وہ کسی ماہر فن استاد کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ اس کی راہنمائی اور دستگیری سے اس میں کمال حاصل کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لے۔ جب دنیاوی امور میں بغیر راہنما کے کامیابی کا حصول ممکن نہیں تو دینی اور روحانی امور میں بغیر راہنما اور استاد کے کس طرح کامیابی ممکن ہے؟

وہ طریقہ جس کے اندر رہ کر تربیت حاصل کی جاتی ہے وہ طریقت ہے اور جس کی راہنمائی میں شریعت کی پیروی کی جائے وہ مرد کمال مرشد کی ذات ہے اور مرشد اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں سے ہوتا ہے اور مخلصین کی وہ جماعت صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کی برگزیدہ اور پاکیزہ جماعت ہے اور یہی اہلسنت والجماعت ہے سیدھی سی بات ہے کہ اس میں نہ کوئی فلسفانہ موشگافی ہے اور نہ کوئی الجھاؤ۔

(آئینہ تصوف، ص، 126، 127)

پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ مرید کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ یہی سمجھے کہ علم میں شیخ و مرشد مجھ سے بہت آگے ہے۔

مرید اپنے شیخ کی خوشنودی حاصل کرے کیونکہ مرید کے دل میں شیخ کی جس قدر محبت زیادہ ہوگی اسی قدر فیض کی زیادتی ہوگی۔

(آئینہ تصوف، ص 146)

شمس العارفین شیخ الشیوخ عمر بن شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف ص 415 میں لکھا کہ مرید کے لیے یہ مناسب ہے کہ جب شیخ کے بارے میں اُسے کوئی دشواری پیش آئے۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرے کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام ایسے کام کرتے تھے۔ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے۔ مگر جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے پوشیدہ رازوں سے آگاہ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات دور ہو گئے۔ لہذا اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے شیخ کا کوئی فعل اُسے ناگوار معلوم ہو تو (سمجھ لے) شیخ علم و حکمت کی زبان سے اس کی توجیہ پیش کر سکتا ہے۔

شمس العارفین شیخ الشیوخ عمر بن شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف ص 424 میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس پر ثابت قدم رہتے۔ لہذا شیخ کو بھی کبھی مرید کے حال سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ تمام مال کو صرف کر دے تو وہ روحانیت کے ایسے درجہ کو پہنچ سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کا مال کی طرف رُخ بھی نہیں ہوگا لہذا ایسے موقع پر وہ مرید کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ تمام مال صرف کر دے جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام مال قبول کر لیا تھا۔

آجکل تو ماشاء اللہ مریدین حضرات حیر سے ملاقات کے وقت نذرانہ، ہدیہ بھی نہیں پیش کرتے تو تمام مال تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ ہدیہ دینا سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا جو ہدیہ نہیں دیتا وہ تارکِ السنّت ہے۔

حضرت عارف باللہ شیخ عبدالقادر عیسیٰ شازلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعتراض سے بچنا مرید کیلئے ضروری ہے کہ وہ تربیت کیلئے شیخ کے طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہ کرے کیونکہ

تربیت کے واسطے شیخ اپنے علم و خبر اور تجربہ کی بناء پر مجتہد کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اسی طرح مرید کیلئے یہ مناسب نہیں کہ شیخ کے ہر تصرف کو پرکھے ایسا کرنے سے اس کا شیخ پر اعتماد کمزور ہو جائے گا۔ شیخ کے ساتھ اس کا قلبی اتصال ختم ہو جائے گا، شیخ اور اس کے درمیان روحانی استعداد کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور وہ شیخ کے سبب حاصل ہونے والے خیر کثیر سے محروم رہ جائے گا۔

حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے مشائخ پر اعتراضات کے دروازے کو کھول دیا اور ان کے احوال و افعال میں نظر و بحث کرنے لگا تو یہ اس کی محرومی اور برے انجام کی علامت ہے

(تصوف کے حقائق، ص، 67)

حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں جس نے مشائخ کیلئے تاویل و توجیح کا دروازہ کھولا اس کے احوال سے صرف نظر کی، ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور اپنی اصلاح نفس کو مقصود بنایا اور مجاہدہ میں مشغول ہوا ایسا مرید بہت جلد مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 67)

حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں بہت سے لوگ جنہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ تربیت میں سختی دیکھ کر شیخ میں نقائص و عیوب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صاحب توفیق کو اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ نفس تو آدمی کی ہلاکت کے درپے ہے لہذا کبھی بھی شیخ سے اعراض میں نفس کی تابعداری نہیں کرنا چاہیے۔

(تصوف کے حقائق، ص، 70)

حضرت محبوب سبحانی یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مرید کیلئے سخت ترین چیز مخالفین سے میل جول ہے۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 407)

حضرت شیخ المصباح یوسف بن الحسین رحمہ اللہ فرماتے تھے۔ جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ ان امور پر عمل کر رہا ہے۔ جو شریعت میں رخصت کہلاتے ہیں اور دنیا داری میں پھنسا رہتا ہے تو اس سے (طریقت میں) کچھ بن نہ سکے گا۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 407)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ مرید اور مراد میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: مرید کو اس کا علم چلاتا ہے اور مراد کی نگہبانی حق سبحانہ کرتا ہے۔ اس لئے کہ مرید (پیادہ چلتا ہے اور مراد اڑ کر جاتا ہے لہذا پیدل چلنے والا اڑ کر جانے والے کے مرتبہ تک کب پہنچ سکتا ہے؟)

(رسالہ قشیریہ، ص، 409)

حضرت خواجہ خلوہ خواجگان خلوہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ مشائخ کی خدمت مال و جان و تن سے کرو۔ اور ان کے افعال پر انکار نہ کرو۔ کہ ان کا منکر ہرگز خلاصی نہ پائے گا۔

(فیض الکریم، ص، 29)

حضرت سیدنا مقبول یزانی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مرید کے لئے سب سے اہم چیز ہم نشینی ہے اور لامحالہ ہم نشینی کے حقوق کی پاسداری فرض ہے مرید کے لئے تنہائی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لئے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمین تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: اگر تین آدمی باہم مشورے کر رہے ہوں تو چوتھا باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ المختصر مرید کے لئے تنہائی سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔

حکایات میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے اور اب اس کے لئے تنہائی ہم نشینی سے بہتر ہے۔ اس نے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا اور جماعت مشائخ سے روگرداں ہو گیا۔ رات کے وقت اس کے پاس ایک اونٹ لایا جاتا اور اسے کہا جاتا چلو بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتے اور پر فضا مقام پر پہنچ جاتے خوہر و لوگوں کی معیت میں عمدہ کھانے اس کے لئے مہیا کئے جاتے۔ صبح تک وہ وہاں رہتا پھر اسے نیند آ جاتی اور بیدار ہوتا تو اپنے زاویہ (تکیہ) میں ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا اور تکبر نے اسے پوری طرح جکڑ لیا اور وہ اپنے اوپر اس حالت کے وارد ہونے کا دعویدار ہو گیا۔ حضرت سیدنا شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو وہ اس کے زاویہ پر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر میں

بتلا ہے۔ حال دریافت کیا تو اس نے سب واقعہ بیان کر دیا حضرت سیدنا شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آج رات اس مقام پر جانا تو وہاں پہنچ کر تین بار پڑھنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہنگام شب اسے پھر وہیں لے گئے۔ وہ دل میں حضرت سیدنا شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ہو رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے پر اس نے ازراہ آزمائش تین بار لا حول پڑھا۔ جملہ حاضرین میں ایک خروش اٹھا اور سب کے سب چلے گئے اور اس نے اپنے آپ کو ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا پایا اور اس کے گرد مردار جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے توبہ کی الغرض مرید کے حق میں تنہائی سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔

(کشف المحجوب ص 469)

امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 71 پر کہ بزرگان دین (اولیاء اللہ) پر اعتراض کرنے کا نقصان۔

اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ جس شخص نے صوفیہ پر بدون ان کے طریقہ میں داخل ہوئے اعتراض کیا ہے اس کے چہرہ پر پریشانی (اور بد رفتاری) اور مردود و مطرود ہونے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے جو کسی صاحب بصیرت پر مخفی نہیں رہتی (اور اگر طریقہ میں داخل ہونے کے بعد اعتراض کیا تب تو سلب ایمان کا قوی اندیشہ ہے) اور ایسے آدمی کے علم سے خدا تعالیٰ کسی کو نفع نہیں پہنچاتے بخلاف ان لوگوں کے جو صوفیہ سے اعتقاد رکھتے ہیں (کہ ان کے چہروں پر مقبولیت کے آثار ظاہر ہوتے اور ان کے علم سے مخلوق کو بے حد نفع ہوتا ہے)۔

اور شیخ الاسلام محی الدین ابوظکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد شیخ مراکش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دمشق سے باہر اس غرض سے جایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے بعض ایسے مسائل پیش کریں جو (درس وغیرہ کے وقت) نقل کرتے ہوئے ان کی سمجھ میں نہ آئے تھے۔ پس اگر حضرات صوفیہ اسرار شریعت کو علماء شریعت سے زیادہ سمجھنے والے نہ ہوتے تو شیخ الاسلام محی الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جلالت و صحت اعتقاد اور بزرگی کے باوجود (جو ان کو خود حاصل تھی) اپنے مرشد کریم آفتاب ولایت شیخ مراکش رحمۃ اللہ علیہ سے احکام کے بارے میں رجوع

نہ کرتے (پس معلوم ہوا کہ صوفیہ کرام رضی اللہ عنہم احکام شرعیہ کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں)۔
فائدہ صوفی: میرے عزیز دوستوں صحبت مرشد ساری عمر ضروری ہے۔ بغیر صحبت کے کمال حاصل کرنا مشکل ہے اور پھر طریقہ نقشبندیہ میں صحبت سنت موکدہ ہے۔

حضرت سیدنا امام طریقہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہ اللہ نے فرمایا طریقہ سب ادب ہی ادب ہے طلب راہ کی ایک شرط ادب ہے۔ ایک ادب حق سبحانہ کی نسبت ہے اور ایک ادب پیغمبر ﷺ کی نسبت ہے۔ اور ایک ادب مشائخ طریقت کی نسبت ہے۔ حق تعالیٰ کی نسبت ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں بشرط کمال بندگی اسکے حکموں کو بجالائے اور ماسوا سے بالکل منہ پھیر لے۔ پیغمبر خدا ﷺ کی نسبت ادب یہ ہے کہ اپنے تئیں ہمہ تن (اپنی تمام کوششیں) آپ ﷺ کی اتباع و پیروی کے مقام میں رکھے اور تمام حالات میں آپ ﷺ کی واجب خدمت کو نگاہ رکھے۔ اور آپ ﷺ کو تمام موجودات اور حق سبحانہ کے درمیان واسطہ سمجھے۔ جو کوئی ہے اور جو کچھ ہے سب کا سر آپ ﷺ کے آستانہ عزت پر ہے جو ادب مشائخ کی نسبت طالبوں پر لازم و واجب ہے وہ اس جہت سے ہے کہ مشائخ سنت پیغمبر ﷺ کی پیروی کے سبب سے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف بلائیں پس درویش کو چاہئے کہ غیبت و حضور میں ان کا ادب ملحوظ رکھے۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 124)

حضرت سیدنا زبدۃ العارفین خواجہ محمد یعقوب چرخ فی رحمہ اللہ نے پہلے حضور ﷺ کی تعریف کے بعد شہر مکہ سے مخاطب ہو کر لکھا

وَهَلْ أَنْتَ يَا مَكَّةُ إِلَّا وَادٍ شَرَّفَكَ اللَّهُ عَلَى الْبِلَادِ

”اے شہر مکہ! تو محض ایک وادی ہی ہے۔ اللہ ﷻ نے تجھے تمام شہروں پر فضیلت دی ہے۔“
نصیب درویش یہ ہے کہ دوستان حق تعالیٰ کی خدمت کرے تاکہ ان کے وجود مسعود کی برکت سے امن و سلامتی میں رہے۔ دین و دنیا کی بلاؤں اور شر سے مامون رہے۔ تو نے دیکھا اور جانا کہ رب کریم اپنے دوست اور محبوب کی خاطر دشمن کو محبوب کے شہریوں سے دور و باز رکھتا ہے اور اپنے محبوب کے پیروکاروں سے اگر مصائب و بلا کو دنیا میں اور عشق میں وہ درو فرماتا ہے تو اس کے کرم سے بعید نہیں

مثنوی۔

ترجمہ: ”تو پاک اور متبرک خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنا لیکن یہی سرمہ آنکھ جلاتا بھی ہے جلاتا بھی ہے اس محبوب کی خاک پا کو آنکھ کا سرمہ بنا، تاکہ تو اپنے نفس اور شیطان کو قابو کر سکے۔ کبھی اس شاگردی اور فقر کے باوجود بھی تو سینے والی سوئی ہوتا ہے اور کبھی ٹکڑے کرنے والی ذوالفقار۔ پس چلتا رہ اطاعت و انقیاد میں خاموش رہ، کسی شیخ کامل کے زیرِ عافیت یا امر استاد میں اگرچہ تو مستعد اور قابل ہے باوجود کہ تو کابلی اور سستی سے لاف زنی کرے گا اور مسخ ہو جائے گا۔ تجھے اگر استعداد و امان میسر ہے تو پھر استاد گرامی، معلم اور شیخ شہر سے سرکشی کیسی! ہاں ہاں! لازماً ہر آئینہ شاہوں سے حسد کرنا چھوڑ دے، ورنہ تو جہاں میں ابلیس ہو جائے گا۔ شیخ کامل اگر زہر خوری بھی کرے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ تو اگر شہد بھی کھائے تو وہ زہر کا اثر رکھتا ہے۔ جادھیان کر! شیخ کا معاملہ بدل گیا ہے اور اس کا سارا معاملہ دل کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اسی لئے تو اس کی آگ بھی نور بن گئی ہے جو لطف نما ہے۔“

(تفسیر یعقوب چرخچی، ص 276)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ عمرو بن عثمان مکی صوفی رحمہ اللہ کے حالات میں، پختیمروت یہ ہے کہ بھائیوں کی اغزش سے غفلت کی جائے۔ حضرت مقبول یزدانی شیخ ابو حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مروت یہ ہے کہ اپنا مرتبہ دل دنیا میں بھائیوں پر صرف کر دے اور آخرت میں ان کو دعا سے خاص کر دے۔

(نجات الانس ص 96)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ محمد و احمد ابناء ابی الورد رحمہ اللہ کے حالات میں، یعنی ولی کی بابت (متعلق) آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کا دوست ہو اور خدا جل جلالہ کے دشمنوں کا دشمن ہو۔ احمد بن ابی الورد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ولی میں تین چیزیں بڑھادے تو وہ تین باتوں میں بڑھ جاتا ہے جب اس کے مرتبہ میں بڑھائے (۱) تو وہ تواضع اور عاجزی میں بڑھ جاتا ہے۔

(۲) اور جب اس کا مال بڑھاتا ہے تو وہ سخاوت میں بڑھ جاتا ہے۔

(۳) اور جب اس کی عمر بڑھاتا ہے تو وہ عبادت میں زیادہ مجاہدہ کرتا ہے۔

(نجات الانس ص 146)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو عبد اللہ السنجرى رحمہ اللہ کے حالات میں، کہ مریدوں کے لئے زیادہ فائدہ مند نیک بختوں کی صحبت ہے ان کے افعال اور اخلاق کی پیروی کرنا۔ دوستانہ خلوت کی قبروں کی زیارت کرنا اور یاروں اور فقیروں (پیر بھائیوں) کی خدمت بجالانا۔

(نجات الانس ص 129)

حضرت سیدنا سراج السالکین ممشاد علو دینوری رحمہ اللہ کے حالات میں، مرید کا ادب یہ ہے کہ مشائخ کی عزت اور بھائیوں کی خدمت اور اسباب کے نکلنے اور اپنے نفس پر آداب شرع کی حفاظت کا التزام کرے۔

(نجات الانس ص 106)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو حفص حداد رحمہ اللہ نے فرمایا کسی نے نصیحت کی درخواست کی۔ فرمایا اے بھائی! ایک دروازہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تاکہ تمام دروازے تجھ پر کھل جائیں اور ایک آقا کے ہو کر رہتا کہ تمام آقا تیرے آگے گردن جھکائیں۔

(سفینۃ الاولیاء ص 170)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ آفتاب ولایت خولجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا: مرید وہ ہے کہ ارادت کی آگ کی تاثیر سے اس کی ضروریات جل جائیں۔ اور اس کے مقصود ذات میں سے کچھ نہ رہا ہو۔ دل کی بصیرت سے پیر کے آئینہ میں مراد کے جمال کو دیکھ کر سب دلوں سے منہ پھیر لیا ہو۔ اس کا قبلہ پیر کا جمال ہو۔ اور پیر کی غلامی اور خدمت میں آزادی سے فارغ ہو گیا ہو۔ نیاز کا سر پیر کے آستانہ کے بغیر اور کہیں نہ رکھے بلکہ نیستی کی رقم اپنے وجود کی پیشانی پر بھیج دی ہو۔ پیر کے غیر کے وجود کے تفرقہ کے شعور سے چھوٹ گیا ہو۔

(نجات الانس ص 441)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو طالب خرزج بن علی رحمہ اللہ کے حالات میں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ

کہتے ہیں کہ اس مرید کو کوئی فلاح نہیں جو استاد و پیر کی طرف سے خواری نہ اٹھائے۔ اس کے پھنسر نہ کھائے۔ اس کی لعنک اللہ نہ سنے اور برحکم اللہ نہ اٹھائی ہو۔ دردنا کامی سے زندہ نہ رہا ہو۔ وہ خود چھوٹا ہوا ہو اور استاد اور پیر کی یعنی خلاصی نہیں پاوے۔ حاصل کی ہو مرد، بے پدر (بغیر باپ کے) تو حرام زادہ ہوتا ہے اور بے پیر اور بے استاد لا ینفلیح ہوتا ہے یعنی خلاصی نہیں پاتا۔

(نجات الانس ص 277)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو الحسین بن بنان رحمہ اللہ کے حالات میں یعنی سعی (کوشش) کر کے اپنے خواجہ کے دروازہ سے کسی حال میں جدا نہ ہو جائے۔ کیونکہ وہ سب کی پناہ ہے مگر جو شخص اس آستانہ سے دور جا پڑا۔ اس کو نہ کوئی قرار ہے نہ اس کا کوئی مقام ہے۔

(نجات الانس ص 245)

حکایت: مریدین نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ سے عرض کی کہ آپ رحمہ اللہ ہمیں وصیت فرمائیے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا دین پر مجتمع رہو اپنے اکابر کی مخالفت سے پرہیز کرو۔ اور طاعت و عبادت کی ان سے اجازت لو۔ اور ان کے مشورہ پر طاعات کرو اور اوراد و وظائف کرو۔ اپنا جو سبق مرشد کریم عنایت کریں وہی کرو حسب استطاعت محتاجوں، مسکینوں اور ناداروں کی مدد کرو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت ضائع نہیں کرے گا

فائدہ: اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو رحمت الہی سے ناامید نہ ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت قبولیت ہی قبولیت ہے۔

(تفسیر روح البیان ترجمہ ج 18 ص 306)

حکایت: حضرت سیدنا شیخ الشیوخ ابن المبارک رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ رحمہ اللہ کے ساتھ کیا سلوک ہو افرمایا مجھے سزا کے طور پر تیس سال تک کھڑے ہونے کی سزا ملی صرف اس لئے کہ میں نے ایک دن مبتدع (گمراہ بدعتی) کو نظر شفقت سے دیکھا تھا اور فرمایا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو ایک دین کے مخالف کو نظر عنایت سے کیوں دیکھا۔

سبق آموز بات: یہ اس محدث اور بزرگ کی کہانی ہے جس پر محدثین کو ناز ہے پھر ایک معمولی کم فہم انسان پر کیا گزرے گی جو گمراہوں کی مجلسوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔
مسئلہ: بد مذہبی صرف انسانوں سے مخصوص نہیں بلکہ جنات وغیرہ میں بھی بد مذہب ہوتے ہیں
(روح البیان ج 7 پارہ 8 ص 101)

عمدۃ المفسرین خولجہ محمد یعقوب ثم الچرخي رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اے نیک بخت! جہاں تک تجھ سے ممکن ہو اس کے دوستوں کو دوست رکھ، یعنی مومنوں کو جو حقیقتاً دوستان حق ہیں اور بھر جو اس کے مخلص ترین دوست ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو دکھ نہ دے تا کہ تو کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جائے۔

بیت

’بسا اوقات ظاہری صورت نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا۔ انہوں نے ظاہری صورت حال پر رویہ دکھایا مگر انجانے میں وہ اللہ عز و جل کے مقابل و مخالف ہو گئے۔ تو اس کے دوست و محبوب رکھ اور ان کی صحبت و ہم نشینی کا طلب گار رہ۔‘

مثنوی

”اے کریم انسان! تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حق کا سبق پڑھ۔ دیکھ کہ القائے شوق اور محبت میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں چلتا رہوں تا کہ مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں بحکم خداوندی، اتنی تگ و دو کے بعد جا کر میں کہیں سلطان زمن کا ساتھی بنوں۔ میں اتنی وجاہت و سرفرازی اور اتنی اعلیٰ و ارفع اور بلند مرتبت مسند نبوت پر فائز ہونے کے باوجود بحکم ربی متلاشی خضر علیہ السلام ہوا، پس اگر تجھے بھی خلعت زیبائی محبوبیت پہننا ہے تو اپنے آپ سے الگ و آزاد ہو، نفی ذات کر، میں سالوں تک پرو بال کے ساتھ محو پرواز رہا، سالوں تک نہیں بلکہ ہزاروں سال ان گنت و بے شمار، تو ان پاؤں کو زمین پر پڑامت دیکھ اس لئے کہ عاشق یقین مرتبت تو دل پر چلتا ہے یعنی اس کی حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے۔“

(تفسیر یعقوب چرخي، ص 207)

حضرت شیخ المشائخ سیدنا محمد بن احمد بن اسماعیل بن سمعون رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں کو زہد اور ترک دنیا کی طرف بلاتے ہو اور خود عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہو۔ اور عمدہ کھانے کھاتے ہو یہ کیا بات ہے۔ آپ نے کہا جب تیرا حال خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جائے جیسا کہ چاہئے تو نرم کپڑے اور عمدہ کھانا نقصان نہیں دیتا۔

(نجات الانس ص 259)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ممشاد دنیوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید کے لئے مرشد کی خدمت اور اپنے بھائیوں کا ادب ضروری ہے اور تمام خواہشات نفس سے کنارہ کش ہو کر اتباع لازمی ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 403)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید مرشد کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے اور اس آئینہ میں اسی طرح دیکھا جاسکتا ہے جیسے مرید نور ارادت سے مشاہدہ کرتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 391)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرید اپنے مرشد کی جس قدر خدمت کرتا ہے اس قدر اس کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 370)

الصوفی امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار قدسیہ صفحہ نمبر 45 میں لکھا ہے کہ طریق سلوک میں شیخ کی اتباع بہت ہی ضروری ہے

(اور اس راستہ میں شیخ کے اتباع کی بہت ہی ضرورت ہے) کیونکہ یہ فیہی راستہ ہے (جس کو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اس لئے) بدون رہنما کے یہ (کبھی) طے نہیں ہو سکتا اور (حضرت سیدنا شیخ کبیر) جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ میں دس برس تک (صوفیہ کرام کے) اس قول میں توقف (اور شک) کرتا رہا کہ ذکر (اثناء سلوک میں) ایک ایسے حال پر پہنچتا ہے کہ اگر (اس وقت) اس کے چہرہ پر تلوار ماری جائے تو اس کو (ذرا بھی)

احساس نہ ہو یہاں تک کہ (جب ہم کو خود یہ حالت پیش آئی تو اس وقت شک دور ہوا اور ہم نے اس بات کو (بعینہ) ویسا ہی پایا جیسا کہ مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے فرمایا تھا اور جس شخص کو (کسی خاص حالت کا) ذوق حاصل ہو جاتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ ایسے شخص سے جس کو وہ ذوق نصیب نہیں ہوا یہ کہتا ہے کہ مجھ کو (فلاں حالت کا) ذوق حاصل ہے تو یقین کے ساتھ اس کی بات قبول نہیں کی جاتی، بلکہ محض تقلید کے طور پر مان لی جاتی ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: شیخ کی مجلس میں مرید کے لئے بھی یہی آداب مقرر ہیں مرید کو چاہئے کہ شیخ کی مجلس میں بالکل خاموش بیٹھے اور شیخ کے روبرو اچھی اور عمدہ بات بھی اس وقت تک نہ کہے جب تک شیخ سے اجازت طلب نہ کرے اور شیخ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ شیخ کے حضور میں مرید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے بیٹھا ہو رزق کا منتظر ہو۔ وہ شیخ کی آواز پر اسی طرح گوش برآواز رہے اور کلام شیخ کے ذریعے اپنے روحانی رزق کا انتظار کرتا رہے اس طرح اس کی عقیدت اور طلب حق کا مقام مستحکم ہوتا ہے۔ اور مزید فضل الہی کا مستحق بنتا ہے مگر جب وہ خود بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ جذبہ اس کو مقام طلب سے پیچھے ہٹا دیتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں انانیت ہے اور مرید کی ایک لغزش اور گناہ ہے (و ذلک جنایۃ المرید)

(عارف المعارف ترجمہ شمس بریلوی ص 595)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ ابو المسعود رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد: حضرت سیدنا شیخ ابو المسعود رحمۃ اللہ علیہ الہام ربانی کے مطابق اپنے رفقاء سے ہمکلام ہوتے تھے اور فرماتے کہ میں بھی تمہاری طرح یہ کلام سن رہا ہوں ایک صاحب (مرید نے) جو اس مجلس میں موجود تھے اور اس نکتہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہا کہ کہنے والا اپنی بات کو خوب جانتا ہے بھلا وہ سامع کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے۔ جو اس بات سے پہلے ناواقف تھا اسی عدم وقوف کی بنا پر وہ اس کی بات کو سننا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے گھر واپس آ گئے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا

ان سے کہہ رہا ہے کیا غوطہ خور سمندر میں موتیوں کے لئے غوطہ نہیں لگاتا! مگر وہ اپنی تھیلی میں سپیوں کو جمع کرتا ہے جن کے اندر موتی ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت اس کو یہ موتی نظر نہیں آتے یہ موتی اس کو اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ سمندر سے باہر نکل آتا ہے اور اس وقت وہ لوگ بھی ان موتیوں کے دیکھنے میں اس غوطہ خور کے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں جنہوں نے غوطہ نہیں لگایا لیکن ساحل پر موجود ہیں۔ تب وہ سمجھ گئے کہ خواب میں یہ اشارہ شیخ ابوالحسن علیہ السلام کے کلام کی طرف ہے پس مرید کے لئے بہترین طرز ادب یہی ہے کہ شیخ کے حضور میں مکمل خاموشی اختیار کرے اور اس وقت تک گفتگو نہ کرے جب تک شیخ خود اس کے قول و فعل کی بھلائی اور بہتری کے لئے ابتداء نہ کرے۔

(عوارف المعارف ص 597)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک روز آپ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تمہیں حضرت امام طریقہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک نسبت حاصل ہو جائے اس کے بعد تم کسی دوسرے بزرگ کی خدمت میں چلے جاؤ اور اس کی صحبت میں بھی وہی نسبت پھر حاصل ہو جائے تو تم کیا کرو گے۔ کیا خواجہ بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو گے پھر آپ ہی نے فرمایا کہ کسی دوسری جگہ سے اگر تمہیں وہی نسبت حاصل ہو تمہیں چاہئے کہ ان کو حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین سے سمجھو۔ اور یہ حکایت بیان کی کہ قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا وہ نہایت بھوکا تھا۔ اس نے اپنے پیر کے گاؤں کی طرف منہ کر کے کہا شینا اللہ قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس کا حال معلوم ہوا تو اپنے خادم کو حکم دیا وہ کھانا اس کے پاس لے گیا جب وہ درویش کھانا کھا کر فارغ ہوا تو پھر اپنے پیر کے گاؤں کی طرف منہ کر کے کہا شکر اللہ قطب الدین حیدر۔ کہ آپ نے ہم کو کسی جگہ نہیں چھوڑا۔ جب خادم حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس درویش کو کیسا پایا۔ خادم نے عرض کیا کہ وہ مہمل شخص ہے۔ کھانا تو آپ کا کھاتا ہے مگر شکر قطب

الدین حیدر رحمہ اللہ کا کرتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مریدی اس سے سیکھنی چاہئے کہ ظاہری و باطنی فائدہ جس جگہ پائے اسے اپنے پیر کی برکت سے سمجھے۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 154)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ خواجہ توکل شاہ انبالوی رحمہ اللہ نے فرمایا طالب دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک مرید۔ دوسرا مراد۔

(۱) مرید وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں پہلے سے جذب اور محبت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو۔ لیکن وہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ذکر و شغل اور ریاضت و مجاہدہ کرتا ہو ابتداءً سبیل سلوک میں ترقی کرے۔ ایسا شخص بھی متقدمین اولیاء اللہ سے ریاضات و مجاہدات کرتا ہو آخر میں واصل ہو کر محبوب بن جاتا ہے۔

(۲) مراد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ابتدا ہی سے جذب اور محبت اللہ تعالیٰ کی ہو۔ ایسے شخص کے لئے کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے اور وہ بہت جلد واصل ہو کر اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 458)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ نے فرمایا پیر کے سامنے غیر کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہئے اور کسی کی طرف التفات نہ کرنی چاہئے۔ خواہ وہ التفات کسی کے خطاب کے جواب میں ہو۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ محمد صدیق رحمہ اللہ کے سامنے آپ کے ایک مرید خاص سے خطاب کیا اس مرید نے بالکل اس کا جواب نہ دیا اور اس کی طرف التفات نہ کی۔ جب اس شخص نے خطاب میں بہت مبالغہ کیا تو حضرت محمد صدیق نے اپنے مرید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس کو جواب میں یہ بیت کہہ دو:

من گم شدہ ام مرا بجوئید	از گم شدگان سخن گوئید
-------------------------	-----------------------

ترجمہ:

میں گمشدہ ہوں مجھے مت ڈھونڈو گمشدگان ہوں سے کوئی بات نہیں کہی جاتی

(مشائخ نقشبندیہ ص 318)

امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انوار قدسیہ صفحہ نمبر 70 پر کہ مرید کے لئے صحبت شیخ (مرشد کریم ضروری ہے)۔

اور جاننا چاہئے کہ طالب علم کو علم پر عمل کرنا اور اس کے آداب بجالانا اور علم (کی برکت) سے انس و خیر نصیب ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ جماعت صوفیہ کا عقیدہ اور ان سے ہمیشہ ملتا جلتا نہ رہتا ہو اس کے بعد (بے شک) اس کو علم پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی کیونکہ یہ حضرات اس کو ان وسائل پر متنبہ کریں گے جو کہ دل کو قبول خیر سے مانع ہوتے ہیں اس لئے کہ علم (بھی) نفس کے لئے ایک قوت ہے پس جتنا علم زیادہ ہوگا وہ اسی قدر نفس قوی اور متکبر اور خیر سے منکر ہوگا (تو عارفین اپنے خدام کو ایسے نسخے اور ترکیبیں بتلا دیتے ہیں جس سے علم کا زہریلا مادہ نکل جاتا ہے اور پاک صاف حصہ باقی رہ جاتا ہے)۔

اور حضرت سیدنا سلطان العلماء شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مذہب صوفیہ کے صحیح ہونے کی دلیل تمہارے سامنے یہ ہے کہ ان سے کرامات بکثرت ظاہر ہوتی ہیں (اگرچہ مقبولیت اور ولایت کے لئے کرامات کا ظہور کچھ ضروری نہیں نہ وہ اس پر موقوف ہے، مگر تاہم جس طرح معجزات نبی کی نبوت پر دلالت کیا کرتے ہیں اسی طرح کرامات ولی کی ولایت پر دلیل ہوتی ہے) اور فقہاء میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی ہو، ہاں اگر (کوئی فقیہ) صوفیہ کے طریقہ پر چل چکا ہو (تو اس کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ برکت محض علم کی نہیں ہے، بلکہ طریق صوفیہ پر چلنے کی برکت ہے) اور جو شخص کرامات اولیاء کی تصدیق نہیں کرتا وہ ان کی برکت سے محروم رہتا ہے۔

حضرت سیدنا شیخ المشائخ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اولیائے کرام کے مزارات کی زیارت سے جمیعت کا فیض طلب کرو۔ اور مشائخ کرام کی ارواح طیبہ کو

فاتحہ اور درود کے ثواب کا تحفہ پہنچا کر بارگاہ الہی میں وسیلہ بناؤ کیونکہ ظاہر و باطن کی سعادت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ مگر مبتدیوں کے لئے بغیر تصفیہ قلبی کے اولیاء کی قبروں سے فیض حاصل ہونا مشکل ہے اسی واسطے حضرت سیدنا امام طریقہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ کا مجاور ہونا قبروں کے مجاور ہونے سے بہتر ہے۔

(مشائخ نقشبندیہ ص 318)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ خواجہ عبدالحق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہو۔ جاہلوں سے بچو۔ اور جان مال سے مشائخ کی خدمت کرو۔ ان کی پیروی کرو اور ان کے سیر و سلوک کو نگاہ رکھو اور ان کے کسی کام سے انکار نہ کرو سوائے خلاف شرع کے۔ اگر تم مشائخ کا انکار کرو گے تو کبھی کامیاب نہ ہو گے۔

(جواہر نقشبندیہ ص 179)

ایک درویش حضرت سلطان المشائخ محبوب سبحانی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مفلسی کی وجہ سے حاضر ہوا فرمایا کہ کہہ دو اس وقت ہمارے پاس کچھ موجود نہیں۔ آج جو کچھ ملے گا تم کو دیدیا جائے گا۔ اس دن اتفاق سے کچھ نہیں آیا فرمایا کہ کل، اس طرح چند دن گزر گئے اور کہیں سے کوئی نذرانہ نہیں آیا۔ اپنے کفش مبارک اس درویش کو عطا فرمادیئے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے انتہائی عقیدت مند ہو گیا اور دہلی سے باہر چلا گیا راستہ میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس دہلی آرہے تھے اس فقیر سے ملاقات ہو گئی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش سے پوچھا کہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا حال کچھ معلوم ہے؟ درویش نے کہا اچھی طرح ہیں۔ پوچھا کہ کوئی نشانی ان کی تیرے پاس ہے۔ کہا ہاں یہ آپ کے جوتے (مبارک) ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو عطا کئے ہیں۔ پوچھا ان کو فروخت کرتا ہے کہا ہاں پانچ لاکھ روپیہ جو سلطان محمد نے قسیدے کے صلہ میں خسرو کو دیئے تھے وہ سب آپ نے ان جوتوں کے عوض اس درویش کو دے دیئے۔ اور اپنے پیر کے جوتوں کو خرید لیا اپنے سر پر ان جوتوں کو رکھ کر سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

حاضر ہوئے سلطان المشائخ رحمہ اللہ نے فرمایا خسرو! سستے خرید لئے۔

(سفینۃ الاولیاء ص 136)

حضرت سیدنا نور محمد کنڈاکی رحمہ اللہ کے حالات میں، جب بھی اپنے مرشد کریم خان حضرت قاضی احمد رحمہ اللہ حاضر ہوتے تو مرشد کے لئے پھل فروٹ سبزی ترکاری الغرض کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر حاضر ہوتے تھے اور جب کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے اس دن جنگل جا کر کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور ان لکڑیوں کے تمام کانٹوں کو صاف کرتے تاکہ لنگر خانہ میں جلاتے وقت کسی خادم یا خادمہ کے ہاتھ کو کوئی کانٹا نہ چھب جائے اور اس کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔

(سندھ کے صوفیاء نقشبند ج 2، ص 375)

حضرت سیدنا ابراہیم قصار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں ایک فقیروں کی صحبت دوسرا اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی خدمت۔

(سفینۃ الاولیاء ص 22)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ عبدالوہاب رحمہ اللہ سے اس فقیر عبدالحق رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ باوجود اس ریاضت، حال و مکاشفہ اور تصرفات جو آپ رحمہ اللہ میں بدرجہ کمال موجود تھے مشائخ پیروں کی صحبت میں رہ کر اور کیا چیز حاصل کی۔ شیخ المشائخ شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا: جو کچھ مجھے ملا ہے وہ مشائخ کی صحبت بابرکت کا فیض ہے پھر تھوڑی دیر بعد کہا میرا مذہب اور میری اسلامی شریعت کی بقاء و قیام کا انحصار ہی ان بزرگوں کی برکات پر ہے۔ ابتدائی زمانہ میں ایسے مختلف حالات پیش آئے کہ میں کہتا اللہ ہی جانتا ہے میرا کیا حشر ہوگا اور کس جنگل میں حیران و پریشان پھروں گا لیکن بزرگوں کے طفیل اور ان کی صحبت کی وجہ سے میرا طریقہ دین اسلام مستحکم و مضبوط ہوا اور اصلی کام یہی ہے کہ آخرت کے کام درست ہو جائیں۔

ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمہ اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی

خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا وہ طاق کس جگہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا میں نے آپ کے روبرو کبھی سرب بھی نہیں اٹھایا اس وقت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے لہذا بسطام واپس چلے جاؤ۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 104)

فائدہ: اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو اور مرشد کریم کی موجودگی میں ادھر ادھر دیکھنے سے یا آپس میں باتیں کرنے سے یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں اور مرشد کریم کے غیر موجودگی میں دنیاوی بات نہ کریں وعظ و نصیحت کریں صوفیاء حضرات جب ذکر کرے شیخ طریقت کے ساتھ تو شیخ کے ماتھے پر نظر کریں۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالکان طریقت کو چاہئے کہ مشائخ کے اقوال پر اعتماد کرے اور کامل طور پر ان کے احکام پر کاربند رہے اگرچہ میں اس مسئلہ میں اختلاف رکھتا ہوں لیکن اس کی بابت (متعلق) کوئی شک و شبہ نہ کرتے ہوئے پیرومرشد کے حکم پر آمنا و صدقہ کہے اور مزید فرمایا یہ وہ راستہ ہے کہ اس میں شروع ہی سے پیرومرشد کے کہے کو بے چون و چرا (کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کے بغیر) ماننا رہے۔ ورنہ آگے چل کر اس کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے پہلے تو پیرومرشد کی پیروی و اعتقاد میں مشغول رہے اور پھر رفتہ رفتہ ان کی صحبت اور اپنے ذوق و شوق فطرت سلیمہ کے مطابق تحقیق و یقین کے مرتبہ پر فائز ہو جائے۔

(اخبار الاخیار ص 689)

ایک تحقیق عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضوی جلد نمبر 24 میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیر کے حقوق مرید پر شمار سے افزود ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے، اس کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا

اس کی ناخوشی کو اللہ ﷻ کی ناخوشی جانے، اسے اپنے حق میں تمام اولیائے زمانہ سے بہتر سمجھے، اگر کوئی نعمت بظاہر دوسرے سے ملے تو اسے بھی پیر ہی کی عطا اور اسی کی نظر توجہ کا صدقہ جانے، مالِ اولادِ جان سب اس پر تصدق کرنے کو تیار رہے، اس کی جو بات اپنی نظر میں خلافِ شرع بلکہ معاذ اللہ کبیرہ معلوم ہو اس پر بھی نہ اعتراض کرے، نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے، دوسرے کو اگر آسمان پر اڑتا دیکھے جب بھی پیر کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے، ایک باپ سے دوسرا باپ نہ بنائے، اس کے حضور بات نہ کرے ہنسنا تو بڑی چیز ہے، اس کے سامنے آنکھ کان دل ہمہ تن اُسی کی طرف مصروف رکھے، جو وہ پوچھے نہایت نرم آواز سے بکمال ادب بتا کر جلد خاموش ہو جائے۔ اس کے کپڑوں، اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کی اولاد اس کے مکان، اس کے محلہ، اس کے شہر کی تعظیم کرے۔ جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے دین نہ کرے، سب کاموں پر اسے تقدیم دے۔ اس کی غیبت میں بھی اس کے بیٹھنے کی جگہ میں نہ بیٹھے اس کی موت کے بعد بھی اُس کی زوجہ سے نکاح نہ کرے روزانہ اگر وہ زندہ ہے اس کی سلامت و عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے اور اگر انتقال ہو گیا تو روزانہ اس کے نام پر فاتحہ و درود کا ثواب پہنچائے، اس کے دوست کا دوست، اس کے دشمن کا دشمن رہے۔ غرض اللہ ﷻ و رسول ﷺ کی تعظیم کے بعد اس کے علاقے کو تمام جہاں کے علاقے پر دل سے ترجیح دے اور اسی پر کاربند رہے وغیرہ وغیرہ جب یہ ایسا ہوگا تو ہر وقت اللہ ﷻ و سید عالم ﷺ و حضراتِ مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی مدد زندگی میں نزع میں قبر میں حشر میں میزان پر صراط پر حوض پر ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اس کا پیر اگر خود کچھ نہیں تو اس کا پیر تو کچھ ہے یا پیر کا پیر یہاں تک کہ صاحبِ سلسلہ حضور پُور نور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر نقشبندیوں کے امام خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ یا پھر خواجہ خواجگان معین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ یا پھر شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر یہ سلسلہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ اور اُن سے حضرت سیدنا امام المسلمین رحمۃ اللہ علیہ دو عالم ﷺ اور اُن سے اللہ رب العالمین تک مسلسل چلا گیا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ پیر چاروں شرائط بیعت کا جامع ہو پھر اس کا حُسن

اعتقاد سب کچھ پھل لا سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت شیخ المشائخ شاہ مجاہد قلندر رحمہ اللہ نے اپنے مرید ابو یوسف کی طرف ایک مکتوب لکھا ہے۔ میری جان۔ مرید کیلئے تنہا رہنے سے صحبت بہتر ہے۔ کیونکہ تنہائی میں آفات ہیں۔ اور صحبت میں حالات۔ اور پیر کی ایک ساعت کی صحبت خلوت سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اور خلوت تب اختیار کرے۔ جبکہ خلوت و صحبت اس لئے یکساں ہو اگر مرید اس مرتبہ تک نہ پہنچے اور خلوت کا طالب ہو جائے تو اس صورت میں خلوت اس کیلئے موجب آفت ہے۔ میری جان۔ مرید کو پیر کی صحبت نماز پنجگانہ روزہ رمضان کی طرح فرض جانی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تاکہ اس پر حالات منکشف ہوں۔

(فیض الکریم، ص 37)

زبدۃ العارفین حاجی حافظ عبدالکریم نقشبندی رحمہ اللہ نے لکھا مرید کو لازم ہے کہ شیخ کے کلام میں جدال نہ کرے اگر حق بجانب مرید ہو شیخ ایسے کلام کو کسی مصلحت کے سوا نہیں کہتا اور جدال ایک قسم کا اعتراض ہے۔ اور اعتراض شیخ سے حرام ہے۔ اور جدال کرنے والا مرید مسخرہ شیطان ہوتا ہے۔ اور ہوائے نفس میں غرق ہے اور اہل طریق کے نزدیک اس کی برائی ظاہر ہے۔ فعل مباح میں جس نے شیخ سے منع کیا ہو۔ علماء کے اقوال پر حجت لانا مرید کی بدبختی کی علامت ہے۔ ایسا مرید ہرگز فلاح نہیں پاتا۔

(فیض الکریم، ص 31)

حضرت خواجہ خواجگان زبدۃ الواصلین معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے کچھ پایادہ خدمت پیر سے پایا۔ مرید پر لازم آتا ہے کہ وہ فرمان پیر سے سرمو (بال کے برابر) بھی انحراف نہ کرے، پیر جو فرمائے اسے گوش ہوش سے سنے نماز تسبیح اور اوراد کی جو تلقین کرے اس پر عمل کرے پیر مرید کو سنوارنے کیلئے اور اسے کمال تک پہنچانے کیلئے عمل کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔

(بہشت بہشت، ص 75)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ نے فرمایا جب کوئی مرید ہونے کو آئے تو پیر میں اس قدر قوت باطنی ہونی چاہیے کہ اپنے مرید کے دل کا رنگ اپنے نور معرفت

سے صاف کر دے اگر یہ قوت نہیں ہے تو مرید نہ بنائے جو خود گمراہ ہے دوسروں کی رہبری کیا کریگا۔

(ہشت بہشت، ص، 222)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص سات دن والدین مشائخ اور پیروں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

(ہشت بہشت، ص، 337)

حضرت سیدنا زبدۃ العارفین خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے درویش! میں نے ایک بزرگ سے سنا ایک دن صدق سے اپنے پیر کی خدمت کرنا بے صدق کی ہزار سالہ خدمت کرنے سے بہتر ہے۔

مزید فرمایا اے درویش! جب تک تو درویشوں کی خدمت نہ کرے گا کبھی بھی کسی مقام پر نہ پہنچے گا۔

حضرت خواجہ خواجگان زبدۃ الواصلین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے خواب کے کپڑے سر پر بیس سال اٹھائے رکھے حج میں ہمراہ لے گئے پھر جا کر انھیں یہ نعمت نصیب ہوئی۔

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مرید جو پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہو۔ لیکن درد وغیرہ بہت کم کرتا ہو۔ مگر شیخ کی محبت اس کے دل میں بہت ہو۔ اور پیر پر اس کا اعتقاد نہایت لپکا ہو۔ اور دوسرا مرید جو طاعت و تسبیح اور اوراد وغیرہ بہت کرتا ہو۔ اور اس نے حج بھی کئی کئے ہوں۔ لیکن اس کا اعتقاد پیر کے حق میں درست نہ ہو۔ تو ان میں سے مرتبے میں کون افضل ہے؟ فرمایا جو پیر کا محب اور معتقد ہے۔ اس کا مرتبہ دوسرے سے افضل ہے۔

(ہشت بہشت، ص، 868)

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے اور مرید کو اپنے مرشد سے راہِ طریقت معلوم کرنے کی

وجہ سے محبت ہے، بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بناء پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تک میرے ساتھ منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حاصل ہوتی اور اطمینان کے ساتھ عبادت و اطاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے۔ پس یہ سب اللہ ﷻ ہی کے واسطے محبت ہے کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ ﷻ کی ذات مطلوب نہیں ہے، اس لئے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ ﷻ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کا محبوب ہے؛ کیونکہ معشوق کے کوچے کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو۔ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ ﷻ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہوتی ہے۔ پس جتنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔

(تلیغ دین، ص 79)

حضرت عارف باللہ سیدی ابراہیم الدسوقی القرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں میت کی صورت میں ہوتا ہے۔ کوئی حرکت نہ کوئی کلام اس کے حضور اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکتا اور شادی سفر باہر جانا اندر آنا خلوت جلوت علم یا قرآن کریم یا ذکر یا خانقاہ میں خدمت میں مصروف ہونا وغیرہ سب کام شیخ طریقت کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا۔ پرانے بزرگوں اور بعد والوں کا اپنے مشائخ کے ساتھ یہی دستور تھا کیونکہ شیخ ہی سب کا والد ہے اور اولاد پر واجب ہے کہ اپنے والد کی نافرمانی نہ کرے اور نہ فرمانی کیلئے ہم کوئی ضابطہ نہیں دیکھتے جس کے ساتھ ہم اسے منضبط کر دیں۔ یہ مسئلہ تو تمام احوال میں جاری ہے اور اسے اہل طریق نے اسی طرح مقرر کیا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے غسل دینے والے کے

ہاتھوں میں میت تو اے بیٹے اپنے والد کی اطاعت کو لازم کراپنے جسم کے والد سے مقدم سمجھ کیونکہ باطن کا والد ظاہر کے والد سے زیادہ نفع بخش ہے۔ کیونکہ وہ بیٹے کو ایک منجملہ لوہے کے ٹکڑے کی صورت میں پکڑتا ہے اسے پگھلاتا ہے قطرات میں بدلتا ہے اور اس پر سر صنعت سے ایک سر ڈالتا ہے اور اسے خاص سونا بنا دیتا ہے۔ اے بیٹے! اسے سن تجھے فائدہ ہوگا۔ کئی فقراء نے اپنے مشائخ کی صحبت اختیار کی حتیٰ کہ فوت ہو گئے مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور بعض بغض و عناد کا شکار ہو گئے۔ ہائے افسوس مردوں کے روگردانی غیر موافق لوگوں کی صحبت اور مرید کے محالات پر کان دھرنے سے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 361)

حضرت شیخ المشائخ الشیخ محمد ابوالموہب الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کئی مرتبہ مرید سے مزید نعمتیں صرف اس لئے روک لی جاتی ہے۔ کہ اس نے اپنے شیخ کے قول اور فعل پر کیوں کس لئے، کہہ دیا کیونکہ یہ اہل طریقت کے نزدیک گناہ ہے جس کا شعور ہر ایک کو نہیں ہے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 551)

حضرت شیخ المشائخ الشیخ علی نور الدین المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مرید سے ایسی چیز واقع ہو جو کہ اس کے شیخ کے نزدیک قابل مذمت ہے اور وہی چیز غیر شیخ کے قابل تعریف ہے تو اہل طریقت کے نزدیک اس پر واجب ہے کہ اپنے شیخ کی کلام کی طرف رجوع کرے اس کے غیر کی کلام کی طرف نہیں۔ اور اگر مرید کیلئے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ اس کے شیخ کا کلام علماء کی کلام کے یا ان کے دلیل کے خلاف ہے تو اس پر اپنے شیخ کے کلام کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ اور اولیٰ ہے جبکہ راہنہ فی العلم سے ہو۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 641)

حضرت شیخ المشائخ الشیخ علی نور الدین المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرید اپنے شیخ کے حکم سے باہر ہو جاتا ہے اس کی مجلس سے تعلق توڑ لیتا ہے تو اگر اس کا سبب شیخ سے یا اس کی جماعت سے شرم ہے جو کسی لغزش میں اس کے گرنے یا کسی کوتاہی میں پڑنے کی وجہ سے تو

وہ طلاق رجعی کی طرح ہے۔ پس شیخ کو چاہیے جب رجوع کرے تو قبول کر لے۔ کیونکہ شیخ کی حرمت اس مرید کے نفس میں باقی رہی ہے خصوصاً مرید اپنی کج روی کی حالت میں شیخ کی طرف انتہائی محتاج ہوتا ہے۔ پس شیخ کو چاہیے کہ اس مرید پر نرمی کرے سختی نہ کرے۔ اور چھوڑے نہیں مگر جب شیخ اور مرید کے مابین قوت عہد کی وجہ سے اس پر اعتماد ہو۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 641)

حضرت شیخ المشائخ الشیخ علی نور الدین المرصفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرید کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے شیخ سے اس کی ناراضگی اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ پوچھے بلکہ یہ سوئے ادب ہے اہل طریقت کے نزدیک مرید کیلئے جائز نہیں اپنے طرف سے کبھی بھی جواب دے جبکہ اس کے شیخ نے اسے کسی گناہ میں ملوث قرار دیا ہو کیونکہ شیخ وہ کچھ دیکھتا ہے جو مرید کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ طیب ہے۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 641)

حضرت شیخ المشائخ الشیخ محمد بن ابی جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی اکثر فلاح نہیں پاتے۔ اکثر تین آدمی فلاح سے محروم رہتے ہیں۔
شیخ کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا خادم۔

(۱) بیٹا تو اس لئے محروم رہتا ہے کہ وہ ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے کہ مریدین اس کے ہاتھ چومتے، اسے گردنوں پر بیٹھاتے اس سے برکت لیتے اور اس کے مطالبے پر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس کا نفس بڑا ہو جاتا ہے اور بچپن سے ہی سرداری کی محبت میں پلتا ہے۔ اب اس پر تاریکی کی صفات پے در پے وارد ہوتی ہے۔ اس میں کسی واعظ کا وعظ اثر نہیں کرتا۔ اور اکابر پر جرأت کرتا ہے اور اپنے اوپر ان کی بزرگی کی نفی کرتا ہے۔ اور اگر باصلاحیت ہو کر آتا تو اپنے والد سے بڑھ جاتا اور اپنے والد سے ہر کسی سے زیادہ نفع حاصل کرتا۔

(۲) رہی اس کی بیوی تو شیخ کو شوہر کی نظر سے دیکھتی ہے نہ کہ ولایت کی نظر سے وہ سمجھتی

ہے کہ یہ خواہش میں اس کا محتاج ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کو روشن فرماتا اور وہ اسے ولایت کی نظر سے دیکھتی تو ہر کسی سے پہلے اس سے نفع پاتی کیونکہ وہ دن رات اسی سے واسطہ رہتی ہے (۳) اور خادم اس لئے محروم رہتا ہے کہ وہ شیخ کو بار بار دیکھتا ہے اس کے کھانے پینے اور سونے کے حالات پر اسے آگاہی ہوتی ہے۔ اسی لئے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے۔ کہ شیخ کو خاص ضرورت کے بغیر اپنے مرید کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور بیٹھنا نہیں چاہیے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں اس کے دل سے اس کا احترام ختم نہ ہو جائے۔ پس اس کا دل برکت سے محروم ہو جائے۔ اور یوں صحبت کی برکت سے محروم رہے۔ اگر خادم اپنے شیخ کو تعظیم سے دیکھے تو دوسروں کی نسبت اسے زیادہ نفع اور کامیابی حاصل ہو۔

(برکات روحانی طبقات امام شعرانی، ص، 327)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے: اگر میں جانتا کہ دو رکعت نفل کی ادائیگی میرے لئے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے افضل ہے تو میں تمہارے پاس نہ بیٹھتا۔

(کتاب الملع فی التصوف، ص، 331)

جب شیخ کی طرف سے کسی مرید کے ساتھ مسلسل بے توجہی اور بے التفاتی رہے اور مرید کی معنوی تربیت و اصلاح نہ ہو رہی ہو تو کوئی دوسرا مرشد ایسے شخص کو بیعت کر کے تربیت معنوی کر سکتا ہے۔ اگر والدین کسی بچے کو ابتدائی بچپن میں جبکہ وہ ابھی نا سمجھ ہوتا ہے کسی بزرگ کا بیعت کروا دیتے ہیں۔ اس طرح بیعت تو ہو جائیگی لیکن یہ بیعت تبرک کہلائے گی جب وہ بچہ بالغ ہوتا ہے اور بیعت کی حقیقت کو جان لیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے بزرگ کی طرف مائل پاتا ہے اور اسکی صحبت میں بیٹھ کر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے تو وہ اس دوسرے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔

(آئینہ تصوف، ص، 147)

حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد الطالین صفحہ نمبر 50 پر تحریر فرمایا: اپنے پیر کو افضل سمجھنے کا مفہوم:

مسئلہ: بعض صوفیاء اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کو دوسرے مشائخ سے افضل سمجھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کا اعتقاد باطل ہے اس لئے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ "ترجمہ: ہر علم والے سے بڑھکر دوسرا صاحبِ علم موجود ہے۔

فقیر (حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ) یہ کہتا ہے کہ فضیلت دینا دو طرح کا ہے ایک تو اپنا پیر بنالینے کے اعتبار سے اور اس صورت میں فضیلت اس معنی میں ہے کہ اپنے پیر کو خود اپنے حق میں اوروں (پیروں) سے زیادہ نفع بخش (انفع) مانے۔ یہ (بالکل) صحیح ہے۔ دوسرے بے اختیاری سے افضل سمجھنا جو سکر (بیخودی میں) اور فرط محبت کا نتیجہ ہے کہ جب محبت کامل ہوگئی تو عاشق کو اپنی نگاہ میں غیر محبوب کے فضائل محبوب سے کم نظر آنے لگے۔ اس صورت میں وہ معذور ہے کیونکہ وہ نشہ محبت میں چور ہے۔ ان دو تاویلات کے سوا فضیلت دینے کے کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے۔

حضرت سیدنا زبدۃ العارفین شیخ عبدالقادر عسلی شازلی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے حقائق صفحہ 68 پر تحریر فرماتے ہیں مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ (اپنے مرشد) شیخ کی موجودگی یا عدم موجودگی۔ ہر حال میں شیخ کی تعظیم و تکریم کرے اور اس کی حرمت کی حفاظت کرے۔ حضرت علامہ شیخ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جس نے مشائخ کی حرمت کو چھوڑ دیا وہ جھوٹے دعوؤں میں مبتلا ہو کر بالآخر شرمندگی اٹھاتا ہے۔

حضرت علامہ شیخ المشائخ محمد بن حامد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی ایسا مقام مل جائے جس کے بعد تیرے دل میں شیخ (طریقت) کی حرمت و لذت نہ رہے اور نہ ہی اس مقام والوں کی دل میں عزت رہے تو سمجھ لینا کہ تم دھوکے میں ہو اور استدرارج کا شکار ہو گئے ہو۔

اَدِّبْنِي رَبِّي فَاحْسِنْ تَأْدِيبِي

(کنز العمال ج 40، ص 44، مطبوعہ روت)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور خوب سکھایا

تیرہواں باب آداب مریدین کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
وَعَلَى آلِهِ وَحَبِيبِهِ أَجْمَعِينَ

مفسر قرآن حضرت علامہ حسین واعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اور اے وہ لوگو جو خدا تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے ہو۔ ”لَا تُقَدِّمُوا“ آگے نہ بڑھاؤ اپنی باتوں کو ”بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے آگے یعنی بات نہ کرو اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امر و نہی میں جلدی نہ کرو یا کتاب و سنت کی تاویل بیان کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ لے جاؤ، کہ وہ اس سے بہت زیادہ واقف ہے۔ ”وَاتَّقُوا اللَّهَ“ اور کام میں بات میں حضور (آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم) سے آگے بڑھ جانے میں خدا تعالیٰ سے ڈرو ”إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ“ بیشک خدائے تعالیٰ تمہارے باتیں سننے والا ہے۔ ”عَلِيمٌ“ تمہارے افعال کو جاننے والا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا الْيَمَانَ وَالْوَلَاةَ لَا تَرْفَعُوا أَوْنُحِي نَهْ كُرُوا صَوَاتِكُمْ ائْتِي آوَاوُ كُرُوا“ ”فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آداب مجلس کے طریقے سکھاتے ہیں یعنی جب بات کرو تو اپنی آواز کو حضور (آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز سے اونچی نہ کرو، ”وَلَا تَجْهَرُوا“ اور کھل کر نہ بولو ”لَهُ بِالْقَوْلِ“ آپ سے بات کو یعنی چلا کے آپ کو نہ پکارو ”كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ“ جیسے کھل کر بولتے ہیں بعض تم میں سے ”بَعْضُ“ بعض سے بلکہ اپنی آواز کو بہت نرم کر کے بات کرو تا کہ لوازم آداب کی رعایت کرتے رہو۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضور (آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم) کو نام اور کنیت سے نہ بلایا کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کے خطاب کرو ”أَنْ تَخْطَأَ أَعْمَالُكُمْ“ تاکہ تمہارے عمل باطل نہ ہو اس جرأت اور بے ادبی کی وجہ سے ”وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ اور تمہیں خبر نہ ہو کہ تمہارے عمل بے ادبی کی وجہ سے

اکارت گئے۔ بزرگوں نے کہا ہے۔ ”مَنْ تَرَكَ الْأَدَبَ رُدَّ عَنْ الْبَابِ“ جس نے ادب کو چھوڑ دیا رد کیا گیا دروازے سے۔ اہلس کی نو لاکھ سالہ عبادت ایک بے ادبی میں ضائع ہو گئی۔

نگاہ دار ادب در طریق عشق و نیاز کہ گفتہ اند طریقت تمام او ادب است

عشق و نیاز کے راستہ میں ادب کو نگاہ رہ

کیونکہ کہتے ہیں کہ طریقت ساری کی ساری ادب ہے۔

(تفسیر حسینی الموسوم بہ تفسیر سعیدی، ج 2، ص 356)

حضرت علامہ جلال الدین محلی و علامہ جلال الدین سیوطی (رحمۃ اللہ علیہم) فرماتے ہیں کہ انتہائی ادب کا تقاضا اور ”إِلَيْهِمْ“ یہ نکتہ ہے کہ یہ انتظار اس وقت تک رہنا چاہیے کہ آپ ﷺ کی باہر تشریف آوری تمہارے لئے ہی ہو ورنہ اگر تشریف تو لے آئے مگر دوسرے کام کیلئے یا دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو پھر بھی صبر و انتظار کرنا چاہیے کیونکہ یہ خروج إِلَيْهِمْ نہیں ہے جو غایت ہے صبر کی بلکہ توجہ إِلَيْهِمْ ہے جو کافی نہیں ہے ایسی صورت میں با ادب کھڑے رہو حتیٰ کہ خود حضور ﷺ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے یا قرآن سے معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہی لئے تشریف آوری ہوئی ہے۔

حضور ﷺ کے پردہ کرنے کے بعد حضور ﷺ کی احادیث پڑھنے اور سننے کے وقت بھی نیز قبر شریف کے پاس حاضری کے وقت بھی آداب نبوی ملحوظ رہنے چاہئیں حتیٰ کہ خلفاء اور علماء ربانین اور اولوالامر کے ساتھ بھی درجہ بدرجہ انھیں آداب سے پیش آنا چاہیے تاکہ جماعتی نظام قائم رہے۔ جو آنحضرت (آقائے دو جہاں ﷺ) کے قیام میں وہ ان احکام کے بھی متبع رہیں گے تاہم سوئے اہل کواہل اتنا نہیں ہوگا لیکن بلا ضرورت ایذا رسانی حرام ضرور ہے تاہم فرق مراتب نہ کرنے سے بہت سے مفاسد و فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔

(کمالین، جلالین شریفین، ج 6، ص 241)

حضرت علامہ جلال الدین محلی و علامہ جلال الدین سیوطی (رحمۃ اللہ علیہم) فرماتے ہیں کہ

لطائف آیاتِ یائِہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْدِمُوْا مِیْلَ شَرِیْعَتِیْ کِی پابندی اور ادب کی رعایت اور تقاضائے طبعی چھوڑ دینے کا ذکر ہے۔ ”لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ“ یہ آیات اصل میں شیخ (طریقت) کے ادب و احترام کی ہیں۔ ”لَوْ یَطِیْعُکُمْ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ“ اس سے معلوم ہوا کہ مرید شیخ کو اپنی رائے کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کرے۔

(کمالین، جلالین شریفین، ج 6، ص 246)

حضرت شیخ المشائخ ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکابر اور اولیاء بزرگوں کی مجالس کا ادب بہت بڑے اور اونچے مراتب تک پہنچاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے علماء (مشائخ) باعمل کا ادب بھی ضروری ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اَذْبَنِیْ رَبِّیْ فَاَحْسِنْ تَاْدِیْسِیْ“ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور خوب سکھایا۔

(روح البیان) کنز العمال ج 4، ص 444، مطبوعہ بیروت

اٰکْرِمُوْا اَوْلَادَکُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَابَہُمْ ترجمہ: اپنی اولاد کو تعظیم اور اچھے آداب سیکھاؤ
(کنز العمال ج 6، ص 512، مطبوعہ بیروت)

صاحب معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دین اور دینی مقتداؤ کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حکم کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں اور دلیل اس کی یہ واقع ہے کہ ایک دن حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو۔ جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر اور افضل ہو۔

اس لئے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا

چاہئے۔ ایک صفحہ آگے چل کر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی اپنے دینی مقتدا استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے جس سے سلب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ افعال یعنی تقدم علی النبی اور رفع الصوت ایسی معصیت ٹھہریں کہ جن سے خطرہ ہے۔ کہ توفیق سلب ہو جائے۔ اور یہ خذلان آخر کار کفر تک پہنچا دے جس سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کرنے والے نے چونکہ قصد ایذا کا ارادہ نہ کیا تھا اس لئے اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ کہ اس ابتلاء کفر اور حبط اعمال کا اصل سبب کیا تھا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو تو اس کے ساتھ بھی گستاخی و بے ادبی کا بھی یہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب توفیق اور خذلان کا سبب بن جاتی ہے۔ جو انجام کار متاع ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں (نعوذ باللہ منہ)۔

(معارف القرآن، ج 8، ص 100، 102)

حضرت سیدنا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 577، 588 میں تحریر فرماتے ہیں لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ادب و احترام کے درس کا آغاز لَا تُقَدِّمُوا سے فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا پیشوا یا امام (اپنے استاد یا پیر) کے ارشاد کے بغیر خود ہی امر اور نہی کے نفاذ میں جلدی کرے تو عرب کہتے ہیں۔

”فَلَا نَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيِ إِمَامِهِ“ یعنی فلاں شخص اپنے امام کے آگے آگے چلتا ہے۔

حضرت سیدنا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس جملہ کی تفسیر ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ ”عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ لَا تَقُولُوا خِلَافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ“

کہ کتاب (اللہ ﷻ) و سنت (رسول کریم ﷺ) کی خلاف مت کہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم اور اس کے رسول مکرم ﷺ کے ارشاد کے ”علی الرغم“ کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس امر کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ کہ آج کے بعد اس کی خواہش اس کی مرضی اس کی مصلحت خدا ﷻ اور اس

کے رسول کے حکم پر بلا مل (چوں چرا) قربان کر دی جائے گی۔ ”لا تقدموا بين يدي الله ورسوله“ کہ مختصر کلمات میں معافی اور مطالب کا بحر یکراں موجزن ہے۔ یہاں ایک غور طلب ہے۔ لا تقدموا متعدی ہے لیکن اس کا مفعول مذکور نہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ذکر کر دیا جاتا تو صرف اس کے بارے میں خلاف ورزی ممنوع ہوتی۔ مفعول کو ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ کوئی عمل ہو، کوئی قول ہو زندگی کے کسی شعبہ سے اس کا تعلق ہو اس میں اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کے رشاد سے انحراف ممنوع ہے۔ نیز اگر مفعول ذکر کر دیا جاتا تو سامع کی توجہ ادھر بھی مبذول ہو جاتی۔ اس کو ذکر نہ کر کے بتا دیا۔ کہ تمہاری تمام تر توجہ لا تقدموا کے فرمان پر مرکوز (قربان) ہونی چاہیے۔

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ مجددی مظہری پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ: آداب شیخ کی بجا آوری میں کوتاہی حرام ہے کیونکہ یہ (روحانی) ترقیات میں رکاوٹ بن جاتی ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ (پارہ 26 سورہ ہجرات، آیت 2) ترجمہ: اے مسلمانو! اپنی آواز کو نبی کریم ﷺ کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ اپنی بات کو اتنی بلند آواز سے کہو جیسی تم آپس میں کرتے ہو۔ اس سے ڈرو کہ اس بے ادبی کے اثر سے تمہارے نیک کام اکارت نہ ہو جائیں اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ اب چونکہ پیرنا سب پیغمبر ﷺ ہیں لہذا اسی آداب اس کے ساتھ بھی ملحوظ رکھے چنانچہ پیغمبر ﷺ کی محبت اسی لئے فرض ہے کہ وہ خدا ﷻ تک پہنچانے والا ہے اور اس کی محبت خدا ﷻ کی محبت کا ذریعہ ہے اور اس کی معیت (یعنی پیغمبر ﷺ) کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا) اللہ ﷻ کی معیت کا سبب ہے اسی طرح پیر کی محبت بھی فرض ہے کہ وہ پیغمبر ﷺ کا نائب ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ تک اور اس کی محبت تک پہنچانے والا ہے (ارشاد الطالین، ص 50)

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بد بختی کی تین علامتیں ہیں:

1 کسی انسان کو علم عطا کیا گیا ہو مگر عمل سے محروم رکھا گیا ہو۔

2 اگر عمل عطا کیا گیا ہو تو اخلاص سے محروم ہو۔

3 اور کسی کو صالحین کی صحبت نصیب ہو مگر وہ ان کا احترام نہیں کرتا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 163)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا! کہ انسان کو سب سے بہتر کنوسی نعمت عطاء فرمائی گئی ہے؟ آپ (حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا: فطرت عقل عرض کیا گیا اگر یہ نہ ہو تو۔ حُسن ادب۔ عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو۔ فرمایا کوئی نیک دوست ہو جس سے یہ مشورہ حاصل کرتا ہے عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو۔ طویل خاموشی اختیار کر لے۔ عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو۔ فرمایا اس وقت اس کو موت آ جانا چاہئے۔

(عشق مجازی کی تباکاریاں، ص 42)

حضرت سیدنا جابر بن شمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ کہ تاجدارِ مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اگر آدمی اپنے لڑکے کو ادب سکھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک صاع کی مقدار میں صدقہ دے۔“ اور فرمایا ایک والد اپنے بیٹے کو ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ بیٹے کا والد پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی طرح ادب و تربیت کرے۔

(عوارف المعارف، ص 297)

فائدہ صوفی: ادب ایک ایسی کنجی ہے جس سے فیض کا دروازہ کھلتا ہے۔ بے ادب نہ شریعت میں مقام حاصل کر سکتا ہے اور نہ طریقت سے فیضیاب ہو سکتا ہے سب سے پہلے ابلیس نے بارگاہِ الہی میں بے ادبی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا اور مردودِ دُھرا۔ ابولہب اور ابو جہل نے بارگاہِ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی دکھائی تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی اور بے ادبی کو گناہِ کبیرہ قرار دیا ہے اسی طرح مرشد و مربی کا بے ادب اور نافرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہادیِ برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے! ”وہ شخص ہم میں سے نہیں

جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بزرگوں کا ادب و احترام نہ کیا“ (ترمذی شریف)
حضرت غوث یزدانی یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عارف باللہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔

(رسالہ قشیریہ، ص 518)

حضرت شیخ المشائخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ نافع ادب کون سا ہے؟
فرمایا: دین کی سمجھ حاصل کرنا اور دنیا سے بے رغبت ہونا اور بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق
ہیں ان کو پہنچانا۔

(البیان المشید، ص 70)

حضرت امام عبد الکریم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء و صوفیہ کی علیحدہ علیحدہ
شرط ہے۔ فقیہ کے لئے جائز ہے کہ اپنے استاد پر اعتراض کرے اور یوں کہے کہ یہ امر کس
واسطے ہے۔ مگر صوفی کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ طریقت پر کبھی اعتراض نہ کرے۔ اور ایسا
ہو جائے جیسا مردہ غمناک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

چوں گرفتگی پیر ہم تسلیم شو	ہچو موسیٰ زیر حکم خضر رو
----------------------------	--------------------------

ترجمہ: جب پیر (کا ہاتھ) پکڑا ہے تو اسے تسلیم بھی کر
جس طرح موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے زیر حکم تھے

(مشائخ نقشبندیہ ص 487)

صاحب ہدایہ کے استاد حضرت علامہ امام شمس الآئمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے شہر سے
دوسرے شہر کو جانے لگے تو سب لوگ حاضر ہوئے۔ امام زنجری رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے اپنی بوڑھی
ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس لئے استاد کی زیارت سے محروم رہے۔ جب اس کے بعد
ملاقات ہوئی تو استاد نے شکایت کی امام زنجری نے اپنا عذر پیش کیا۔ حضرت حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ ماں کی خدمت کو استاد کی ملاقات پر ترجیح دی۔ اس لئے تمہاری عمر بڑھ گئی۔ لیکن
علم دین کی درس و تدریس نہ کر سکو گے تعلیم المتعلم میں ہے کہ جیسا کہ استاد نے کہا تھا
ویسے ہی ہوا علم سینے میں ہی قبر میں لے گئے کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے

(فیض الرحمن ترجمہ روح البیان حاشیہ اولیٰ ص 19 جلد 15 پارہ 16)

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے آداب کلام کی پابندی فرمائی۔ حضرت سیدنا امام ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قول کو جو قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ: اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے پروردگار یہ حقیقت ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح تشریح و تصریح کی کہ ”حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پر رحم فرما۔ بلکہ یہ کہا کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آداب کلام کی پوری پوری پابندی فرمائی۔

(عوارف المعارف ص 462، ترجمہ شمس بریلوی)

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ عمل میں ادب کا لحاظ رکھنا قبول عمل کی دلیل ہے حضرت سیدنا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کیا حال تھا وہ اس روایت سے معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے مشرق و مغرب کے حصے دکھائے گئے (زمین کے مشارق و مغارب دکھائے گئے) لیکن باری تعالیٰ کے حضور میں پاس ادب کے باعث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مشارق و مغرب کو دیکھا۔ (سبحان اللہ کیا ادب) (عوارف المعارف ص 457، ترجمہ شمس بریلوی)

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے دعوے الوہیت کے بارے میں استفسار فرمایا تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (پارہ 7 سورہ المائدہ آیت 116) ترجمہ: اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو الٰہی تجھے اس کا علم ہوتا۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آداب تکلم اور آداب بارگاہ الٰہی کو ملحوظ رکھا اور یہ نہیں فرمایا میں نے یہ بات نہیں کہی۔ بلکہ یہ کہا اگر میں نے یہ بات کہی کہ تجھے اس کا علم ہوتا۔ (عوارف المعارف ص 462)

حضرت امیر صوفیاء سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب مرید حد ادب

سے باہر نکل جاتا ہے تو یقیناً وہ اسی طرف لوٹتا ہے جس طرف سے وہ آیا تھا۔ (اپنے ابتدائے حال پر پہنچ جاتا ہے) (اللہ تعالیٰ معاف کرے)۔

(عوارف المعارف ص 463، ترجمہ شمس بریلوی)

حضرت سیدنا شیخ اشبوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک جماعت نے جب حقوقِ آداب پر اس طرح عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کا حال (ادب) ظاہر کر کے ان کی اس طرح تعریف کی: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَهُمْ اَللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰی** (پارہ 26، سورۃ حجرات، آیت 3) یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کا اللہ تعالیٰ نے (تقویٰ میں) امتحان لے لیا ہے۔

یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری میں آزما کر ایسا کھرا اور خالص کر دیا ہے جیسا سونے کو آگ سے پگھلا کر کندن کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ زبانِ دل کی ترجمان ہے اور دل کو مودب رکھنے کے لئے الفاظ کی شائستگی ضروری ہے اسی طرح مرید کو شیخ کے ساتھ حسنِ ادب برقرار رکھنا چاہئے۔ (الفاظ کی شائستگی کے ساتھ دل سے آداب شیخ کو ملحوظ رکھے)

(عوارف المعارف ص 601، ترجمہ شمس بریلوی)

حضرت شیخ اشبوخ شیخ عمر بن شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے فرمایا: ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر مرید اپنے شیخ سے کوئی دینی یا دنیوی بات کہنا چاہے تو اس بات کے کہنے یا شیخ سے گفتگو کرنے میں عجلت نہ کرے۔ اچانک وہ بات کہنے کے لئے شیخ کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ اس کو شیخ کی حالت کا اندازہ لگانا چاہئے کہ آیا وہ اس وقت اس کی بات سننے کے لئے آمادہ ہے یا نہیں اور اس وقت وہ جواب دینا چاہے گا یا نہیں اور اس وقت اس کو فراغت حاصل ہے یا نہیں۔ مزید فرمایا کہ جس طرح دعا کے لئے اوقات مقرر ہیں اور اس کے لئے مخصوص شرائط اور آداب ہیں اسی طرح شیخ طریقت سے بھی گفتگو کے آداب و طریقے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی خدائی معاملات ہیں لہٰذا **لَا تَنْهَ مِنْ مَعَامَلَتِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی** (شیخ سے کلام کرنے سے پہلے خداوند تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چاہئے کہ وہ اس کے پسندیدہ آداب کی توفیق عطا فرمائے۔

(عوارف المعارف ص 607، شمس بریلوی)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ جلال بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو حید ایمان کے لئے ضروری ہے جس میں تو حید نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایمان شریعت کے لئے ضروری ہے۔ لہذا جہاں شریعت نہیں وہاں نہ ایمان ہے نہ تو حید ہے۔ اور شریعت کے لئے ادب ضروری ہے پس جہاں ادب نہیں وہاں نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے نہ تو حید ہے۔

(عوارف المعارف ص 297)

حضرت سیدنا برہان حقیقت مرزا مظہر جانجانا رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں شاہ عالم کی حاضری، شاہ عالم شاہی خاندان سے تعلق کی بناء پر انتہائی نازک مزاج تھے۔ ایک بار شاہ عالم ان کے ہاں ملنے آئے دوران ملاقات بادشاہ کو پیاس لگی وہاں ایک صراحی رکھی تھی جس پر کنوڑہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو فرمایا کہ صراحی رکھی ہے پانی پی لیں بادشاہ نے پانی پی کر کنوڑہ رکھ دیا لیکن وہ کچھ تیز ارکھا گیا۔ حضرت مرزا مظہر جانجانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سر میں درد پڑ گیا کہ کنوڑہ رکھنے کی بھی تمیز نہیں بادشاہی کیا کرو گے۔

(فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان حاشیہ اولی ص 18 جلد 15 پارہ 16)

حضرت سیدنا قطب الارشاد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سالک کے لئے ضروری ہے ہر حالت میں ایسی روش پر چلے کہ اگر مقامات اعلیٰ اور احوال رفیع میسر نہ آئیں اور وہ گرے تو دائرہ شریعت میں گرے۔ ہر چیز چھن جائے تو کم از کم شرعی اعمال اس سے نہ چھوٹیں کیونکہ شریعت کے احکام پر عمل چھوڑ دینا مرید کے لئے سب سے بڑا نقصان ہے۔ (اللہ تعالیٰ بچائے)

(کشف المحجوب ص 179)

حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب سے مراد شرعی ادب ہے۔ اور یہ ادب جس کی طرف صوفیہ نے اشارہ کیا ہے اس سے مراد شرعی ادب ہے (کہ رفتار و گفتار، اعمال و احوال و اخلاق سب کے سب شریعت کے موافق ہوں) تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، پھر حاسد جو کچھ بھی تمہارے اوپر جھوٹی تہمت لگائے لگانے دو اور جو اس کے جی میں آئے کہنے دو۔ (البیان المشید ص 56)

حضرت شیخ المشائخ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”نفس بے ادبی کا عادی ہے مگر بندہ حق کو ادب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا نفس اپنی روش کے مطابق مخالفت کے میدان میں دوڑتا ہے اور بندہ خدا جل جلالہ اپنی کوشش سے اسے حسن ادب کی طرف لوٹاتا ہے۔ اور جدوجہد نہیں کرتا وہ نفس کو مطلق العنان بناتا ہے۔ اور اس کی نگرانی سے غافل ہے۔ بہر حال جو اس کی مدد کرے وہ اس کا شریک ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ ابوالی الدقاق رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”بندہ حق اپنی اطاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اپنی اطاعت میں ادب اختیار کر کے خدا جل جلالہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا زبیدہ السالکین شیخ المشائخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں حالتوں میں ادب اختیار کرو۔ اگر کسی نے ظاہری طور پر بے ادبی کی تو اسے ظاہری طریقے پر سزا مل جائے گی۔ اور اگر کسی نے باطنی طور پر بے ادبی کی تو اسے باطنی سزا دی جائے گی۔

(عوارف المعارف، ص، 297)

حضرت قطب العارفین ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”عارف کا ادب ہر ادب سے بالاتر ہے۔ کیوں کہ اس کی نیکی خود اس کے قلب کو ادب سیکھاتی ہے۔

(عوارف المعارف، ص، 302)

بعض مریدوں پر اپنے شیخ کا اس قدر ادب اور رعب طاری رہتا ہے۔ کہ وہ شیخ کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خود میری (شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ) یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ مجھے بخارا آیا۔ اس موقع پر جب میرے چچا اور شیخ محترم ابوالنجیب سہروردی رحمہ اللہ گھر میں داخل ہوئے تو میرا تمام جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس وقت میں بھی پسینہ لانا چاہتا تھا۔ کہ بخار ہلکا ہو جائے چنانچہ شیخ محترم رحمہ اللہ کے داخل ہونے پر یہ بات حاصل ہو گئی۔ اور آپ کی آمد کی برکت سے مجھے شفا ہو گئی۔

(عوارف المعارف، ص، 411)

حضرت شیخ المشائخ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”اکابر اور بڑے بڑے اولیاء

کرام کا ادب کرنا انسان کو اعلیٰ مراتب تک پہنچانا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔

لہذا ایک طالب حقیقت کا فرض ہے کہ شیخ کے ساتھ بالادب رہ کر اپنے ظاہر و باطن کی اچھی تعمیر کرے۔ شیخ ابو منصور مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ آپ (شیخ المشائخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ) کی صحبت میں کب تک رہے۔ کہا۔ میں ان کی صحبت میں نہیں رہا بلکہ میں نے ان کی خدمت کی تھی۔ کیوں کہ صحبت کا اطلاق روحانی بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر مشائخ کی خدمت کی جاتی ہے۔

(عوارف المعارف، ص، 414)

حضرت شیخ المشائخ شیخ ابراہیم بن شعبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہم حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ المغربی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے۔ ہم سب کے سب نو جوان تھے۔ آپ ہمیں جنگل بیابانوں میں لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی جایا کرتے تھے۔ جن کا نام حسن تھا۔ وہ آپ کے ساتھ ستر برس تک رہے۔ جب کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی۔ جس سے شیخ کا مزاج برہم ہوتا تھا۔ تو ہم اس بوڑھے شخص کے ذریعے شیخ سے سفارش کراتے تھے۔ اور وہ خوش ہو جاتے تھے۔

(عوارف المعارف، ص، 417)

صاحب عوارف المعارف (شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا) آداب مریدین کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ مرید اپنے روحانی واقعات اور کشف پر شیخ سے رجوع کئے بغیر اعتماد نہ کرے کیوں کہ شیخ کا علم اس سے زیادہ وسیع ہے اور اس کا دروازہ خدا جل جلالہ کی طرف زیادہ کشادہ ہے۔ اگر مرید پر خدا جل جلالہ کی جانب سے روحانی واردات نازل ہوں تو شیخ اس کی موافقت کرے گا اور اسے جاری رکھے گا۔ کیوں کہ خدا جل جلالہ کی جانب کی کسی چیز میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک و شبہ ہو۔ تو شیخ کے ذریعے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مرید کو روحانی واردات اور کشف کے بارے میں صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ روحانی واقعہ کے سلسلے میں مرید کے اندر کوئی نفسانی ارادہ پوشیدہ ہو اور وہ پوشیدہ ارادہ روحانی واقعہ میں خلط ملط ہو جائے خواہ ایسا واقعہ خواب میں پیش آئے یا بیداری میں۔ تاہم یہ ایک عجیب و غریب راز ہے۔ کہ مرید اس پوشیدہ نفسانی جذبے کی خود بخود پہچان نہیں کر سکتا اس لیے جب وہ

شیخ محترم سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو وہ مرید کی پوشیدہ نفسانی خواہش کو بھی معلوم کر لیتا ہے اگر اس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہوگا۔ تو شیخ کے ذریعے اس کا ثبوت مل سکتا ہے۔ اور اگر اس واقعہ کا پوشیدہ نفسانی خواہش سے تعلق ہوگا تو اس کا ازالہ ہو کر مرید کا باطن صاف ہو جائے گا اس کا بوجھ شیخ اٹھالے گا۔ کیونکہ اس کی روحانی حالت مستحکم ہے اور نہ صرف بارگاہ الہی میں اس کی باریابی صحیح ہے بلکہ معرفت خداوندی میں اسے کمال حاصل ہے۔ (واقعہ حالات کلام کرنے کا طریقہ)۔

(عوارف المعارف، ص، 417)

لہذا شیخ سے کلام کرنے سے پہلے اسے خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اسے اپنے پسندیدہ ادب کی توفیق دے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حبیب کبریٰ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس طرح ہدایت فرمائی ہے۔

(عوارف المعارف، ص، 417)

حضرت شیخ المشائخ عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”جو ادب میں سستی کرتا ہے۔ اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو سنتوں میں غفلت کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے محرومی کی سزا پاتا ہے۔“

حضرت غوث صدیقی ابو علی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”بے ادبی نکالے جانے کا باعث بنتی ہے جو محفل کے فرش پر بے ادبی کرتا ہے۔ اسے دروازے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو دروازے پر بے ادبی کرتا ہے۔ اسے جانوروں کی طرح سزا ملتی ہے۔“

(عوارف المعارف، ص، 298)

حضرت شیخ المشائخ ممشاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے شیخ کا احترام کرے۔ بھائیوں کی خدمت کرے۔ اسباب دنیا سے نکل آئے اور اپنی ذات میں آداب شریعت کو محفوظ رکھے۔

(رسالہ قشیریہ، ص، 176)

حضرت خواجہ خواجگان زبدۃ الواصلین معین الدین چشتی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں

کے ہمراہ بیٹھے سلوک کی باتیں کر رہے تھے جب آپ دائیں طرف دیکھتے اٹھ کھڑے ہوتے کئی مرتبہ آپ نے ایسا کیا ہمارا ہی حیراں ہوئے کہ آپ کس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ایک واقف حال بیٹھا رہا اس کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا میں اس طرف اپنے پیر کی قبر تصور میں دیکھ کر تعظیم کیلئے ایسا کرتا تھا۔

حضرت خواجہ خواجگان زبدۃ الواصلین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرید کو اپنے پیر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں یکساں خدمت کرنی چاہیے پیر کے مرنے کے بعد بھی مرید پر لازم آتا ہے کہ خدمت بجالائے۔

(ہشت بہشت، ص، 146)

بعض شیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو اپنے شیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے احکام و تادیب سے متادب یعنی تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ کتاب و سنت سے بھی متادب نہیں ہو سکتا۔

(آداب المریدین، ص، 53)

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ المشائخ ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا! تم نے اپنے اصحاب کو سلاطین کا ادب سکھایا ہے؟ تو انھوں نے کہا نہیں ابو القاسم (حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی) اگر ظاہر میں حسن ادب ہو تو وہ باطن کے حسن ادب کا عنوان ہوتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حسن ادب عقل کا ترجمان ہے ادب کی نگہداشت صوفیہ کے درمیان دوسری باتوں پر مقدم ہے۔ دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ادب کی مدح سرائی کی ہے اور ان کے علوم و مرتبہ کو بیان کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے ”جو رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے امتحان تقویٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔“ حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے حضرت شیخ المشائخ رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا! اے بیٹے اپنے عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بناؤ“ (یعنی عمل سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے)

(آداب المریدین، ص، 31)

کہا گیا کہ تصوف سراسر ادب ہے ہر حالت کے لیے ادب ہے اور ہر مقام کے لیے ادب ہے جس نے ادب کا التزام کیا سو وہ بڑے لوگوں کے درجہ پر پہنچا اور جو اس سے محروم رہا وہ خدا تعالیٰ سے دور رہا۔ اگر چہ اپنے آپ کو (خدا تعالیٰ سے) نزدیک خیال کرتا ہو اور (بے ادب) مردود ہوا اگر چہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہو۔

کہا گیا کہ جو شخص ادب سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ نیز کہا گیا ہے کہ جس شخص نے بروقت ادب کو ملحوظ نہیں رکھا تو اس کا وقت مقت (غضب خداوندی) ہے۔ نیز کہا گیا ہے نفس کا ادب یہ کہ تم اپنے نفس کو بھلائی سکھاؤ اور اس پر اس کو آمادہ کرو اور برائی سے آگاہ کرو اور اس سے روکو اور باز رکھو۔ نیز کہا گیا ادب فقراء کی مسند اور مالداروں کی زینت ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ لوگ ادب میں تین طبقات پر منقسم ہیں۔ اہل دنیا، اہل دین اور اہل دین میں خصوصیت والے۔ اہل دنیا زیادہ تر ادب فصاحت اور بلاغت اور علوم اور بادشاہوں کی تاریخ اور عرب کے اشعار کو یاد رکھنا ہے۔ اہل دین کا ادب علوم کو جمع کرنا اور نفس کی ریاضت اور اعضاء کی تادیب اور طبیعت کی تہذیب اور ارادہ کی حفاظت اور شہوت کا ترک کرنا اور شبہات سے بچنا اور بھلائی کی طرف متوجہ ہونا۔

اہل دین میں اہل خصوصیت کا ادب قلوب کی حفاظت (خطرات و وساوس سے) اور اسرار کی مراعات ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرنا۔ مرید باہم عمل کی وجہ سے ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں اور متوسط ادب سے اور عارف (متممی) ہمت کی وجہ سے۔ کہا گیا ہے ہمت وہ ہے جو تجھ کو اعلیٰ امور کی طلب پر ابھارے اور انسان کی قسمت اس کی ہمت ہے (آداب المریدین، ص 32)

حضرت شیخ المشائخ ابو بکر کنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تصوف تمام تر ہی اخلاق کا نام ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا تصوف زیادہ اچھا ہوگا۔

صوفیوں کے اخلاق میں علم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت، موافقت، احسان، مدارات، ایثار، خدمت، الفت، بشارت، فتوت، (مردانگی) کرم، بذل، جاہ، مروت، سلفیت، طلاق، سکون،

وقار مسلمانوں کے لیے اور جو اس پر زیادتی کرے اس کے لیے دعا کرنا ان کی تعریف کرنا اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور اپنے نفس کو چھوٹا سمجھنا، بھائیوں کی توقیر کرنا اور مشائخ عظام کی تعظیم کرنا اور چھوٹوں بڑوں پر ترحم جو کچھ کسی کو دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا اور جو کچھ کسی سے لے اگرچہ کم ہو اس کو بہت جاننا یہ سب باتیں داخل ہیں۔

(آداب المریدین، ص، 34، 35)

اس بارے میں کہ مرید ابتدائی حالت میں کن آداب کو ملحوظ رکھے غفلت سے بیدار ہونے کے بعد مرید پر سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ اپنے زمانے کے شیخ کا قصد کرنے جس کی دینداری پر بھروسہ کیا جاسکے اور نصیحت اور امانت میں مشہور و معروف ہو اور سلوک کے راستہ سے واقف ہو۔ اگر ایسا شیخ مل جائے تو مرید کو چاہئے اپنے آپ کو اسکے حوالے کر دے اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جائے اور اس کی مخالفت کو ترک کرے اور اپنی حالت کو سچائی پر مبنی رکھے۔

(آداب المریدین، ص، 46)

کہا گیا ہے کہ سچے مرید کی علامت یہ ہے کہ وہ اطاعت و فرمانبرداری کرے نہ کہ مرشد سے دلیل حجت طلب کرے اور طبیب کے معالجہ پر صبر کو ترک کر دے۔ بعض مشائخ عظام نے کہا ہے کہ جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ اپنی شہوات پر جما ہوا ہے اور خواہشات نفسانی کا جو یا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔

(آداب المریدین، ص، 53)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور وہیں ایک شخص بلندی پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو دیکھ کر تعظیماً نیچے آ گیا پھر اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے محض اس تعظیم کی وجہ سے جو میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وضو کرتے وقت کی تھی مغفرت فرمادی۔

(تذکرۃ الاولیاء، ص، 161)

حضرت شیخ المشائخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شہوت قلب مشاہد ہے اور شہوت

نفس دنیاوی عیش و دوام ہے فرمایا چونکہ فطرت نفس بے ادبی پر قائم ہے اس لئے نفس کو ہر لمحہ مودب رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور خواہش نفس اور عبادت کے صلہ کی تمنا بندے کو خدا تعالیٰ کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ فرمایا کہ صالحین جیسا ادب رکھنے والا بساط کرامت حاصل کرتا ہے اور صدیقین جیسا ادب رکھنے والا بساط انس سے سرفراز ہوتا ہے لیکن بے ادب ہمیشہ حرماں نصیب رہتا ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء، ص، 267)

امام اہلسنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تحریری فرماتے ہیں:

کردم از عقل سوائے کہ بگہ ایمان چست

عقل در گوش دلم کہ ایمان ادب ست

ترجمہ: میں نے عقل سے یہ سوال کیا کہ تو یہ بتا کہ ایمان کیا ہے،

عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا کہ ایمان ادب کا نام ہے۔

(فتاویٰ رضویہ مع تخریج ج 23، ص 393، مطبوعہ گجرات)

حضرت مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ادب کے متعلق ایک مکتوب نمبر 292 ج 1 بنام شیخ عبدالحمید بنگالی رحمہ اللہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ: جاننا چاہیے کہ اس راہ کے سالک دو حال سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ مرید ہیں یا مراد ہیں اگر مراد ہیں تو انھیں مبارک ہو کیونکہ (کارکنان قضا و قدر) ان کو انہذب اب و محبت کی راہ سے کشاں کشاں لے جائیں گے اور مطلب اعلیٰ پر پہنچا دیں گے اور ہر ادب جو بھی درکار ہو گا وہ تو سب سے یا بلا تو سب ان کو سکھا دیں گے اور اگر کوئی لغزش واقع ہو گئی تو جلد ان کو آگاہ کر دیا جائے گا اور اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور اگر ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی تو بغیر کسی کوشش کے ان کو اس دولت (مرشد کامل) کی طرف رہنمائی فرما دیں گے مختصر یہ کہ عنایت ازلی جل سلطانہ ان بزرگوں کے حال کی متکفل ہوتی ہے (حق تعالیٰ کسی ذریعے سے) سبب اور بلا سبب ان کے کام کی کفایت فرماتا ہے ”اللہ یَجْتَبِیْ اِلَیْهِ مَنْ یَّشَاءُ“ (اللہ تعالیٰ اپنے لئے منتخب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے) (سورۃ شوریٰ آیت 13) اور اگر مریدوں میں سے ہیں تو ان کا کام پیر کامل و مکمل

کے توسط کے بغیر دشوار ہے بلکہ (ان کیلئے) ایسا پیر ہونا چاہیے جو ”دولت جذبہ و سلوک“ سے مشرف کیا گیا ہو اور ”فنا و بقا“ کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہو چکا ہو نیز ”سیر الی اللہ سیر فی اللہ“ سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیا باللہ کے تمام مرحلوں کو طے کر چکا ہو اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہے اور وہ مراد (والے حضرات) کی تربیت کا پروردہ ہے تو وہ (مرشد) کبریت احمر (سرخ گندھک یعنی اکسیر) کی مانند ہے اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنا اس کی توجہ شریف پر وابستہ ہے اور پڑ مردہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف سے مربوط ہے اگر اس قسم کا صاحب دولت شیخ میسر نہ ہو تو سالک مجذوب بھی غنیمت ہے اس سے بھی ناقصوں کی تربیت ہو جاتی ہے اور اس کے توسط سے فنا و بقا کی دولت تک پہنچ جاتے ہیں۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرد	ورنہ بس عالی ست پیش خاک تو د
عرش سے نیچے ہے بیشک آسمان	پھر بھی اونچا ہے زمین سے وہ مکاں

اگر خداوند سلطانہ کی عنایت سے کسی طالب کو ایسے پیر کامل و مکمل کی طرف رہنمائی نصیب ہو جائے تو اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کی مرضیات میں اپنی سعادت سمجھے اور اس کی خلاف مرضیات کو اپنی شقاوت و بد نصیبی جانے خلاصہ یہ کہ اپنی خواہش اس کی رضا کے تابع کر دے حدیث نبوی ﷺ میں ہے ”لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُشْتُ بِهِ“ (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس امر کے تابع نہ کر دے جس کو میں لایا ہوں) جاننا چاہیے کہ صحبت (شیخ) کے آداب کی رعایت اور شرائط کو مد نظر رکھنا اس راہ (سلسلہ عالیہ نقشبندیہ) کی ضروریات میں سے ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کا راستہ کھل جائے اور (آداب کی رعایت کے بغیر) صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور اس کی مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا (اس لئے) بعض ضروری آداب و شرائط لکھے جاتے ہیں گوش ہوش سے سننے چاہئیں جان لیں کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے ”چہرہ دل“ کو تمام اطراف و جوانب سے ہٹا کر اپنے مرشد (گرامی) کی طرف متوجہ کرے اور پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے

اس کی اجازت کے بغیر نوافل واذکار میں بھی مشغول نہ ہو اور نہ ہی اس کے حضور میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات کرے اور پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے حتیٰ کہ جب تک وہ حکم نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو اور اس کی خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض (واجب) و سنت کے علاوہ کچھ ادا نہ کرے سلطان اس وقت (جہانگیر) کا واقعہ منقول ہے کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا اسی اثناء میں اتفاقاً وزیر کی نظر اس کے اپنے کپڑے پر پڑی اور وہ اس کے بند کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگا اسی حال میں تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر وزیر پر پڑ گئی کہ وہ اس کے غیر (یعنی اپنے کپڑے) کی طرف متوجہ ہے تو بادشاہ نے نہایت عتاب آمیز لہجہ میں کہا کہ ”میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا وزیر میرے حضور میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے“ سوچنا چاہیے کہ جب کیمنی دنیا کے وسائل (مثلاً بادشاہ) کیلئے چھوٹے چھوٹے آداب ضروری ہیں تو وصول الی اللہ کے وسائل (مثلاً پیر و مرشد) کیلئے ان آداب کی کامل درجہ رعایت نہایت ہی ضروری ہوگی لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں یا سایہ پر پڑے اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے اور اس کے وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے اور اس کے حضور میں پانی نہ پئے کھانا نہ کھائے اور نہ کسی سے گفتگو کرے بلکہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ بھی نہ ہو اور پیر کی غیبت (غیر موجودگی) میں جہاں پیر رہتا ہے اس جگہ کی طرف پاؤں نہ پھیلانے اور نہ اس کی طرف تھوکے اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو صواب (درست) جانے اگرچہ بظاہر درست معلوم نہ ہو وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے لہذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے لیکن ”خطائے الہامی“ خطائے اجتہادی“ کے مانند ہے اس پر ملامت و اعتراض جائز نہیں اور نیز چونکہ اس مرید کو اپنے پیر سے محبت پیدا ہو چکی ہے اس لئے جو کچھ محبوب (پیر) سے صادر ہوتا ہے محبت (مرید) کی نظر میں محبوب دکھائی دیتا ہے لہذا اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کھانے پینے پسینے

سونے اور طاعت کرنے کے ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر کی اقتدا کرنی چاہیے نماز کو بھی اسی کی طرز پر ادا کرنا چاہیے اور فقہ کو بھی اسی کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔

آں را کہ در سرائے نگار یست فارغ است از باغ و بوستان و تماشاے لالہ زار

ترجمہ: جو شخص ہو نگار کے گھر سب ہے اس کے پاس باغ اور لالہ زار کی حاجت نہیں اسے اور اس (پیر) کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کی برابر ہو کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ گروہ (مشائخ) کا عیب میں ہے (عیب دیکھنے والا) اللہ تعالیٰ ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات طلب نہ کرے اگرچہ وہ طلب خطرات (قلبی) اور وساوس کے طریق پر ہوں کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے (یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا) معجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر لوگ ہوتے ہیں:

معجزات از بہر قہر دشمن است	بوئے جنسیت پئے دل بردن است
موجب ایمان نباشد معجزات	بوئے جنسیت کند جذب صفات

ترجمہ: معجزہ ہے عجز دشمن کے لئے اپنے اپنائیت سے ہیں اپنے بنے

موجب ایمان نہیں ہیں معجزات بلکہ اپنائیت سے ہے جذب صفات

اگر دل میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو اس کو بلا توقف (پیر کی خدمت میں) عرض کر دے (پھر بھی) اگر حل نہ ہو تو اپنی تنصیر سمجھے اور پیر کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب و نقص منسوب نہ کرے اور جو واقعہ بھی ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعات کی تعبیر اسی سے دریافت کرے اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کر دے اور صواب و خطا کو اسی سے طلب کرے اور اپنے کشفوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے کیونکہ اس دار فانی میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور خطا صواب کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہے اور بے ضروریات اور بلا اجازت اس سے جدا نہ ہو کیونکہ اس کے غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادت کے منافی ہے اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ

کرے اور بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرے کہ بے ادبی میں داخل ہے اور ظاہر و باطن میں جو فیض و فتوح اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے اور اگر واقعہ میں دیکھے کہ فیض دوسرے مشائخ (پیروں) سے پہنچا ہے اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے اور یہ سمجھے کہ چونکہ پیر تمام کمالات کے و فیوض کا جامع ہے اس لئے پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے یہ صورت افاضہ ظاہر ہوئی ہے مرید کو پہنچا ہے اور وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے اور اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے ابتلا و آزمائش کی وجہ سے مرید نے اسے دوسرے شیخ کی طرف سے خیال کیا ہے اور فیض کو اس کی طرف سے جانا ہے یہ بڑا بھاری مغالطہ (غلطی) ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس لغزش سے محفوظ رکھے اور حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے طفیل پیر کے ساتھ حسن اعتقاد اور اس کی محبت پر ثابت قدم رکھے۔ (آمین)

غرض ”الطریق کُلُّہُ، اَذَب“ (طریقت سراپا ادب ہے) مثل مشہور ہے کوئی بے ادب خدا کے پاس تک نہیں پہنچا اور اگر مرید بعض آداب کے بجالانے میں اپنے آپ کو عاجز جانے اور ان کو کما حقہ ادا نہ کر سکے اور کوشش کرنے کے بعد بھی اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو قابل معافی ہے لیکن اس کو اپنے قصور کا اقرار ضروری ہے اور اگر اعاذ باللہ سبحانہ آداب کی رعایت بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو قصور وار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

ہر کراروئے بہ بہود نہ بود	دیدن روئے نبی سود نہ بود
جس کی قسمت میں نہ وہ بہودی	دید پیغمبر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم اسے بے سودی

ہاں اگر کوئی مرید اپنے پیر کی توجہ کی برکت سے فدا و بقا کے مرتبہ پر پہنچ جائے اور اس پر الہام و فراست کا طریقہ کھل جائے اور پیر بھی اس کو تسلیم کر لے اور اس کے کمال کی گواہی دے تو اس مرید کیلئے جائز ہے کہ وہ بعض الہامی امور میں اپنے پیر کے خلاف کرے اور اپنے الہام کے تقاضے پر عمل کرے اگرچہ پیر کے نزدیک اس کے خلاف ہی متفق ہو چکا ہو کیونکہ وہ مرید اس وقت پیر کی تقلید کے حلقہ سے باہر نکل آیا ہے اور اس کے حق میں کبہ کرنے کی طاقت یہاں نہیں

دیکھتے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعض اجتہادی امور اور غیر منزلہ احکام میں حضور پر نور آقائے دو جہان مدنی تاجدار مصلیٰ اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا ہے اور بعض اوقات صواب اور صحیح ہونا ان اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف ظاہر ہوا ہے جیسا کہ ار باب علم سے پوشیدہ نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ مرتبہ کمال پر پہنچنے کے بعد مرید کو پیر سے اختلاف کرنا جائز ہے اور سوء ادب سے مبرا ہے بلکہ اس جگہ پر تو یہی ادب ہے ورنہ اصحاب (پیغمبر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم) کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جو کمال ادب میں مؤدب تھے سوائے تقلید امر کے کوئی کام نہ کرتے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیلئے مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد حضرت امام المسلمین نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنا خطا ہے بلکہ اپنی رائے کی متابعت صواب ہے نہ کہ حضرت امام المسلمین نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے ”میں حضرت امام المسلمین نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن میں چھ مہینے تک جھگڑتا رہا“ آپ نے سنا ہوگا کہ ”ایک صنعت کی بہت سے افکار کے ملنے سے تکمیل ہوتی ہے“ اگر (فن اور علم) ایک ہی فکر پر قائم رہتے تو ان میں کوئی اضافہ نہ ہوتا وہ علم نحو جو حضرت امام سیبویہ کے زمانے میں تھا آج (نحویوں کی) مختلف آراء اور بہت سے نظائر کے ملنے سے ہزار گنا زیادہ کامل ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس کی بنا (حضرت امام سیبویہ) نے رکھی ہے اس لئے فضیلت اسی کیلئے ہے (یعنی) فضیلت متقدمین کیلئے ہے لیکن کمال ان (متاخرین) کیلئے ”مَثَلُ اُمِّيٍّ كَمَثَلِ الْمَطْرِ لَا يَنْدَرِي اَوْ لَئِنْ خَيْرٌ اَمْ اَخْرَهُمْ“ (میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے۔ نہیں معلوم کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر) حدیث نبوی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم ہے۔

تتمہ: بعض مریدوں کے شبہ دور کرنے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ”الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ“ (شیخ زندگی بھی دے سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے) (یعنی احیا اور امات مقام شغنی کے لوازمات میں سے ہے لیکن اس ”احیا“ سے مراد احیائے روحی ہے نہ کہ جسمی اور اسی طرح ”امات“ سے مراد بھی روحانی

موت ہے نہ جسمانی اور حیات و موت سے مراد فنا و بقا ہے جو مقام ولایت و کمال کو پہنچاتا ہے اور شیخ مقتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ان دونوں امر کا کفیل و ضامن ہے لہذا شیخ کیلئے اس احیا اور امات کے بغیر چار انہیں ہے ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ کے معنی ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ ہیں (یعنی باقی رکنا اور فنا کرنا) جسمانی احیاء امات کو منصب شیخی سے کوئی سروکار نہیں ہے شیخ مقتدا اکبر (مقناطیس) کی طرح ہے جس کو اس سے مناسبت ہوگی وہ خس و خاشاک کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اپنا حصہ اس کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے خوارق و کرامات مریدوں کے جذبہ کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ باطنی مریدین تو معنوی طور پر مناسبت سے اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور جو شخص ان بزرگوں سے نسبت نہیں رکھتا وہ ان کے کمالات کی دولت سے بھی محروم رہتا ہے اگرچہ وہ ہزار معجزے اور خوارق و کرامات دیکھے ابو جہل اور ابوالہب کا حال اس معنی اور مطلب کے لئے شاہد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے حق میں فرمایا ہے ”وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ“ (پارہ 7 سورہ انعام، آیت 25) (یہ لوگ خواہ کتنی ہی نشانیاں اور معجزات دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑا کریں گے اور کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں)۔ (والسلام)

حضرت عالی امام ربانی غوث یزدانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 313 ج 1 میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے اعتراضات کے جواب میں جو پیر و مرشد پر نظر آتے۔ جاننا چاہیے کہ اس جماعت کا انکار ہر قاتل ہے اور ان بزرگوں کے اقوال و افعال پر اعتراض کرنا انہی سانپ کا زہر ہے جو ابدی موت کو پہنچا دیتا ہے اور دائمی طور پر ہلاک کر دیتا ہے خاص طور پر جبکہ یہ انکار اور اعتراض اپنے پیر پر کیا جائے اور پیر کی ایذا کا سبب بننا ہو اس جماعت کا منکران کی دولت سے محروم ہے اور ان پر اعتراض کرنے والا ہمیشہ بے بہرہ اور نقصان میں رہنے والا ہے جب تک پیر کی تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں

مستحسن اور زیبا نظر نہ آئیں پیر کے کمالات سے بے بہرہ رہتا ہے اگر کچھ کمال حاصل بھی کر لے تو وہ استدراج ہے کہ اس کا انجام خرابی و رسوائی ہے مرید اپنے پیر کی کمال محبت و اخلاص کے باوجود اگر اپنے آپ میں بال برابر بھی پیر پر اعتراض کی گنجائش پائے تو اس کو اپنی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے لہذا (ایسا مرید اپنے) پیر کے کمالات سے بے نصیب رہتا ہے اگر بالفرض مرید کو پیر کے افعال میں سے کسی فعل پر شبہ پیدا ہو جائے اور کسی طرح دفع نہ ہو تو چاہیے کہ اس طرح اسکو دریافت کرے کہ اعتراض کی آمیزش سے پاک اور انکار کے گمان سے مبرا ہو کیونکہ اس دنیا میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر اتفاقاً پیر سے کوئی امر خلاف شریعت صادر ہو جائے تو مرید کو چاہیے کہ اس امر میں پیر کی تقلید نہ کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو حسن و ظن کے ساتھ نیک وجہ پر محمول کرے اور اس امر کی صحت و درستی کی وجہ تلاش کرتا رہے اور اگر صحت کی وجہ ظاہر نہ ہو تو چاہیے کہ اس امتحان کے دور کرنے میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے منتہی ہو اور گریہ و زاری کے ساتھ پیر کی سلامتی کی درخواست کرے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کسی امر مباح کے ارتکاب میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبہ کا کچھ اعتبار نہ کرے کیونکہ مالک الامور جل سلطانہ نے مباح کام کے بجالانے میں منع نہیں فرمایا اور اعتراض نہیں کیا تو دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی طرف سے اعتراض شروع کر دے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ اولیٰ کام کے بجالانے سے اس کا ترک کرنا بہتر ہوتا ہے حدیث نبوی ﷺ میں وارد ہے کہ "إِنَّ اللَّهَ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِالْعَزِيمَةِ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِالرُّخْصَةِ" (بیشک اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت کا بجالانا پسند کرتا ہے اسی طرح رخصت پر عمل کرنا بھی پسند کرتا ہے)۔

حضرت عالی امام ربانی مجدد اعظم الشیخ احمد رحمہ اللہ نے مبداء و معاد منھا نمبر 38 میں تحریر فرمایا کہ علم کی فضیلت، معلوم کے شرف اور رتبہ کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے معلوم جس قدر اشرف ہوگا اس کا علم بھی اسی قدر بلند تر ہوگا لہذا علم باطن جس کے ساتھ حضرات صوفیہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) امتیاز رکھتے ہیں علم ظاہر سے افضل ہوگا جو علما، متطوہر کا حصہ

ہے بالکل اسی طرح جیسا کہ علم ظاہر کو علم حجامت اور خیاطت (بال بنانے اور کپڑا بننے کے علم) پر فضیلت ہوتی ہے لہذا پیر کے آداب کی رعایت کہ جس سے علم باطن کو حاصل کرتے ہیں اس استاد کے آداب کی رعایت سے کئی گنا زیادہ ہوگی جس سے کہ علم ظاہر کا استفادہ کرتے ہیں اور اسی طرح علم ظاہر کے استاد کے آداب کی رعایت اس استاد کے آداب کی رعایت سے کئی گنا زیادہ ہے جس سے بال بنانا اور کپڑا بننا سیکھتے ہیں اور یہی تفاوت علم ظاہری کی تمام اصناف میں جاری ہے چنانچہ علم کلام اور فقہ کا استاد علم نحو و صرف کے استاد سے زیادہ اولیٰ اور زیادہ مقدم ہے اور نحو و صرف کا استاد علوم فلسفہ کے استاد سے زیادہ اولیٰ ہے اس لئے کہ علوم فلسفہ معتبرہ میں داخل نہیں ہیں اس کے اکثر مسائل بے سود اور لا حاصل ہیں اور بہت کم مسائل ہیں جنہیں انھوں نے کتب اسلامیہ سے اخذ کیا ہے اور ان میں تصرفات کر ڈالے ہیں وہ بھی جہل مرکب سے خالی نہیں ہیں کیونکہ اس مقام میں عقل کیلئے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نبوت کا انداز عقل نظری کے انداز سے بالکل الگ چیز ہے۔

جاننا چاہیے کہ پیر کے حقوق تمام حقوق والوں کے حقوق سے اوپر ہوتے ہیں بلکہ پیر کے حقوق کو دوسروں کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے حضرت سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور اس کے رسول علیہ وآلہ الصلوٰات والتسلیمات کے احسانات کے بعد پیر کے حقوق کا درجہ ہے بلکہ سب کے پیر حقیقی تو خود رسول (احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم ﷺ) ہی ہیں اگرچہ ظاہری پیدائش والدین سے ہوتی ہے مگر معنوی پیدائش پیر ہی کے ساتھ مخصوص ہے ولادت صوری کی حیات تو چند روزہ ہے مگر ولادت معنوی کیلئے حیات ابدی ہے پیر ہی تو ہے جو اپنے قلب و روح سے معنوی گندگیوں کی صفائی کرتا ہے اور اس کے اندونی حصوں کو پاک و صاف کرتا ہے ان تو جہات میں جو کہ بعض مریدوں کی نسبت واقع ہوتی ہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باطنی آلائشوں کی تطہیر (پاک کرنے) میں ایک گونہ تلوث (آلودگی) خود صاحب توجہ تک سرایت کر جاتا ہے اور اسے ایک عرصے تک مکدر (گدلا) رکھتا ہے پیر ہی ہے جس کے وسیلے سے لوگ خدائے تعالیٰ تک پہنچتے ہیں جو تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں سے بلند تر چیز

ہے پیر ہی ہے جس کے وسیلے سے نفس امارہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے خبیث واقع ہوا ہے تزکیہ حاصل کر لیتا اور پاک و صاف ہو جاتا ہے اور امارگی سے اطمینان کے مقام تک پہنچتا ہے اور جبل (طبعی) کفر سے اسلام حقیقی تک رسائی پاتا ہے۔ ع:

گر گویم شرح ایں بے حد شود

جو اس کی شرح کروں بے حساب ہو جائے

لہذا اگر پیر کسی مرید کو قبول کر لے تو اسے یہ اپنی سعادت سمجھنی چاہیے اور اگر وہ کسی مرید کو رد کر دے تو اسے اپنی بد بختی شمار کرنی چاہیے ہم اس چیز سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں حق سبحانہ کی رضا کو پیر کی رضا کے پس پردہ رکھا گیا ہے جب تک مرید اپنے آپ کو پیر کی رضا مند یوں میں گم نہ کر دے حق سبحانہ کی رضا مند یوں تک نہیں پہنچ سکتا مرید کی سب سے بڑی آفت پیر کو آزار دینے میں ہے ہر لغزش جو اس کے بعد ہو اس کا تدارک کر لینا ممکن ہے لیکن آزار پیر کا تدارک کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا آزار پیر مرید کیلئے شقاوت اور بد بختی کی بنیاد ہے اس سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ اعتقادات اسلامیہ میں بڑا خلل اور احکام شرعیہ کی بجا آوری میں بڑا فتور اسی کا نتیجہ اور شرہ ہوتا ہے احوال اور وجدانیت جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اگر باوجود پیر کی آزار رسانی کے احوال کا کوئی اثر باقی رہ جائے تو اسے استدراج (اور مہلت) میں سے شمار کرنا چاہیے۔ کہ آخر میں وہ لامحالہ خرابی ہی لائے گا اور سوائے نقصان کے اور کوئی نتیجہ نہیں دے گا۔ اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

حضرت سیدنا قطب الارشاد شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مبداء و معاد منھا نمبر 51 میں تحریر فرمایا۔ صوفیہ کے طریق سے بلکہ ملت اسلام سے بڑا حصہ اسی شخص کیلئے ہے جس میں تقلید کی فطرت اور پیروی کی عادت سب سے زیادہ ہے یہاں تو کام کا دار و مدار صرف تقلید پر اور اس مقام میں معاملے کا انحصار محض پیروی پر ہے انبیاء علیہم الصلوٰات و التسلیمات کی تقلید بلند ترین درجوں تک پہنچا دیتی ہے اور اصفیا کی پیروی بڑی بڑی معراجوں تک لیجاتی ہے حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ میں چونکہ یہ فطرت سب سے زیادہ پائی جاتی

تھی تو بے توقف تصدیقِ نبوت کی سعادت میں انھوں نے سبقت فرمائی اور صدیقوں کے رئیس بنے اور ابو جہل لعین چونکہ تقلید اور پیروی کی استعداد سب سے کم تر رکھتا تھا لہذا سعادت سے بہرہ اندوز نہ ہو سکا اور ملعونوں کا پیشوا بنا۔

مرید جس کمال کو بھی حاصل کرتا ہے وہ اپنے پیر کی تقلید ہی سے حاصل کرتا ہے پیر کی غلطی بھی مرید کے صواب (درست) سے بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر ؓ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو نسیان کی آرزو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ: ”یلبتسی کنت سہو محمد“ یعنی اے کاش میں محمد ﷺ کا سہو بن جاتا اور (تاجدارِ دین سرورِ کائنات ﷺ) نے حضرت سیدنا بلال حبشی ؓ کے بارے میں فرمایا کہ ”سین بلال عند اللہ شین“ بلال ؓ کا سین خدائے تعالیٰ کے نزدیک شین ہے چونکہ مؤذنِ رسول ﷺ حضرت بلال حبشی ؓ عجمی (حبشی) تھے اس لئے وہ اذان میں سین مہملہ کے ساتھ اسھد کہا کرتے تھے۔ اور خدائے ﷻ و علا کے نزدیک ان کا اسھد کہنا اسھد ہی تھا لہذا مؤذنِ رسول ﷺ حضرت بلال حبشی ؓ کی یہ غلطی دوسروں کے صواب سے بہتر ہوگی۔

بر اسھد تو خندہ زند اسھد بلال

اشہد یہ تیرے ہنستا ہے اسھد بلال کا

میں (حضرت مقبول یزدانی قیوم اول مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک عزیز سے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بعض دعائیں جو مشائخ سے منقول ہیں اور اتفاقاً ان مشائخ نے ان میں سے بعض دعاؤں میں کوئی غلطی کر دی ہے اور اسے محرف کر کے (بگاڑ کر) پڑھ دیا ہے تو اگر ان کے پیروکار، ان دعاؤں کو اسی تحریف کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کے ساتھ ان کے مشائخ نے پڑھ دیا تھا، تو وہ دعائیں تاثیر بخشی ہیں اور اگر انھیں درست کر کے پڑھتے ہیں تو وہ تاثیر سے خالی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی عظمت و حرمت کے طفیل ثابت قدم رکھے۔

در راہ خدا جملہ ادب باید بود	تا جاں باقیست در طلب باید بود
در یادریا اگر بکامت ریزند	گم باید کرد و خشک لب باید بود

ترجمہ: اللہ کے راستے میں ادب لازم ہے جب تک ہے دم میں دم طلب لازم ہے
در یادریا اگر پلا دیں تم کو پیاسے ہی رہو خشکی لب لازم ہے
(زبدۃ القامات، ص. 54)

مقام شیخ طریقت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سائل دریافت کرتا ہے پیر و مرشد کا کیا حق ہے مرید کے رویہ و اسباب میں کتنا مرشد کو دے اور کتنا مرید اپنے خرچ میں لائے۔ وہ بات تحریر فرمائی جائے جس سبب سے پیر کے حق سے چھوٹے، تا کہ قیامت میں مواخذہ نہ ہو، اور اگر پیر و مرشد کی حکم عدولی کرے، اور جیسا کہ مرید کو حکم ہوا اس پر عمل نہ کرے، ایسے مرید کیلئے کیا حکم ہے اور قیامت میں مواخذہ ہوگا؟
بنو اتوجروا (بیان فرمائیے اگر دیئے جاؤ گے)۔

الجواب: پیر و اجبی پیر ہو، چاروں شرائط کا جامع ہو، وہ حضور سید المرسلین ﷺ کا نائب ہے۔ اس کے حقوق حضور ﷺ کے حقوق کے پرتو ہیں جس سے پورے طور پر عہدہ برا ہونا محال ہے، مگر اتنا فرض و لازم ہے کہ اپنی حد قدرت تک ان کے ادا کرنے میں عمر بھر ساعی رہے۔ پیر کی جو تقصیر رہے گی اللہ ﷻ و رسول اللہ ﷺ معاف فرماتے ہیں پیر صادق کہ ان کا نائب ہے یہ بھی معاف کرے گا کہ یہ تو ان کی رحمت کے ساتھ ہے۔ آئمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہیں اور فرمایا ہے کہ باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی کام اس خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، اس کے بغیر اجازت بات کرنا منع ہے، اسکی مجلس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، اس کی غیبت میں اس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا منع ہے،

اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے اگرچہ بے جا حال پر ہوں، اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے، اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے، اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں، اپنے جان و مال کو اسی کا سمجھے۔

پیر کو نہ چاہئے کہ بلا ضرورت شرعی مریدوں کو مالی تکلیف دے، انہیں جائز نہیں کہ اگر اسے حاجت میں دیکھیں تو اس سے اپنا مال دریغ رکھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی ملک اور بندہ بے دام سمجھے، اس کے احکام کو جہاں تک بلاتا و ایل صریح خلاف حکم خدا نہ ہوں حکم خدا اور رسول جانے۔ وبالله التوفیق، واللہ تعالیٰ اعلم (اور تو توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ خوب جانتا ہے)۔

(فتاویٰ رضویہ ماہِ مرتب جلد 22)

حضرت عالی امام طریقت و شریعت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مبدأ و معاد منہا نمبر 46 پر تحریر فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ مرید کا اپنے پیر کے افضل اور اکمل ہونے کے متعلق اعتقاد محبت کے ثمرات اور اس مناسبت کے نتائج میں سے ہوتا ہے جو افادہ (فائدہ پہنچانے) استفادہ (فائدہ حاصل کرنے) کا سبب بنتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے پیر کو ان حضرات پر فضیلت نہ دے جن کی بزرگی اور عظمت شریعت میں مقرر ہو چکی ہے کیونکہ یہ چیز محبت میں افراط کا باعث ہو جاتی ہے اور یہ بات مذموم ہے فرقہ نشینہ کی خرابی اہل بیت کے ساتھ اسی افراط محبت کی وجہ سے ہے اور نصاریٰ نے بھی اسی افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے ابدی خسارہ میں پڑ گئے ہیں لیکن اگر ان حضرات کے علاوہ (جن کی فضیلت شریعت سے ثابت ہے) دوسرے لوگوں پر (اپنے شیخ کو) فضیلت دے تو یہ جائز ہے بلکہ طریقت میں واجب ہے اور یہ فضیلت دینا کچھ مرید کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا بلکہ اگر مرید صاحب استعداد ہے تو بے اختیار اس میں یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے وسیلے سے پیر کے کمالات کا اکتساب کرتا ہے اگر یہ فضیلت دینا خود مرید کے اپنے اختیار سے ہو اور وہ تکلف کے ساتھ اس اعتقاد کو پیدا کرے تو یہ جائز نہیں ہے

اور نہ کوئی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔

مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ احمد (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنے مکتوب میں یہ بات لکھی ہے مرشد برحق (حضرت شیخ المشائخ شاہ غلام علی نقشبندی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) نے پوچھا شیخ احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کون ہے اس آدمی نے جواب دیا کہ شیخ احمد سرہندی (رحمۃ اللہ علیہ) (حضرت شیخ المشائخ شاہ غلام علی نقشبندی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا میری مجلس سے چلے جاؤ میرے روبرو میرے پیر (حضرت غوث یزدانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ) کی اس درجہ بے ادبی کرتے ہو الغرض اس آدمی کو مجلس سے نکال دیا گیا۔ (آج کل ہم لوگ بھی اپنے مشائخ کا ادب کرتے ہیں سوچنے کا مقام ہے)۔

(فیض نقشبند، در المعارف)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ عبدالقادر عیسیٰ الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصوف کے حقائق صفحہ نمبر 69 پر تحریر فرماتے ہیں کہ دورنگی سے اجتناب کریں۔ مرید کے لئے ضروری ہے کہ اپنے شیخ (طریقت) کے علاوہ کسی اور شیخ (پیر) کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کا دل دو شیوخ میں پراگندہ نہ ہو اس کی مثال یوں ہے جیسے مریض بیک وقت دو طبیبوں (دو ڈاکٹروں) سے علاج کرائے ایسا کرنے سے وہ بجائے شفاء (صحت یابی) کے (زیادہ) پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ (اللہ تعالیٰ بچائے)۔ آمین

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے دوستوں کو مکمل مودب بنائیں۔

مودب رکھیں، ادب میں زندگی دیں ادب میں موت دیں، بے ادبی سے محفوظ رکھیں

بظلیل امام ربانی مجدد الف ثانی اور حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم

(آمین یا رب العالمین)

فَعَلَيْنَا التَّعْظِيمَ وَعَلَيْهِمُ الْكَرَاهَةُ

ترجمہ: کیونکہ ہمارے ذمہ ان کی تعظیم ضروری ہے اور ان کو اپنی تعظیم سے نفرت لازم ہے

چودہواں باب

اہل علم، مرشدین اور والدین

کی تعظیم و تکریم اور ان کے ہاتھ چومنے

قیام کرنے کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ

اما بعد تصوف کے حقائق صفحہ نمبر 112 پر زبدۃ الاولیاء شیخ عبدالقادر عیسیٰ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ ذکر کے بعد کے آداب میں لکھا کہ شیخ (طریقت) سے مذاکرہ دعا و سلام اور پیر بھائیوں سے مضافاً اور دست بوسی (یعنی ہاتھ چومنا) حاشیہ میں مترجم نے دست بوسی (یعنی ہاتھ چومنا) کے بارے میں لکھا کہ ہاتھ چومنے کے بارے میں لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں خاص طور پر اس دور میں جبکہ خواہشات (نفسانی) اور اپنی رائے کی پیروی بے حد بڑھ گئی ہے اور خالص علمی تحقیقات کمزور پڑ گئی ہیں، ضروری ہے کہ اس موضوع پر احادیث (نبوی ﷺ) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے افعال اور علماء (وصوفیاء) کے اقوال سے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ علماء صالحین اور والدین کے ہاتھوں پر بوسہ دینا نہ صرف شرعاً جائز ہے۔ بلکہ اہل تقویٰ اور اہل فضل کے احترام میں ایسا کرنا اسلامی آداب کا مظہر ہے۔

حضرت صفوان بن عسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو یہودی آقائے دو جہاں رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ سے وہ نو (۹) نشانیاں دریافت کیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں آپ ﷺ نے انہیں خبر دی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک اور پائے مبارک پر بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کے نبی ہیں۔ (ترمذی، نسائی)

حضرت سیدنا زارع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنو قیس کے وفد کے ہمراہ تاجدارِ مدینہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے اپنی سواریاں باندھنے کے بعد آپ ﷺ کے دست مبارک اور قدم مبارک کے بوسے لیے پھر ہمارے وفد کا سردار منذر رضی اللہ عنہ آیا اور

اس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو تھا ما پھر اسے بوسہ دیا۔ (بیہقی شریف)
حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں
کہ جب حضرت سیدنا ابولبابہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہوئی تو ان
تمام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔

ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کسی کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو
آپ (حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ) کو سواری کیلئے خچر پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبد
اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس خچر کی رکاب تھام لی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے چچا زاد بھائی! یہ آپ (حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ) کیا کر رہے ہیں؟ حضرت
عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں حکم ہے کہ علماء (کرام) اور بزرگوں کا اسی طرح احترام
کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا
ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تعظیم کریں۔ (طبرانی، بیہقی)

حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری (شریف) میں فرماتے ہیں کہ
حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے اپنا
دست مبارک ہمارے سامنے نکالا جو کہ بڑا اور سخت تھا، تو ہم نے احترام سے کھڑے ہو کر ان
کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔

حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری (شریف) میں فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔
حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
اور قدم کو بوسہ دیا۔

حضرت سیدنا ابومالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ
سے کہا مجھے اپنا وہ ہاتھ دو جس سے تم نے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر میں نے ان
کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب ؓ شام کی طرف گئے تو وہاں حضرت سیدنا ابو عبیدہ ؓ اور دیگر سرداروں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ؓ نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب ؓ کے ہاتھ چومنے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب ؓ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ ؓ کے قدم چومنے چاہے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ ؓ نے اپنا ارادہ ترک کیا تب حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب ؓ بھی اپنے ارادے سے باز آئے۔ (البدایہ والنہایہ)

حضرت سیدنا علامہ محمد سفارینی حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدابِ کبریٰ میں ہے کہ دینداری، تعظیم اور تکریم کی بناء پر گلے ملنا، ہاتھ چومنا اور سر چومنا جائز ہے۔ حافظ ابن جوزی "مناقب اصحاب الحدیث" میں فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ شیخ کی تکریم کو اپنائے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے۔

حضرت سیدنا شعبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب ؓ (جب سفر سے) واپس آئے تو تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان کو چمٹا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوما۔ (رواہ ابو داؤد، والبیہقی فی شعب الایمان مرسل لیکن شرح السنۃ میں بیاضی کی روایت سے حدیث متصل آئی ہے)۔

(تفسیر مظہری، ج 3، ص 137)

حضرت سیدنا رکا کا ابو الفکر سمعی رحمہ اللہ کے حالات میں، فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا جمعہ کے دن باپ مجھ کو پیروں کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیریں۔

(نحات الانس ص 369)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اور حضرت سیدنا غوثِ صدیقی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسین بن علی جعفی رحمہ اللہ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔

ہدایہ شریف کی شرح میں حضرت سیدنا علامہ ابو معالی رحمہ اللہ نے فرمایا کسی عالم یا سید کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے مگر دولت مندوں کا ان کی دولت کے سبب ہاتھ چومنا جائز نہیں۔

چنانچہ روایت میں ہے کہ جو امراء (امیروں، مالداروں) کی، ان کی دولت کے سبب تعظیم کرے، اس کا دو تہائی دین تباہ ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ غزوہ موتہ سے واپسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقائے دو جہاں ﷺ کے دست مبارک کو بوسہ دیئے۔

حضرت سیدنا وازع بن عامر رحمہ اللہ صحابی ہیں جو وازع العبیدی کے لقب سے مشہور ہیں ان سے مروی ہے کہ ہم آئے تو ہم سے کہا گیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں ہم نے آپ ﷺ کے ہاتھ پیر پکڑ لئے اور چومنے لگے۔

(الادب المفرد، ص 253)

حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت سیدنا زارع رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زارع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنی ساریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے چنانچہ ہم نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔

(مشکوٰۃ المصابیح، ص 394)

یہاں تک کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھ حضور نبی کریم ﷺ کے دستِ اقدس سے مس ہوتے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ہاتھ چومتے اور ان کیلئے احتراماً قیام فرماتے تھے۔

(الادب المفرد للبخاری، ص 253) (سلوک و تصوف کا عملی دستور، ص 40)

علماء اور مشائخ کے اقوال

حنفی علماء: حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ شامی میں فرماتے ہیں کہ پرہیزگار اور عالم کے ہاتھ کو بطور تبرک چومنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض علماء کے مطابق سنت ہے۔

حضرت سیدنا شربلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اور پرہیزگار کے ہاتھوں کو چومنا سنت اور مستحب ہے۔ مراقی الفلاح پر علامہ طحاوی کے حاشیہ میں ہے کہ عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ کو چومنا جائز ہے۔

مالکی علماء: حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی عظمت و بڑائی کی وجہ سے کسی کا ہاتھ چومنا جائز نہیں مگر دینی علم اور شرافت کی بناء پر ہاتھ چومنا جائز ہے۔ (شرح بخاری)

شافعی علماء: حضرت شیخ الاسلام محی الدین ابو ذریحی بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد و صلاح، علم و شرافت یا کسی اور دینی خوبی کی بناء پر ہاتھ چومنا مستحب ہے۔ دولت اور دنیاوی مرتبہ کی بناء پر ہاتھ چومنا مکروہ تحریمی ہے۔ (شرح بخاری)

حنبلی علماء: حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینی فضیلت کی بناء پر ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چومنے کا ارادہ کیا۔ دنیا کی وجہ سے چومنا جائز ہے۔

(تصوف کے حقائق حاشیہ ص 114)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی المکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ”ہاتھ پر بوسہ دینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

دین کی وجہ سے ہو تو کچھ حرج نہیں اور فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا اور اگر بطریق دنیا ہو تو پھر درست نہیں۔ یعنی جس کی تلوار یا کوڑے کا ڈر ہو اس کے باعث ہاتھ پر بوسہ دینا جائز نہیں۔

حضرت شیخ المشائخ علی بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت شیخ المشائخ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا ”امام عادل کے ہاتھ پر بوسہ دینے میں کچھ حرج نہیں اور دنیا کے معاملہ پر ہاتھ پر بوسہ شدید مکروہ ہے۔“

(قوت القلوب، ج 2، ص 950)

فتوحات میں یہ بھی مذکور ہے۔ کہ لوگ تیمن اور تبرک کی وجہ سے حضرت شیخ المشائخ شیخ ابودین رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملاتے تھے۔ اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے نفس میں اس کا کچھ اثر پاتے ہو۔ کہا حجر اسود اپنے اندر کچھ اثر پاتا ہے۔ کہ جس کو بہترین میں سے نکال دے۔ باوجودیکہ اس کو انبیاء اور رسول علیہم السلام اور اولیاء کرام بوسہ دیتے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا بس میں بھی وہی حجر اسود ہوں۔ میرا بھی وہی حکم ہے۔

(فحاشات الانس، ص 559)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے درویش! ایک دوسرے کا ہاتھ چومنا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو شخص تنظیماً مشائخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

(ہشت بہشت، ص 407)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش اور مشائخ ایک دوسرے کا ہاتھ اس واسطے چومتے ہیں۔ کہ شاید کسی مغفور کا ہاتھ، ہاتھ میں آجائے کہ جس کی برکت سے بخشے جائیں۔

(ہشت بہشت، ص 407)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے میں دین و دنیا کی خیر و برکت ہے۔

(ہشت بہشت، ص، 408)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا۔ فرمایا جو کچھ میں نے دنیا میں کیا تھا۔ سب کچھ مجھے دکھایا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ اتنے میں حکم ہوا کہ اس نے فلاں روز دمشق کی جامع مسجد میں خواجہ (خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ) کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ جس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کئی گناہگار صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور دوزخ سے نجات پائیں گے۔

(ہشت بہشت، ص، 408)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یوسف حجاج سے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ تیری کیا حالت ہے؟ کہا ہلاکت کے مقام میں ہوں۔ لیکن امید ہے کہ بخشا جاؤں گا۔ پوچھا کس نیکی کی وجہ سے تجھے امید ہے؟ کہا کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں تو نے خواجہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو عزت سے بوسہ دیا تھا۔ تجھے ہم اس کام کے عوض بخش دیں گے۔

(ہشت بہشت، ص، 408)

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آثار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بزرگ یا شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیگا۔ وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اس واسطے کہ مشائخ کا ہاتھ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ جو مشائخ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ گویا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتا ہے۔

حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: اے درویش! مہتر حضرت داؤد علیہ السلام جب منہ حکومت پر بیٹھے اور عدل و انصاف کیلئے لوگ آتے تو

آپ علیہ السلام مظلوموں کی دادرسی کرتے اور بنی اسرائیل کا جو بزرگ آتا۔ خود مسند سے اٹھ کر اس کا ہاتھ چومتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے کہ اے پروردگار! ان کے ہاتھ کو برکت تو عنایت کی ہے اب اپنی پناہ بھی مرحمت فرما پس اے درویش! اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم تھے پھر بھی اپنے بارے میں خیر و برکت طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی برکت سے ہمیں بخش۔

(ہفت بہشت، ص 409)

علماء، مشائخ صالحین اور والدین کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اہل فضل کیلئے کھڑے ہونا جائز اور اسلامی آداب میں سے ہے۔ فقیہ محمد شربنی رحمۃ اللہ علیہ المغنی المحتاج میں فرماتے ہیں کہ اہل فضل اور اہل شرافت کیلئے کھڑے ہونا سنت ہے بشرطیکہ یہ ریا کاری اور بڑائی کے لئے نہ ہو بلکہ علم، تقویٰ اور شرافت کے سبب ہو۔

حضرت شیخ السلام محی الدین ابو ذکریا بن شرانودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ”رسالۃ الترخیص بالقیام لذوی الفضل“ تحریر کیا ہے جس میں بہت سی حدیثیں جمع فرمائی ہیں، (کسی کو شوق ہو تو پڑھو عربی زبان میں) ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:

ابوداؤد میں ہے کہ ایک دن رسول ﷺ تشریف فرما تھے کہ آپ ﷺ کے رضاعی والد آئے آپ ﷺ نے ان کیلئے اپنی چادر کا ایک حصہ پھیلایا اور انھیں اس پر بٹھایا، پھر آپ ﷺ کی رضاعی والدہ آئیں تو آپ ﷺ نے چادر کا دوسرا حصہ دراز فرمایا اور انھیں اس پر بٹھایا، پھر آپ ﷺ کا رضاعی بھائی آیا، آپ ﷺ اس کیلئے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔

حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بن ابوجہل فتح مکہ کے روز یمن کی طرف فرار ہوا، اس کی بیوی اسے مسلمان کر کے واپس مکہ لوٹا لائی جب سرور کونین ﷺ نے اسے دیکھا تو اس کی طرف یکدم کھڑے ہو گئے اور اس پر چادر ڈال دی۔

حضرت سیدنا جعفر ؑ جب حبشہ میں تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ”معلوم نہیں کہ فتح خیبر کی خوشی بڑی ہے یا جعفر ؑ کی آمد کی“

حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا زید بن حارث ؑ مدینہ منورہ آئے تو حضور نبی کریم ﷺ میرے حجرے میں تھے حضرت سیدنا زید بن حارث ؑ نے دستک دی حضور اقدس ﷺ اس کیلئے کھڑے ہو گئے اسے گلے لگایا اور بوسہ دیا۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان سے جانے کیلئے کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور جب تک حضور پر نور ﷺ نظر آتے، ہم دیکھتے رہتے۔

حضرت فقیہ محقق علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ شامی میں فرماتے ہیں کہ ”وہابیہ“ میں ہے کہ آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا مستحب ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص بھی اگر کسی آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائے، تب بھی جائز ہے، بشرطیکہ وہ شرعی طور پر تعظیم کا مستحق ہو۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے کا، آنے والے کی تعظیم کیلئے کھڑے ہونا جائز ہے۔ دوسروں کی تعظیم کیلئے کھڑے ہونا مکروہ نہیں بلکہ مکروہ یہ ہے کہ اپنے لئے دوسروں کے کھڑے ہونے کو پسند کرے۔ ابن وہبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قیام مستحب ہونا چاہیے کیونکہ اس کو چھوڑنے سے لوگوں میں عداوت، حسد اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد ؓ کے فیصلے پر قلعے سے اتر آئے تو آقائے دو جہاں ﷺ نے حضرت سعد ؓ کو بلوایا، جب وہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے حاضرین سے فرمایا ”قُومُوا اِلَی سَیِّدِکُمْ“ یعنی اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

(تصوف کے حقائق حاشیہ ص 115)

حضرت سیدنا امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اگر کوئی اپنے ساتھی کو یا سیدی کہہ

کر پکارے تو جائز ہے بشرطیکہ وہ بہتر اور صاحب فضل ہو، فاسق و فاجر کو یا سیدی کہنا منع ہے عادل حاکم کے لئے اور طلباء کا، استاد کیلئے قیام کرنا مستحب ہے، کراہت کی اور صورتیں ہیں، اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کیلئے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانا جہنم کیلئے تیار کرے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر و بڑائی کے سبب لوگوں کو حکم دیں یا ان پر لازم ٹھہرائیں۔

(تصوف کے حقائق حاشیہ، ص 115)

حضرت سیدنا امام حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے ستر حصوں میں سے انہتر (69) حصے تو اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں ابتداء کی ہے اور ایک حصہ دوسرے کو ملتا ہے۔

(تبلیغ دین، ص 73)

حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا کہ اہل فضل (علماء حق و مشائخ عظام) کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں اگر چہ ان کو ہمارا کھڑا ہونا ناگوار ہو، فعلینا التعظیم و علیہم الکراہۃ“ کیونکہ ہمارے ذمہ ان کی تعظیم ضروری ہے اور ان کو اپنی تعظیم سے نفرت لازم ہے۔ یہ کھڑا ہونا ہر حال میں مستحب ہے خواہ وہ عالم (یا شیخ) اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ بشرطیکہ قیام میں دینی مصلحت ہو۔ جو عدم قیام پر رائج ہو خوب سمجھ لو۔

(ہم سے عہد لیا گیا، ص 474)

حکایت: حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کیلئے کھڑے ہونے کو گراں سمجھتے ہوں۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تیری پشت سے کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا۔

(احیاء العلوم، ج 2، ص 377)

حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب کبھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ ضرور کیا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کو میرے گھر کسی کو بھیجا۔ میں گھر پر موجود نہ تھا مگر آ کر مجھے اطلاع ملی میں فوراً خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما تھے مجھے چمٹا لیا اور یہ معافہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ تھا۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت سیدنا عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ محبوبِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باہم مصافحہ کرو کیونکہ دور ہوگا۔ ایک دوسرے کو بدیہ و آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ (رواہ مالک مرسل)

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو مسلمان جب باہم مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے جھڑ جاتا ہے باقی نہیں رہتا۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(تفسیر مظہری ج 3 ص 187 سے 188)

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اپنے (مسلمان) بھائی سے (سلام کے وقت) ملتا ہے اور اپنے ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے تو سلام کرنے سے ان دونوں کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح سے تیز آندھی کے اس خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں اگرچہ ان دونوں کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ (طبرانی)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے اور باہمی مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احوال پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایک سو نعمتیں نازل کرتے ہیں ننانوے رحمتیں آپس میں ایک دوسرے سے خندہ پیشانی، عمدہ اور نیک طریقہ حال پوچھنے پر ملتی ہے۔

(رحمت کے خزانے، ص 533)

مسئلہ: سلام کی تکمیل مصافحہ اور معافہ ہے۔ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تمہارے باہم سلام کا حکملہ مصافحہ ہے۔ رواہ احمد والترمذی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ۔

(تفسیر مظہری ج 3 ص 187)

اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صوفیائے کرام، علمائے کرام۔ اہل فضل کے ہاتھ چومنا قیام کرنا اور مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
(آمین یا رب العلمین)

حدیث نبوی ﷺ

أَفَّةُ السَّمَاحِ الْإِمْنُ

ترجمہ: احسان جتنا جو دو کرم کے لئے آفت ہے

حضرت سیدنا

مولانا عبد الرحمن جامی

نقشبندی رحمہ اللہ نے فرمایا

کے بہ نعمت کے شودل گرم چوں زمنت کنند دم سردے
غیر بادخزاں منت نیست آفت روضہ جو انردے

ترجمہ:

کسی پر گر کرو احساں نہ لو بھولے سے نام اس کا

سزا کا یہ ہے سود اور لینا ہے حرام اس کا

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَالِمِ فَإِنَّهَا سِيَمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُؤْهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ
(کنز العمال ج 8 ص 18)

پندرہواں باب عمامہ شریف کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمامہ (شریف) کی ابتداء سب سے پہلے اپنے سر پر عمامہ شریف باندھنے والے ہمارے آقا و مولا سیدنا آدم علیہ السلام تھے کہ جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو جبریل امین علیہ السلام نے باندھا تھا دوسرے شخص حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام تھے جب ان کے سر پر قرن نکل آئے تھے تو ان کو چھپانے کیلئے عمامہ (شریف) باندھا۔

(مسائل عمامہ، ص، 19)

تفسیر خازن و مدارک میں اس آیت مبارکہ کے ذیل لکھا ہے۔ ”فِيهِ مَسْكِينَةٌ“ مَنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ“ (پارہ 2، سورۃ البقرہ، آیت 248) اس میں تمہارے رب ﷻ کی طرف سے سکیںہ ہے۔ اور آل موسیٰ علیہ السلام و آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ تبرکات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مصلیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عصا اور عمامہ تھا۔

(مسائل عمامہ، ص، 20)

حضرت سیدنا رکانہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت فطرتِ اسلامی پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ ٹوپوں پر عمامیں باندھیں گے۔

حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر پگڑی لازمی ہے اس لئے کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور پگڑی کا شملہ اپنی پٹینھوں کے پیچھے لٹکاؤ۔

(کنز العمال، ج، 8، ص، 18، بحوالہ متھاس خلافت، ص، 57)

قضائی شہاب میں سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ و عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عمامہ (شریف) عرب کے تاج ہیں۔

مسند الفردوس میں حضرت سیدنا انس بن مالک ؓ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں ﷺ فرماتے ہیں عمامے عرب کے تاج ہیں جب وہ عمامے چھوڑیں گے تو اپنی عزت اتر وادیں گے۔

ابن عدی حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ؓ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ ﷺ فرماتے ہیں مسجدوں میں حاضر ہو سر برہنہ اور عمامہ (شریف) باندھیں اس لئے کہ عمامے مسلمانوں کے تاج ہیں۔

حضرت سیدنا رکانہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ دین حق پر رہے گی جب تک ٹوپوں پر عمامے باندھیں۔

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن وضاح ؓ فصل لباس العمام میں حضرت سیدنا خالد بن معدان ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں بیشک اللہ ﷻ نے اس امت کو عماموں سے مکرم فرمایا۔

حضرت سیدنا ابوبکر ابن ابی شیبہ ؓ مصنف اور ابوداؤد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ؓ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار ﷺ فرماتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے بدروجنین کے دن ایسے ملائکہ سے میری مدد فرمائی جو اس طرز کا عمامہ (شریف) باندھتے ہیں۔ بیشک عمامہ کفر و ایمان کے درمیان فرق ہے۔

حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں مشرکین عرب کا پگڑی پہننا معلوم ہے معنی یہ ہوا کہ ہم پگڑیاں ٹوپوں پر پہنتے ہیں۔ اور پگڑیاں وہ ٹوپوں کے بغیر پہنتے ہیں۔

(فضائل عمامہ اویسی، ص 21)

مجمع کبیر طبرانی میں مذکور ہے۔ سرکار مدینہ ﷺ فرماتے ہیں جمعہ کے دن عمامہ والوں پر بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ؓ کے سر پر عمامہ سیاہ

کپڑے کا اور چار انگلیوں کے برابر ان کے پیچھے کی جانب سے اس کا شملہ رکھا اور فرمایا کہ اس طرح عمامہ باندھ۔

(عمامہ شریف سنت مصطفیٰ ﷺ، ص 57،)

حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمامہ باندھنے میں سنت یہ ہے کہ سفید ہو جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو اور سرور کائنات ﷺ کی دستار مبارک اکثر اوقات سفید ہوتی تھی۔

(فضائل عمامہ اویسی، ص 24،)

حضرت سیدنا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفید لباس پہننا افضل ہے چنانچہ ہمارے علماء کرام و مشائخ عظام سفید لباس ہی پہنتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں۔

(شامل ترمذی، ص 161،)

جمع الوسائل میں مذکور ہے۔ اور جان لے کہ حضور اقدس ﷺ کیلئے جو پگڑی تھی اس کو السحاب کے نام سے موسوم کیا گیا تھا اور ٹوپی کے اوپر اس کو باندھا کرتے تھے۔

(بحوالہ شامل ترمذی، ص 163،)

شامل ترمذی میں مذکور ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضور سراپا نور ﷺ کے مرضِ رحلت میں، میں حاضر خدمت شریف ہوا حالانکہ آپ ﷺ کے سر مبارک پر عمامہ زرد تھا۔

حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت اس نے کہا کہ رسول کریم ﷺ اپنے تمام کپڑے زعفران سے رنگتے حتیٰ کہ عمامہ بھی۔

(طبقات ابن سعد، ج 1، ص 452، مقیاس خلافت، ص 77،)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن جعفر رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ کی چادر اور عمامہ دونوں زعفران سے رنگے ہوئے تھے۔

(طبقات ابن سعد، ج 1، ص 452، بحوالہ مقیاس خلافت، ص 76،)

يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (پارہ 4، سورۃ آل عمران، آیت 125)
ترجمہ: مدد کریگا تمہاری رب ﷻ تمہارا پانچ ہزار فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔

شیخ الغفر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر میں فرشتے سیاہ پگڑیوں (دستار) اور جنگ احد میں سرخ پگڑیوں میں دیکھے گئے۔

حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حقّی البرسوی رحمہ اللہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ ﷺ نے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو فرمایا کہ اس دن ملائکہ کے سروں پر سفید پگڑیاں تھیں۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ ٹوپی پر عمامہ (شریف) باندھتے اور بغیر ٹوپی کے بھی عمامہ (شریف) باندھتے تھے اور یہ مروی نہیں کہ آپ ﷺ نے بغیر عمامہ (شریف) کے صرف ٹوپی سر پر رکھی ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ٹوپی رکھنا کفار کی علامت ہے اور خلاف سنت ہے کیونکہ حدیث رکانہ (رضی اللہ عنہ) میں بھی صرف ٹوپی کو علامت کفار فرمایا ہے۔

(مرقات، ج 427، ج 4، باب اللباس)

حضرت سیدنا سالم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نقل کیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مطلق سنت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ سنت نبوی ﷺ مراد لیتے ہیں۔
(مسائل عمامہ، ص 23)

حضرت سیدنا مقاتل بن حباب نبطی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی جس میں ہے۔ کہ نبی امی ﷺ صاحب جمل۔
مدرعہ اور صاحب عمامہ کی تصدیق کرو۔ (المحدث)

اس سے صاحب عمامہ کی وجہ تسمیہ بھی ماخوذ ہوتی ہیں نیز یہ بھی اشارۃً معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ ظاہر ہو گئے تو عمامہ استعمال کریں گے۔

(مسائل عمامہ، ص 19)

صاحب تفسیر عزیزی فرماتے ہیں۔ عمامہ شریف سنت ہے۔

حضرت فقیہ بے بدل علامہ اجل ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں اصلاً مروی نہ ہوا کہ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے کبھی بغیر عمامہ کے ٹوپی پہنی ہو متعین ہوا۔ کہ یہ کافروں کی وضع ہے۔ پھر آگے پگڑی باندھنے کی فضیلت کی احادیث مبارکہ میں لکھ کر فرماتے ہیں۔ ان سب سے عمامہ کی فضیلت مطلقاً ثابت ہوئی اگرچہ ٹوپی ہو ہاں ٹوپی کے ساتھ افضل ہے۔ اور خالی ٹوپی خلاف سنت ہے۔ اور کیوں کر نہ ہو کہ وہ کافروں اور بعض بلاد کے بد مذہبوں کی وضع ہے۔

(شمائل ترمذی، ص، 162)

فتح الباری میں مذکور ہے۔ ارشاد ہے عمامہ باندھا کرو اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے۔

یعنی میں مذکور ہے۔ کسی نے جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا پگڑی باندھنا سنت ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ ہاں سنت ہے مزید فرمایا عمامہ باندھا کرو کہ اسلام کا نشان ہے اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا ہے۔

(بحوالہ شمائل ترمذی، ص، 161، 162 بحوالہ یعنی شرح بخاری باب لباس، ص، 232، ج، 10)

شمائل ترمذی میں محدث جلیل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوب جان لے کہ پگڑی کا پہننا سنت ہے۔ اور اس کی فضیلت میں کافی احادیث (مبارکہ) وارد ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث (مبارکہ) میں وارد ہے۔ کہ پگڑی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرنا بغیر پگڑی کے ستر (70) رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

(بحوالہ شمائل ترمذی، ص، 161)

فقہ جلیل مولانا وحی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ دیلمی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمامہ کے ساتھ نماز دس ہزار نیکی کے برابر ہے۔

حضرت سیدنا علامہ الحکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پگڑی کا باندھنا سنت ہے۔ خصوصاً نماز کیلئے اور خوب صورتی کے ارادے سے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث (مبارکہ) آئی ہیں۔

(بحوالہ شمائل ترمذی، ص، 161)

حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمامہ باندھنا سنت ہے خصوصاً نماز میں کہ جو نماز عمامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔

(بحوالہ اسلامی اخلاق و آداب، ص 72)

حضرت علامہ مولانا یوسف بہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس وقت تک کسی شہر کا حاکم مقرر نہیں فرماتے تھے جب تک اس کے (سر پر) عمامہ نہیں بندھوا دیتے تھے۔

(بحوالہ شامکِ ترمذی، ص 163)

مظاہر حق جلد اول، صفحہ 470 پر تحریر فرماتے ہیں کہا حضرت علامہ مولانا طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث عمرو بن حریش رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ عمامہ (شریف) باندھنا سنت ہے۔ مکتوبات صدی صفحہ 557 میں مذکور ہے۔ حضرت شیخ المشائخ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سر پر پگڑی باندھنا سنت ہے۔ چاہئے کہ اس کا شملہ سر کے پیچھے گردن پر لٹکائے۔

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم، صفحہ 397، ج 1، میں لکھتے ہیں نماز جمعہ میں عمامہ مستحب ہے۔ پہلے حضرت سیدنا واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز عمامہ شریف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔

اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 146، میں ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب لکھتے ہیں۔ عمامہ باندھنا سنت، مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمامہ باندھنے کا حکم بھی نقل کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ عمامہ باندھا کرو اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے (فتح الباری)، حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کیا عمامہ باندھنا سنت ہے؟ انھوں نے فرمایا ہاں سنت ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دعا میں تحریر فرماتے ہیں عمامہ

(شریف) اسلام کا شعار ہے اور عمامہ (شریف) مسلمانوں کی سنت ہے۔

(دعائہ ص 16، 36، مسائل عمامہ ص 22)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”يُنَبِّئُ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ“ (پارہ 8، سورۃ الاعراف، آیت 31)

اور حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نماز کیلئے ایک مخصوص لباس تیار کروایا تھا۔ وہ لباس یہ تھا۔

(1) قمیص

(2) عمامہ

(3) چادر

(4) شلوار

(البراهین الثامۃ لا ثبات سنیۃ العمامۃ، ص 4، 5)

شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی صاحب تفہیم البخاری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں اپنے اسناد سے ذکر کیا کہ ایک آدمی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور کہا اے ابا عبدالرحمن رحمہ اللہ کیا عمامہ سنت ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہاں عمامہ سنت ہے۔

(البراهین الثامۃ لا ثبات سنیۃ العمامۃ، ص 14)

چنانچہ سیدنا علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ بحر الرق، صفحہ 34، جلد 3 میں لکھتے ہیں بیشک وہ فعل سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا ترک مکروہ تحریمی ہے۔

(شامی ص 439، ج 1)

عمامہ (شریف) پہننا سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا قدرت (طاقت) واستطاعت کے باوجود بلا عمامہ (شریف) نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

(مسائل عمامہ ص 27)

حضرت سیدنا علامہ منادی رحمہ اللہ تیسرے شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں مسلمان

ٹوپیاں پہن کر اوپر سے عمامے باندھتے ہیں۔ تنہا ٹوپی کافروں کی وضع ہے۔ تو عمامہ سنت ہے۔ اور جو فعل حضور نبی کریم ﷺ کی سنت موطنیہ کا خلاف یقیناً مکروہ ہے۔

(فضائل عمامہ اویسی، ص 18)

صاحب شرح شمائل باجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ عمامہ (شریف) سنت مؤکدہ محفوظہ ہے۔ جسے صلحاء نے ترک نہیں کیا۔

(مسائل عمامہ، ص 22)

قاضی حبیب اللہ صاحب موضع پر مولیٰ ضلع صوابی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ نماز بلا عمامہ مکروہ ہے اور بلا عمامہ (نماز) باجماعت پڑھنا اشد مکروہ ہے اور عمامہ سنت مؤکدہ ہے اس فتویٰ پر صوبہ سرحد کے چونسٹھ علماء کرام کے دستخط موجود ہیں۔

(ہدایت السالکین، ص 163)

ریاض الفتاویٰ، ج 3، ص 249 میں مذکور ہے مفتی سید ریاض الحسن جیلانی قادری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔ بلاشبہ عمامہ حضور اقدس ﷺ کی سنت متواترہ لازمہ دائمہ ہے اور بلاشبہ صرف ٹوپی کا داغی استعمال خلاف سنت و وضع کفار ہے۔ یونہی عمامہ بے کلاہ کما درونی الاحادیث لہذا بعض علماء اعلام کے کلام میں حضور پاک ﷺ سے استعمال کلاہ بے عمامہ کا انکار واقع ہوا۔

اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے فتاویٰ رضویہ جلد (3) ص 76 سے 80 تک (19) احادیث (مبارکہ) اور کئی فقہاء کی کتابوں سے عبارات نقل کی ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں عمامہ مدنی تاجدار ﷺ کی سنت متواترہ ہے۔ جس کا تواتر یقیناً سرحد ضروریات دین تک پہنچا ہے۔ پھر تین سطر آگے چل کر فرماتے ہیں تو عمامہ (شریف) سنت لازمہ دائمہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے خالی ٹوپی پہننے کو مشرکین کی وضع قرار دیا

(شمائل ترمذی، ص 162)

(اشعۃ اللمعات، ج 5، حاشیہ، ص 597، شرف قادری نقشبندی)

نماز میں سر پر پگڑی باندھنے کی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں شک صرف ضدی کرے گا یا جاہل۔ اور حضور نبی اکرم ﷺ کی سنت مواظبہ (وائی) کا خلاف یقیناً مکروہ ہے چنانچہ بحر الرقی، ص، 34، ج 3، میں ہے۔ ”وصلہ ان السنة اذا كانت مؤکدة قربة لا یبعد ان یکون ترکھا مکروھا کراهة تحریم“

(نگلے سر نماز، ص، 6، او ایسی)

حضرت علامہ مولانا فیض احمد او ایسی مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں۔ ایسے ہی عمامہ شریف آپ ﷺ کی وائی ادا ہے۔ کہ کبھی سفر و حضر میں یہاں تک کہ نیند کے وقت بھی آپ ﷺ کا سر مبارک ننگا نہ ہوا۔

(نگلے سر نماز، ص، 23)

نتیجہ علامہ او ایسی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ اس قاعدہ پر عمامہ شریف حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی وائی سنت ہے نماز غیر نماز میں آپ ﷺ اس طرح ثابت ہے۔ ہاں جواز کیلئے کبھی ہوا تو وہ سنت نہ ہوگی اور مسلمان کو سنت رسول ﷺ چاہیے نہ کہ اس کے خلاف۔

(نگلے سر نماز، ص، 11)

عمامہ (پگڑی) باندھنا حضور پر نور ﷺ کی سنت متواترہ ہے۔ جس کا تواتر یقیناً سرحد ضروریات دین تک پہنچا ہے اور اس میں کسی مذہب والے کو اختلاف بھی نہیں ہے۔

(فضائل عمامہ، ص، 5، او ایسی)

جب دلائل سے اپنی جگہ ثابت ہے۔ کہ پگڑی (عمامہ شریف) پہننا سنت اور وہ بھی لازمہ دائمہ کہ کبھی حضور سرور عالم ﷺ کیلئے اس کے خلاف نگلے سر یا ٹوپی یا رومال وغیرہ ثابت نہیں۔

(فضائل عمامہ، ص، 6، او ایسی)

حضرت سیدنا اُستاد کبیر محدث جلیل امام شرف الدین عبدالمؤمن بن خلف دمیاطی رحمہ اللہ نے ضعیف روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض روایات جو پایہ ثبوت کو نہ پہنچیں ہوں مگر

کوئی پڑھنے والا ثواب کی اُمید پر اس روایت پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُمید ہے کہ اس کو وہ ثواب اور اجر ضرور عطا فرمائے گا۔

(رحمت کے خزانے، ص 64)

حضرت علامہ مولانا محمد فیض احمد اویسی صاحب کی تحقیق حدیث ضعیف کہنا ان کا ایسا حربہ ہے کہ عوام کو بہت جلد دوم تر ویر پھنسا لیتے ہیں۔ لیکن کب تک بالآخر یوم الحساب میں قابو آئیں گے۔ کچھ یہی ان کا رویہ بھی یہی ہے۔ مانا کہ عمامہ (شریف) کی نماز کے متعلق کچھ روایات ضعیف سہی لیکن حضور سرور عالم ﷺ دائمی طور پر تو عامل رہے۔ پھر اس محبوب سیرت کا انکار کیوں۔

(نگے سر نماز، ص 12)

پیش لفظ میں فقیر محمد فیض احمد اویسی صاحب مدظلہ العالی لکھتے ہیں۔ آج کل نگے سر نماز پڑھنے کی ہے۔ کہ ادھر تو پگڑی باندھنے کی سنت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی یہاں تک کہ علماء و مشائخ تک پگڑی جیسی مقدس سنت کو خیر باد فرما کر انگریزی اور ہندوی وضع کی ٹوپیاں سر پر رکھ چھوڑی ہیں۔ ادھر مغربیت کے مسحور حضرات پگڑی کی مذاقیں اڑاتے ہیں۔

(نگے سر نماز، ص 2)

حرف آخر فیض احمد اویسی صاحب مدظلہ اس طویل بحث سے میرا مقصد یہی ہے کہ علماء کرام و مشائخ عظام اور عوام اہل اسلام جواز کے چکر میں پھنسنے کے بجائے رسول کریم ﷺ کی ہر سنت پر عملی اقدام فرمانا چاہیے بلکہ اپنے حلقہ احباب کو سختی سے اس کا کاربند بنانا اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھیں تاکہ کل قیامت میں حضور سرور کائنات ﷺ کا قرب نصیب ہو۔

(نگے سر نماز، ص 24)

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اس سے ہے۔

(ابوداؤد و مشکوٰۃ شریف، ص 329)

مسئلہ عمامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔

(عالمگیری اسلامی اخلاق و آداب، ص، 72)

مسئلہ عمامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے بلکہ جس طرح لیٹا ہے۔ اسی طرح اڈھیڑا جائے۔

(عالمگیری اسلامی اخلاق و آداب، ص، 72)

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں مذکور ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ کا چھوٹا عمامہ سات ہاتھ کا اور بڑا عمامہ بارہ بارہ ہاتھ کا تھا۔ بس اسی سنت کے مطابق عمامہ رکھے اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے۔

(اسلامی اخلاق و آداب، ص، 72)

حدیث شریف میں مذکور ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا جو شخص بیٹھ کر عمامہ (شریف) باندھے یا کھڑے ہو کر پا جامہ پہنے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بلا میں مبتلا کرے گا جس کا دفعیہ نہ ہو سکے گا اور اگر معذور ہو تو جائز ہے۔

شملہ مبارکہ مدنی تاجدارِ مصلیٰ ﷺ کے پس پشت ہوتا ہے اور کبھی کبھی دائیں ہاتھ کی طرف اور بائیں طرف شملہ رکھنا غیر مسنون اور بدعت ہے۔ اور شملہ کی کم از کم لمبائی چار انگل ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ یا پیٹھ سے زیادہ لمبا کرنا غیر مسنون ہے۔

معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اکثر اوقات سیاہ، ہبز لباس میں مشہور نہ کرے یہ مکروہ ہے۔ اور ممنوع ہے۔

حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ سیاہ (کالا) رنگ کو کیوں استعمال نہیں کرتے تو انھوں نے فرمایا اس لیے کہ اس میں دو لہن کو نہیں آراستہ کیا جاتا اور حرم اس میں تبلیغ نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں میت کو کفن دیا جاتا ہے۔

(شامل ترمذی، ص، 165)

استاد العلماء پیر طریقت حضرت مفتی غلام سرور قادری صاحب نے لکھا کہ صرف

سفید عمامہ سنت ہے۔ پھر لکھتے ہیں اور کسی بھی رنگ کا جائز مگر سبز رنگ کا نہ ہو۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریفوں کے لئے سبز پگڑی کی کوئی بنیاد نہیں یہ سبز پگڑی کی بدعت بادشاہ شہباز بن حسن کے حکم سے ۷۷۳ھ میں نکالی گئی ہے۔

(الفتاویٰ الحدیثہ، ص 168) مفتی صاحب نے اور بھی بہت سی دلیلیں دی ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آقائے دو جہاں ﷺ کا ارشاد ہے۔ یعنی جس شخص نے دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔

(فضائلِ عمامہ اویسی، ص 26)

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول کریم ﷺ جس وقت کوئی نیا کپڑا پہنتے اس کا نام لیتے مثلاً پگڑی یا قمیص یا چادر پھر فرماتے اے اللہ تیرے لئے تعریف ہے۔ تو نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا میں اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کیلئے یہ بنایا گیا ہے اور اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں جس کیلئے بنایا گیا ہے۔

(روایت کیا ترمذی و ابوداؤد مشکوٰۃ شریف، ص 328)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
(پارہ 21 سورہ لقمان آیت 21)

ترجمہ: اور زمین میں اترانا نہ چل بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانا فخر کرتا ہے

سولواں باب تہبند (شلوار) ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ الْمَجِیْدِیْنَ

حضرت امام علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار (تہبند) لٹکانا گناہ کبیرہ (حرام) ثابت کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (پارہ 21 سورہ لقمان آیت 21)
ترجمہ: اور زمین میں اتر اتار نہ چل بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتر اتارنا فخر کرتا ہے۔

(کبیرہ گناہ اور ان کا علاج)

حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو شخص اترانے کی غرض سے اپنی ازار کو کھینچتا چلے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف نظر نہ کرے گا۔

دوسری حدیث شریف: مومن کی ازار اس کی پنڈلیوں کے نصف تک ہوتی ہے۔ اور ٹخنوں کے مابین جو کچھ ہو اس پر مضائقہ نہیں اور جو اس سے نیچی ہے وہ آگ میں ہے۔ (جزء الباقی، ص 607)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اسے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جا پھر وضو کر تو وہ شخص گیا اس نے دوبارہ وضو کیا پھر واپس آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا جا پھر وضو کر تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے وضو کا ارشاد فرمایا پھر حضور انور ﷺ خاموش ہو گئے بعد ازاں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ ازار لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔

(کبیرہ گناہ اور ان کا علاج 419) (ابوداؤد شریف، ج 2، ص 210، معیاس خلافت، ص 67)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تہبند گھسنے (لٹکانے) والے کی طرف نہیں دیکھے گا۔

(کنز العمال، ج 8، ص 19، معیاس خلافت، ص 68) (کبیرہ گناہ اور ان کا علاج 418)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا احمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا کہ جس کا کچھ کپڑا ازار کا ٹخنوں سے تجاوز کرے تو وہ دوزخی ہے۔

(کنز العمال، ج 8، ص 19۔ مقیاس خلافت، ص 68)

حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا احمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا منافق کی علامت اپنے پاچامے کو لہبا کرنا ہے تو جس شخص نے اپنے پاچامے کو لہبا کیا حتیٰ کہ قدموں کے نیچے گھسٹتا ہے تو اس نے اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی اور جس شخص نے اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی تو اس کیلئے دوزخ ہے۔

(کنز العمال، جلد 8، ص 21۔ مقیاس خلافت، ص 69)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا احمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو پاچامہ یا تہمت ہوگا وہ دوزخ میں ہوگا۔

(بخاری شریف، جلد 2، ص 861۔ مقیاس خلافت، ص 69)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نہ دیکھے گا جس نے تکبر سے اپنا کپڑا زمین پر کھینچا۔

(مسلم شریف، ج 2، ص 194۔ مقیاس خلافت، ص 69)

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل (امین) ﷺ تشریف لائے اور فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزار کردہ لوگ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نہ تو مشرک کی طرف نظر رحمت کرتے ہیں۔ نہ دشمنی کرنے والے کی طرف۔ نہ قاطع رحم (رشتہ داری ختم کرنے والوں) کی طرف۔ نہ (تہبند، شلو اور غیرہ کو) ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اور نہ والدین کے نافرمان کی طرف، اور نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف۔

(صحیح باسنادہ رحمت کے خزانے، ص 304)

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت تک زمین میں چلا جا رہا ہے۔

(بخاری، مشکوٰۃ، ج. 2، ص. 324) (کبیرہ گناہ اور ان کا علاج 418)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نخنے کے نیچے ازار سے جو ہے، وہ آگ میں ہے۔

(بخاری، مشکوٰۃ، ج. 2، ص. 324)

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے مومن کے تہبند باندھنے کی پسندیدہ حالت آدھی پنڈلیوں تک ہے اور آدھی پنڈلی سے لیکر نخنے تک کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر اس سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اور تکبر کے طور پر جو شخص اپنی چادر دراز کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔

(ابوداؤد شریف، ابن ماجہ شریف، مشکوٰۃ شریف، ج. 2، ص. 327)

حضرت سیدنا سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کپڑے کی دراڑی تہبند کرتے اور پگڑی میں ہے جس نے تکبر کے طور پر ان میں دراڑی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔

(ابوداؤد شریف، ابن ماجہ شریف، مشکوٰۃ شریف، ج. 2، ص. 327)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس نے ازار تکبر اپنا تہبند گھسیٹ کر چلے۔

(بخاری و مسلم۔ ریاض الصالحین، ص. 456، ج. 1)

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ (نہ) فرمائے

گانہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انھیں پاک کرے گا بلکہ ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا آپ ﷺ نے یہ کلمات تین مرتبہ فرمائے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے کون ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا

(1) تکبر سے کپڑا لٹکانے والا (2) احسان جملانے والا اور

(3) جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ بازار کو لٹکانے والا۔

(مسلم شریف) ریاض الصالحین، ص، 456، جلد، 1)

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس ﷺ کی مزید ہدایت چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر و کم تر نہ سمجھنا اور اپنے (ہر مسلمان) بھائی سے خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرہ سے ملاقات کرنا۔ کیونکہ یہ بھی نیکی ہے۔ اور اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا رکھنا اگر یہ اچھا نہ لگے تو پھر ٹخنوں تک کر لو اور دیکھو تہبند گھیننے کی حد تک نہ لٹکانا کہ یہ متکبروں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم کو کوئی گالی دے۔ یا کسی عیب کا جو تم میں موجود ہو طعنہ دے تو تم اس کے عیبوں کا جو تمہارے علم میں ہوں الزام و طعنہ نہ دینا۔

(ترمذی شریف) ریاض الصالحین، ص، 457، ج، 1)

حضرت سیدنا محارب بن دثار حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے سنا جس نے تکبر کی وجہ سے کپڑا کھینچا قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ روای کہتا ہے میں محارب بن دثار سے استفسار کیا کہ چادر کی تخصیص کی؟ انھوں نے فرمایا چادر (تہبند) قمیض وغیرہ سے تخصیص نہیں فرمائی مطلق کپڑے کا ذکر کیا۔

(بخاری شریف، ج 2، ص 861)

حضرت سیدنا ابو جحری جابر بن سلیم نے فرمایا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مختلف وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا تہہ بند کو لٹکانے سے بچ کہ یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

(ابوداؤد شریف، ج 2، ص 210)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ

کے پاس سے گذر اور اس وقت میرا تہبند (حد سے زیادہ) لٹکا ہوا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا عبد اللہ ﷺ اپنا تہبند اونچا کر لو! چنانچہ میں نے اسے کچھ اونچا کر لیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اور اونچا اٹھاؤ میں نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ تہبند اونچا ہی باندھتا رہا کسی نے آپ ﷺ سے پوچھا کتنا اونچا؟ تو فرمایا نصف پنڈلی تک۔

(مسلم شریف) ریاض الصالحین، ص 461، ج 1)

حضرت سیدنا امام حافظ علامہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ ایک آدمی ایک خوبصورت لباس پہنے چل رہا تھا اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہا تھا۔ بالوں میں گنگھی کئے ہوئے تھا اور اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا کہ اچانک اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت کے دن تک اس میں دھنسا رہے گا۔

(کبیرہ گناہ اور ان کا علاج ص 418)

امام حافظ علامہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اس حدیث کے نتیجے میں لکھتے ہیں کہ یہ وعید اور دھمکی صرف تہبند سے مخصوص نہیں بلکہ سلوار، کپڑا، جبہ بقاء اور اچکن نما کوئی بھی کپڑا تکبر سے مخنوں سے نیچے کیا جائے گا وہ ان تمام احادیث کی زد میں ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے)

(کبیرہ گناہ اور ان کا علاج ص 419)

حضرت سیدنا اشعث رحمہ اللہ بن سلیم اپنی پھوپھی اور وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں چل رہا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص نے مجھ سے کہا ازار اوپر کر لو اس طرح تقویٰ زیادہ اور بقاء زیادہ ہے اور ایک روایت میں اتقی ہے طہارت و نفاست زیادہ ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضور اقدس ﷺ تھے میں نے معذرت کی کہ یہ کام کالج کے کپڑے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں۔

(شمائل ترمذی ص 8)

مصنف امام عبدالرزاق نے صفحہ 83 جلد 11 میں لکھا کہ بنی اسد کے ایک شخص سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اسے فرمایا اگر تجھ میں دو چیزیں نہ ہوں تو تو بہت

ہی اچھا انسان لگے عرض کیا ایک بھی مجھے کافی ہے فرمایا؟ تہبند لکنا ہے اور سر کے بال کانوں سے نیچے تک لمبے ہیں عرض کیا بخدا ﷻ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت امیر المؤمنین عمر فاروقؓ کے پاس آکر آپؓ کی تعریف کرنے لگا آپؓ نے دیکھا کہ اس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے تو فرمایا بھتیجے تہبند کو اوپر کر لے کہ اس میں زیادہ تقویٰ ہے اور زیادہ نفاست ہے راوی کہتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروقؓ پر تعجب آتا ہے کہ حق کہنے میں کسی چیز کی پروا نہیں کرتے تھے۔ (جوع الاسباہ، ص 8)

مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 29 جلد 6 میں لکھتے ہیں کہ خرشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروقؓ نے قینچی منگا کر اس شخص کی تہبند کو جو ٹخنوں سے دراز تھی پکڑ کر کاٹ دی راوی کہتا ہے جتنا حصہ کاٹا گیا تھا وہ آج بھی میری نظروں میں گھوم رہا ہے۔ حضرت سیدنا ردیف کمالات شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے حاشیہ بخاری صفحہ 861 جلد 2 پر فرمایا مرد کو جائز نہیں کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اور نہ اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں تکبر کی نیت سے نیچے نہیں رکھتا کیونکہ الفاظ کے اعتبار سے نبی اس پر مشتمل ہے جہاں لفظ نبی شامل ہو وہاں اس کی تعلیل بیان کرنا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ بلکہ دامن کالسا کرنا تکبر پر دلیل ہے۔

جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنا کپڑا نیچے لٹکایا اس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا تو ابو بکر (سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیقؓ) پوچھنے لگے اے اللہ کے پیغمبر ﷺ میرا پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے میرا زارڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے البتہ میں اس کا خیال کرتا رہتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ (کبیرہ گناہ اور ان کا علاج ص 419)

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ﷻ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما

اور اس میں اخلاص عطا فرما آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقِيتُ بِهِ فُؤَادَكَ

(پارہ 12 سورہ صافات آیت 120)

یعنی ہم پیغمبروں (علیہم السلام) کے قصے اور اخبار تم کو سناتے ہیں۔ اور ان کے حالات سے تم کو واقف کرتے ہیں۔ تاکہ تمہارے دل میں ثابت قدمی اور تقویت پیدا ہو۔

سترواں باب

تذکرۃ صالحین

یعنی صلحاء کرام کے حالات
کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

زرقانی شرح مواہب جلد ۳۔ ص ۱۳۰ شرح شفا للقاری جلد ۱۔ ص ۱۴۲ قال الخفاجی قال السیوطی رواہ عنہ ابن جریر وابن ابی حاتم نسیم الریاض جلد ۱۔ ص ۱۴۲ رواہ ابن ابی شیبہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشیخ ودرمنثور سیوطی جلد ۴۔ ص ۵۸ (حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں) ”محض ذکر حضور (حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اور ذکر صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ کیونکہ صالحین کے ذکر پاک کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور بوقت نزول رحمت دلوں کو اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ”یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوتا ہے تیرا ذکر (بھی) میرے ساتھ ہوتا ہے جس نے میرا ذکر کیا اور تمہارا ذکر نہ کیا تو جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء الطینین اور رسولوں الطینین کا ذکر کرنا ان کے فضائل بیان کرنا ان کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نیکوں کا (اللہ کے ولیوں کا) ذکر کرنا (ان کے فضائل و حالات بیان کرنا ان کی تعریف کرنا) گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔

(مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۲۷)

حضرت سیدنا شیخ الشیوخ قبلہ درویشاں مولوی عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ صفحات الانس میں گروہ صوفیہ کے سردار ابوالقاسم جنید بن محمد بن صوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کہ مشائخ کی حکایتیں خدا تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یعنی دلوں کیلئے ان سے پوچھا گیا کہ ان حکایت کا مریدوں کو کیا فائدہ ہے جواب فرمایا۔ کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ“ (پارہ ۱۲ سورہ صافات ۱۲۰)

یعنی ہم پیغمبروں (علیہم السلام) کے قصے اور اخبار تم کو سناتے ہیں۔ اور ان کے حالات سے تم کو واقف کرتے ہیں۔ تاکہ تمہارے دل میں ثابت قدمی اور تقویت پیدا ہو۔ اور جب تم کو تکلیف اور رنج پیش آئے۔ اور اس کا غلبہ ہو تو ان کے اخبار و حالات سنو اور سوچو پھر جان لو گے کہ جب اس قسم کے رنج و تکلیف ان کو پہنچے ہیں۔ اور اس میں وہ صبر اور بردباری کو کام میں لائے ہیں۔ اس سے تمہارے دل کو تقویت اور صبر و عزم بڑھ جائے گا اسی طرح بزرگوں کی باتوں اور پیروں کی حکایت اور ان کے حالات سے مریدوں کے دل کو تربیت ہوتی ہے۔ اور قوت و پختگی اعتقاد بڑھتی ہے۔ خدا کی طرف سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور بلا (مصیبت) اور امتحان اور ناکامی میں اس کے پاؤں دروہ نشی پر جم جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مردانِ خدا رحمۃ اللہ علیہ کا عزم اور ان کی خصلت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دوستانِ خدا رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے ان کی دوستی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کی دوستی سے ایک نسبتِ قرابت متحقق ہوتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ”المودة احدى القرابتین“ (دوستی بھی ایک قسم کی قرابت ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں۔ ”لا قرابة اقرب من المودة ولا بعد العبد من العداوة“ یعنی کوئی قرابت دوستی سے بڑھ کر نہیں۔ اور کوئی دوری عداوت سے بڑھ کر نہیں اور کیا اچھا کسی نے کہا ہے۔

عن المودة لم يعدل به سبب

القوم اخوان صدق بینہم نسب

یہ قوم ایسے سچے بھائی ہیں۔ ان میں دوستی کی ایسی نسب ہے کہ جس کے برابر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا۔ کہ ایک شخص کسی قوم کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن ان کے عمل تک نہیں پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ اور ایک دوسری صحبت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے اعمال کی افلاس کی وجہ سے ناامید ہوگا تو اس وقت حق سبحانہ تعالیٰ کہے گا۔ کہ کیا تو فلاں دانا کو کہ جو فلاں محلہ میں رہتا تھا جانتا تھا اور فلاں سے مراد عارف ہے۔ وہ کہے گا۔ کہ ہاں میں پہنچاتا تھا۔ حق

تعالیٰ فرمائے گا۔ کہ جاتھ کو اس کی وجہ سے بخش دیتا ہوں۔ پھر جب صرف کسی بزرگ کا پہنچانا نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو ان کی دوستی اور ان کی سی عادت اختیار کرنا۔ اور نیکی میں ان کے پیچھے چلنا بطریق اولیٰ نجات کا باعث ہوگا۔

(نجات الانس، ص، 33، 34)

شیخ المشائخ خولجہ محمد عارف ریوگری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اے عارف کلام مجید اور احادیث نبوی ﷺ کے بعد مشائخ (اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم) کے کلام کا سننا توفیق (زیادتی۔ شوق) کا موجب قلب کی رقت و نرمی کا سبب مایوس اللہ سے نفرت دلانے کا باعث اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ (عارف نامہ، ص، 12)

حضرت سیدنا خادم مجدد الف ثانی خولجہ محمد ہاشم کشمی رحمہ اللہ نسماۃ القدس صفحہ نمبر

28 پر تحریر فرماتے ہیں کہ

بار کر دند ہر ماں بقطار	بار ما نیست ما چہ بار کنیم
بر بلندی رویم و نشینیم	اشتر مرد ماں شمار کنیم

(ترجمہ تشریح) ”ساتھیوں نے بوجھ دے کر لا دیا ہے۔ مگر ہمارا اتنا یا را کہاں کہ بوجھ اٹھا سکیں۔ ہم بلندی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کے اونٹ شمار کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی منقبت بیان کرتے کرتے ان کی محبت میں سرگرداں رہتے رہتے اور انکے جھنڈوں کے سایہ تلے ہم خاک سے انھیں۔

پروانہ آں شوم کہ پروانہ اوست

(جوان پر پروانہ وار شمار ہو۔ میں اس کا پروانہ ہو جاؤں)

احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم ﷺ نے امت کو اس دعا کی تعلیم دی (اے اللہ ﷻ مجھے اپنی محبت عنایت فرما جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت عنایت فرما اور جو عمل تیری محبت سے قریب کرے اس عمل کی محبت عنایت فرما) اس ارشاد نبوی ﷺ میں (جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت عنایت فرما) کا لفظ درمیان میں واقع ہوا ہے اس میں اشارہ ہے۔ کہ بزرگوں

(رحمۃ اللہ علیہم) کی یہ ایک محبت دوسری محبتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کا بھی اور نیک عمل کی محبت کا بھی عظیم بزرگ حضرت شیخ المشائخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے مریدوں سے فرمایا کہ کل روز قیامت جب تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے تو ہرگز جواب دینے کی کوشش نہ کرنا مریدوں نے عرض کیا۔

پھر ہم کیا کہیں آپ (حضرت شیخ المشائخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا تم یہ کہنا کہ ہم تو دنیا میں بہت ہی کمتر و حقیر تھے۔ البتہ ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کا دامن پکڑا تھا یہ ہمارا حال زیادہ بہتر جانتے ہیں جب تم معاملہ ہم پر چھوڑ دو گے تو تم انشاء اللہ بخیر و خوبی عہدہ براہوگا حضرت شیخ المشائخ شیخ ابوعلی شہولی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خود کو ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کیساتھ رکھ ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) اور انکے ساتھ نشست و برخاست کرنے والوں سے فیض حاصل کر، تاکہ کل قیامت کے دن جب تجھ سے پوچھیں کہ تو کون ہے۔ تو کہہ سکے کہ میں ان کے ساتھ نشست و برخاست کرنے والا اور ان کا دوست ہوں اور جب تو ان بزرگوں کی باتیں سنے تو اگرچہ تیری سمجھ میں نہ آئیں اپنی گردن جھکا لیا کر، تاکہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ میں ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی باتیں سن کر گردن جھکانے والا تھا اگرچہ تو حقیقی مجرم ہی ہو اس سبب سے اللہ تعالیٰ سے تیری رہائی ہو جائے (اللہ پاک ہمیں اور تمام بھائیوں کو ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی محبت و اتباع نصیب کرے با طفیل اکابر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین)۔

(نسیمات القدس، ص، 30)

شیخ المشائخ شیخ محمد والدہ ین بغدادی شہید رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ یا الہی تیرا کام کسی سبب کا محتاج نہیں ہے بلکہ فضل و عنایت سے ہے مجھے ان لوگوں میں سے بنا، یا ان لوگوں کو دیکھنے والوں میں سے بنا کیونکہ مجھے دوسری قسم یعنی اسباب کا محتاج بننے والوں کی طاقت و ہمت نہیں ہے۔

گر نیم مرغان رہ را ہچکلس	ذکر ایشاں کردہ ام انیم نہ بس
گر نیم زیشاں از ایشاں گفتہ ام	خوش دلم لین قصہ از جان گفتہ ام

ترجمہ: اگر میں مردان یا مرغان راہ یعنی راہ ہدایت یافتہ اور راہ دکھانے والوں کے مقابلہ میں

کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن اب ان کا ناکافی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں لیکن ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کا ذکر کیا۔ میں اس بات پر دل سے خوش ہوں کہ میں نے روحانی نفوس کا قصہ بیان کیا ہے۔

حضرت شیخ المشائخ امام ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جب اس گروہ (اولیاء اللہ) کے لوگ پردہ فرما جائیں یعنی فوت ہو جائیں تو ہم سلامت رہنے کیلئے کیا کریں آپ (حضرت شیخ المشائخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ ان کے کلمات (ان کے حالات سنو اور پڑھو) سے کچھ ہر روز پڑھا کریں۔

ایک صدیق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ان کی باتیں پڑھے تاکہ میں سنوں یا میں پڑھوں اور وہ سنیں اگر جنت میں ان کی باتیں نہ ہوں تو میرا جنت سے کیا کام ان نفوس پاک (اولیاء اللہ) کے وجد و حال و کیفیت سے جذب فیض حاصل کر سکتے ہیں۔

(رسالہ قدسیہ، ص ۱۱)

حضرت شیخ المشائخ خواجہ محمد امین مجددی رحمہ اللہ نے مقامات احمدیہ ملفوظات معصومیہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ المشائخ سیدنا حاتم اہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جب تک کچھ حصہ قرآن پاک کا کچھ حصہ اپنے پیروں کی حکایتوں کا نہ پڑھ لیا جائے۔ تب تک ایمان سلامت ہی نہیں رہ سکتا۔ (سلامتی ایمان کے لیے مکتوبات امام ربانی، نجات الانس، تذکرۃ الاولیاء کا مطالعہ ضرور کیا کریں)۔

حضرت شیخ المشائخ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب افسانوں میں سے عمدہ افسانے صوفیوں کے افسانے ہیں اسلئے کہ ان کی باتوں کے سبب تجھے ان سے نسبت حاصل ہوگی۔ اور یہی نسبت نجات کا موجب ہوگی۔

حضرت خواجہ خواجگان غوث صدیقی محمد پارسا رحمہ اللہ رسالہ محبوبہ میں لکھتے ہیں کہ مشائخ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) فرماتے ہیں کہ تو اس بات کی کوشش کر کہ اپنے دل کی جگہ دوستان حق کے دل میں بنائے۔ اور اگر یہ بات میسر نہ ہو سکے۔ تو دوستان خدا علیہ السلام کی دوستی کو

اپنے دل میں جگہ دے۔ کیونکہ جب اس کے دوستوں کی دوستی کا مقام تیرے دل میں ہوگا۔ تو دل کے فراش خانہ کو حرص و ہوا سے پاک کر دے گا۔ اور محبت حقیقی کا بادشاہ جب مقام دیکھے گا تو نزول فرمائے گا۔ اور اگر تو خدا تعالیٰ کے دوستوں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے گا تو چونکہ وہاں پر ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ (360) نظر رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہاں تجھے دیکھ لیا جائے گا۔ تو انشاء اللہ تیرے دونوں جہاں کے کام سنور جائیں گے۔

شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ تو مشائخ (رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی باتیں سنے اور ان پر اعتقاد کرے۔ اور ان سے محبت کرے۔ کیونکہ دوستان حق کی باتوں کی دوستی اور دوستان حق کی دوستی باہمی ایک نسبت پیدا کرتی ہے۔ جس سے پھر حق تعالیٰ سے نسبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے سبب انسان ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ ایک عارف سے لوگوں نے پوچھا: کہ جب ہم بزرگوں جیسے کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کی کتابیں پڑھنے سے کیا فائدہ، اس نے کہا: بہت فائدہ ہے، اگر جاہل ہے تو عالم ہو جائے گا اور عالم ہے، تو عارف ہو جائے گا۔ اور اگر دور ہے تو نزدیک ہو جائے گا۔ علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اقوال و احوال سلوک سے۔ اور اس گروہ کی حکایات (تذکرہ) سننے کا یہ فائدہ ہے۔ کہ جب ان کے اقوال، افعال اور احوال اپنے آپ میں نہ پائے گا۔ تو اس کے دل سے تکبر اور غرور دور ہو جائیں گے۔ اور ان کی پیروی کر کے ان میں کا ہو جائے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی کی کرامت اس کی سچائی پر دلالت کرتی ہے۔ اور زمانہ نبوت کے بعد نبوت اور اس کی ولایت دونوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پس جو شخص اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر ہے۔ وہ گویا ایک طرح سے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا منکر ہے۔ سو اسے اس کی گمراہی ہی کافی ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی المکی رحمہ اللہ اپنی کتاب قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص ولی کے کسی مقام یا عارف (باللہ) کے کسی حال کا منکر ہو۔ تو اس کی اچھی سے اچھی حالت یقین کی کمزوری اور بری حالت، کفر، نفاق اور کینہ ہے۔ اس کا

عذاب بد نصیبی اور نقصان ہے۔

حضرت قدوة الاولیاء شیخ عبد اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرماتے وقت یہ نصیحت کی اول تو پیروں کی باتیں سنو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم نام ضرور یاد رکھو۔ تاکہ اسی سے تم بہرہ یاب ہو (یعنی فیض یاب ہو جاؤ)

حضرت آفتاب ولایت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی (فلاں نے) جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے روگردان ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان اولیاء اللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے حق میں طعن و تشنیع کرتی ہے۔ اور ولی اس کی نظر میں حقیر معلوم ہوتا ہے۔

(سفینۃ الاولیاء ص 22)

حضرت شیخ المشائخ احمد اعرابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیوں کی تعریف اس واسطے نہیں کرتا۔ کہ مجھے ان کی احتیاج ہے۔ بلکہ محض اس شوق اور حال کی وجہ سے جو مجھے ہے۔ اور عرفان، قرب اور شوق کے سبب سے جو انھیں حاصل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں اور کیا لکھوں۔ اگر سو (100) کتابیں بھی ان کی تعریف میں لکھوں تو تھوڑی ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس کسی شخص نے اولیاء اللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی قدر نہ کی اور نہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ ہر ایک نادان اس زمانے میں صوفیوں کے احوال کے مشاہدہ اور ان کے افعال و اقوال کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حق میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان کے منکر ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان کے اقوال و افعال کا انکار پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا انکار ہے۔

حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ مدعیوں کی اچھی طرح تعظیم کرو! کیونکہ وہ وجود کو محقق کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ جو منے چاہئیں۔ کیونکہ اگر ان کی ہمت بلندی ہوتی تو کسی اور چیز کا دعویٰ کرتے۔

حضرت شیخ فرید عصر ابو بکر جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ تم پر لازم ہے۔ کہ ایسے شخص سے محبت رکھو۔ جو حق تعالیٰ سے رکھتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے علوم، معارف، کلمات

اور نقلیات سے صحبت رکھو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی محبت اختیار کرو۔ تاکہ ان کی محبت کی برکت سے تم رفتہ رفتہ حق تعالیٰ تک پہنچ جاؤ۔

حضرت شیخ المشائخ شہباز لامکانی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ان کوتاہ اندیشوں کا بزرگوں کی کرامات اور ان کے احوال سے انکار کرنا اس وجہ سے ہے۔ کہ وہ خود ان اسرار سے واقف نہیں ہوتے۔ اور احوال کا نشان تک ان میں نہیں پایا جاتا یہ نفی تو اس واسطے کرتے ہیں کہ عوام کے رو برو رسوا نہ ہوں۔ لیکن انھیں یہ معلوم نہیں۔ کہ خواص کے نزدیک ان کی سخت رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت کرے۔ پاک لوگوں کے کام کا اندازہ اپنی حالت سے نہ کر۔ خواہ لکھنے میں کیسا ہی آسان ہو۔

حضرت شیخ المشائخ شیخ صدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ جس میں تو کوئی نیک صفت دیکھے اس سے جدا نہ ہو کیونکہ تو جلدی ہی اس کی برکت سے کچھ حاصل کرے گا۔

حضرت شیخ المشائخ ابوالعباس عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر تجھے ان کی دوستی کا موقع نہ ملے۔ تو ان کے دوستوں سے دوستی پیدا کر۔ کیونکہ ان کے دوستوں کی دوستی گویا انھیں کی دوستی ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم جانتے ہو کہ اسلام کا کونسا کڑا مضبوط ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کیلئے دوستی اور دشمنی اسی کیلئے۔

یہ شیخ الاسلام ابواسامعیل عبد اللہ الانصاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی ہے کہ ہر بڑے بوڑھے کی بات یاد رکھو۔ اور اگر یاد نہ رکھ سکو تو اس کا نام یاد رکھو۔ تم کو اس سے فائدہ ہوگا۔

شیخ الاسلام ابواسامعیل عبد اللہ انصاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں پہلا نشان یہ ہے۔ کہ مشائخ کی باتیں سن کر خوش ہو جائے اور دل سے ان کا میلان ہو۔ اور انکار نہ کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے دوستوں میں سے کسی کو دکھائے۔ اور تو اس کو قبول نہ کرے بلکہ حقیر سمجھے تو یہ گناہ ان سب گناہوں سے بدتر ہے۔ کہ جن کو تو خود کرے۔ کیونکہ یہ تیری محرومی اور حجاب کی دلیل ہے۔ ”نعوذ باللہ من الخذلان“ ہم رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اگر

تیری نظر میں غلطی ہو جائے اور جس کو تو نے بنظر قبول دیکھا ہے۔ وہ فی الواقع ویسا بزرگ نہیں ہے تو اس کا کچھ مضا لفقہ نہیں کیونکہ تیری نیت تو درست ہے ”والله للمستعان وعليه التكلان“ یعنی اللہ سے مدد طلب کی ہے اور اسی پر توکل ہے۔

(نجات الانس، ص 34، 35)

حضرت سیدنا قطب الارشاد محمد بن محمد بن عمران شبویہ عرف ابوعلی شبوی مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح بخاری شریف یاد تھی اور درس بھی دیا کرتے تھے ایک دن ابوعلی شبوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہنے لگے اے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تم کہاں جاتے ہو کہا فلاں خانقاہ شریف میں جاتا ہوں کیونکہ وہاں پر درویش ہیں دیکھنا ہے کہ دن میں ایک سو میں (۱۲۰) رحمتیں آسمان سے درویشوں پر برسا کرتیں ہیں خصوصاً قیلولہ کے وقت اب میں ابوعلی شبوی رحمۃ اللہ علیہ جاتا ہوں کہ وہاں جا کر سوؤں کے یہ رحمت مجھ پر بھی برسے بزرگوں نے کہا ہے اپنے آپ کو ان میں سے شمار کر ان میں سے اور ان کے دوستوں سے ظاہر کر اگر چہ تو جانے کے کیسے ہو رہا ہے۔

مصرعہ

عاشق نمائی خویشمن ارچہ چنیں نہ

ترجمہ: اپنے کو عاشق ظاہر کر اگر چہ عاشق نہ ہو
تا کہ کل کو یہ کہہ کہ میں ان کے سر ہلانے والوں میں سے ہوں وہ کہیں گے کہ آتیرا حق ہے
شاید کہ اس سبب سے چھوٹ جائے۔

با عاشقاں نشیں وہمہ عاشقی گزیں	باہر کہ نیست عاشق باؤ مشوقرین
--------------------------------	-------------------------------

ترجمہ:

عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور تمام زندگی عاشقی میں گزار دے
جو عاشق نہیں انکے ساتھ نہ بیٹھ

(نجات الانس، ص 325)

شیخ الاسلام (ابو اسماعیل عبد اللہ انصاری الہروی رحمۃ اللہ علیہ) کہتے ہیں کہ مشائخ کا

دیدار اس گروہ کی نسبت ہے۔ اس قوم کا بڑا مرتبہ یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ فلاں پیر کو دیکھا ہے۔ فلاں شیخ کی صحبت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے دیدار کو غنیمت سمجھنا چاہیے کیونکہ پیروں کا دیدار اگر ہاتھ سے جاتا رہے۔ تو اس کو پھر نہیں پاسکتے۔

(نجات الانس، ص 366)

حضرت سیدنا عثمان الحیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقوال صوفیاء پر عمل پیرا ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے لیکن بے عمل لوگوں پر ان کے اقوال کا کوئی اثر نہیں اور فرمایا خادم بن کر اولیاء کرام کی تعظیم کرنی لازمی ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص 261)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ علی بن بندار حسین الصوفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں شیخ ابو عبد اللہ نے آپ سے کہا کہ آگے چلو۔ ابوالحسن نے فرمایا آگے کیوں جاؤں شیخ ابو عبد اللہ نے فرمایا تم نے حضرت سیدنا امام الصوفیاء جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ اور میں نے نہیں دیکھا۔ یہ میں نے اس لئے کہا تھا کہ مشائخ کا دیدار کرنا بڑی نسبت ہے اور اس گروہ مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ کیونکہ یہ روایت در روایت ہوتا چلا آیا ہے کہ اس نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے اور فلاں شیخ کی صحبت اٹھائی ہے۔

(سفینۃ الاولیاء ص 196)

حضرت شیخ المشائخ سیدنا محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل دعا فرمائی کہ اے خداوندی! تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تیری نافرمانی کرتے وقت فرماں برداروں سے محبت رکھتا تھا آج تو ان کی دوستی کو میرے گناہوں کا کفارہ کر دے۔

اس پاک طینت گروہ کی صحبت اور ان تک رسائی سعادت و برکت سمجھنا چاہئے اور جہاں کہیں بھی یہ لوگ موجود ہوں ان کی صحبت سے استفادہ (فائدہ) حاصل کرنا چاہئے۔

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ سنجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مفید چیز نیکوں کی صحبت ہے اور افعال و اقوال میں ان کی اتباع و پیروی اور اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ کی زیارت اور حاضری۔

(سفینۃ الاولیاء ص 22)

حضرت سیدنا سراج السالکین حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اولیاء کی باتوں کو تسلیم کر لے اور ان کو حق سمجھے اور ان سے فیض اٹھائے میرا اسلام اس کو پہنچا دو۔

(سفینۃ الاولیاء ص 23)

حضرت شیخ الشیوخ سیدنا سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد نصیبی اور محرومی کی علامتوں میں سے ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت و زیارت سے احتراز کرے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو قبول نہ کرے بلکہ دل سے ان کا انکار کرے۔

(سفینۃ الاولیاء ص 23)

خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور مفید ہے اسی طرح بُروں کی صحبت میں بیٹھنا گناہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

(سفینۃ الاولیاء ص 22)

حضرت قدوة الاولیاء ابو عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ درویش مخلوق خدا تعالیٰ کی رحمت الہی ہیں ان کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔

فرمانِ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ گروہ اولیاء دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں۔

حضرت شیخ الشائخ سیدنا شیخ ابوالحسن غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جہاں کے مالک ہیں آسمان سے بارش اور رحمت ان کے قدموں کی برکت سے نازل ہوتی ہے اور ان ہی کے صفائی قلب اور اخلاص عمل کی بدولت زمین سے نباتات اُگتی ہیں۔

(سفینۃ الاولیاء ص 24)

حضرت سیدنا امام طریقہ خواجہ خواجگان بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت شیخ الشیوخ سیدنا خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ باوجود کمالات صوری و معنوی (ظاہری و باطنی) کے حضرات خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالوں (کتب) کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کے کلمات قدسیہ کا ہمیشہ ساتھ رکھنا اور ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے شیخ

الاسلام ابواسماعیل عبداللہ انصاری ہروی رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی کہ ہر ایک پیر کا کوئی کلام یاد کر لو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو ان کا نام یاد رکھو تا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

آنی تو کہ از نام تو مے بارد عشق	وز نامہ و پیغام تو مے بارد عشق
عاشق گردد ہر کہ او بگویت گزرد	آرے دروہام تو مے بارد عشق

حضرت سیدنا بادشاہ ولایت مولوی عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ مفلسی و بدکرداری کے سبب سے ناامید ہو جائے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے کیا تو فلاں محلہ میں فلاں دانشمند یا فلاں عارف کو پہچانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھ کو اس کے طفیل بخش دیا۔ جب محض شناخت ولی وسیلہ نجات ہو تو اولیاء اللہ کی دوستی و محبت اور ان کی سیرت کا اتباع بطریق اولیٰ ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے سرور کون و مکان ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک قوم کو دوست رکھا مگر ان کی ملاقات سے مشرف نہ ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔ یعنی قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں تَنْزِيلُ رُحْمَةٍ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ۔ رحمت الہی نازل ہوتی ہے ان ہی کے قدموں کی برکت سے آسمان سے مینہ برستا ہے اور زمین سے نباتات اگتی ہیں۔

تاجدار ولایت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمہ اللہ شرح آداب المریدین صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے درویشوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی کرو ان کی قربت اختیار کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کی خدمت کرو یہ سب اس لئے کہ وہ صاحب دولت ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ ارشاد (عالی) ہوا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان درویشوں کو خداوند رب العزت کا حکم ہوگا کہ دیکھ لو ان کو جنہوں نے تمہیں ایک روٹی کا ٹکڑا دیا ہے یا ایک گلاس پانی پلایا ہے یا کوئی

کپڑا پہنایا ہے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں لے جاؤ۔ (سبحان اللہ)

از عمل خویش ندارم امید | بر کرم تست مرا اعتماد

مجھے اپنے اعمال سے کوئی توقع اور امید نجات نہیں ہے
تو میں صرف تیرے کرم پر اعتماد و بھروسہ رکھتا ہوں۔

(سفینۃ الاولیاء ص 25)

ہجوم نفس و ہوا کند سپاہ شیطانند	چو زور بردل مرد خدا پرست آرد
بجز جنود حکایات رہنمایاں را	چہ تاب آنکہ براں رہزناں شکست آرد

حکایات مشائخ کا کمترین فائدہ یہ ہے کہ جب مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ میرے افعال و اقوال و احوال ان بزرگوں جیسے نہیں تو دید قصور اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ عجب وریا و استعسان سے بچ جاتا ہے۔

مرید صادق کو چاہئے کہ مناجات کے وقت حضور قلبی اور نہایت عاجزی سے اپنے سلسلہ کے بزرگوں کو نام بنام یاد کرے اور ہر ایک کو ظاہری و باطنی مشکل میں اپنا شفیع بنائے اور ان کے وسیلہ واسطہ سے دعا مانگے تاکہ جلدی قبول ہو جائے۔ (مذکرہ مشائخ نقشبندیہ ص 15)

حضرت شیخ المشائخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لائق فرزند وہ ہے جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کانوں سے سنے اس پر پہرہ دے اور اسے بجالائے۔
حضرت شیخ المشائخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لائق فرزند وہ ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اپنے شجرہ میں لکھ لے خود استفادہ کرے اور خلقت کو بھی اس سے محروم نہ رکھے تاکہ قیامت کو شرمسار نہ ہو۔

(بہشت بہشت، ص 55)

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کرتے تو اوراد سے فارغ ہو کر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی حکایات بیان کرتے اور فرماتے جو شخص انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی حکایات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اس پر

حرام کر دیتا ہے۔ اور اس کا حشر قیامت کے دن انھیں کے ساتھ ہوگا۔ انھیں کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگا۔

(بہشت بہشت، ص، 627)

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں مشغول رہو نیز اور ادا اور دعاؤں کو پڑھنے میں محنت کرو۔ تمہیں مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مشغول رہنا چاہیے اور بیکار نہ رہو۔

(بہشت بہشت، ص، 718)

حضرت شیخ المشائخ ابو بحسین بن سمعون رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا۔ کہ لوگوں کو زہد اور ترک دنیا کی طرف بلاتے ہو۔ اور خود عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہو۔ اور عمدہ کھانے کھاتے ہو۔ یہ کیا بات ہے۔ آپ نے کہا۔ جب تیرا حال خدا کے ساتھ ایسا ہو جائے جیسا کہ چاہیے۔ تو زہد کپڑے اور عمدہ کھانا نقصان نہیں دیتا۔

(نجات الانس، ص، 259)

حضرت شیخ المشائخ محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ رات کو نوافل پڑھتے تھے مگر ان کی والدہ ان کو پاؤں دبانے کے لیے بلاتیں تو صبح تک پاؤں دباتے اور اس کو نماز سے افضل سمجھتے اور ایسا ہی بزرگوں نے مرید کے لئے پیر کے حق میں بیان کیا ہے (یعنی اگر پیر (مرید) کو اپنی خدمت کے لیے بلائے۔ تو نفل عبادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔

(احوال الصادقین، ص، 143)

ایک عابد (اللہ کے ولی کو) پانی پلانے سے جنت مل گئی

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص صحراء میں چل رہے تھے ان میں سے ایک عابد (اللہ کا ولی) تھا دوسرا گناہ گار بدی کو چھپانے والا عابد کو ایسی پیاس غالب آئی کہ وہ (بے ہوش ہو کر) گر گیا اور اس کا ساتھی (گناہ گار) اس کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا (گناہ گار) اگر یہ نیک

بندہ (اللہ کا ولی) پیاس سے مر گیا جب کہ میرے پاس پانی بھی موجود ہے میں کبھی بھی اللہ (عزوجل) کی طرف سے خیر حاصل نہیں کر سکوں گا۔ لیکن اگر میں اس کو اپنا پانی پلا دوں تو یقیناً میں بھی مر جاؤں گا مگر اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور پانی پلانے کا پکا ارادہ کر لیا پھر اپنے پانی سے کچھ تو اس پر چھڑکا اور باقی اس کو پلا دیا اور بے ہوش کھڑا ہو گیا پھر اس نے صحراء کو عبور کیا اس گناہ گار کو (قیامت کے دن) حساب کیلئے کھڑا کیا جائیگا اور دوزخ میں داخل کرنے کا حکم دیا جائیگا جب اس کو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کی اس عابد پر نگاہ پڑے گی وہ (پکار کر) کہے گا اے فلاں (عابد اللہ کے ولی) کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے عابد (اللہ کا ولی) پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہی شخص ہوں جس نے صحراء میں اپنی بجائے آپ کو ترجیح دی تھی تو عابد کہے گا ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں پھر وہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ تو وہ ٹھہر جائیں گی پھر یہ حاضر ہو کر (اللہ تعالیٰ کے سامنے) کھڑا ہو گا۔ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا۔

یارب ﷻ آپ اس کے احسان کو جانتے ہیں اس نے اپنی بجائے کس طرح سے مجھ پر ایثار کیا تھا۔ یارب ﷻ یہ مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کا ہے چنانچہ وہ عابد (اللہ کا دوست) واپس آ کر اس (گناہ گار ساتھی) بھائی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائیگا۔

(الطہرانی، المعجم بحوالہ رحمت کے خزانے، ص 249)

زاہد پر ہیز گار آدمی کو پانی پلانا

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور احمد مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنتیوں میں سے ایک شخص دوزخیوں کو جھانک کر دیکھے گا تو اس کو دوزخ میں سے ایک شخص پکار کر کہے گا کہ فلاں (زاہد پر ہیز گار شخص) کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں اللہ ﷻ کی قسم میں تمہیں نہیں پہچان سکا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں کہ ایک مرتبہ دنیا میں آپ میرے پاس سے گذرے تھے اور پانی کا ایک گلاس طلب کیا تھا اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا وہ کہے گا میں پہچان گیا تو دوزخی کہے گا پھر اس احسان کے بدلے میں آپ پروردگار کے پاس میرے لئے سفارش کرے حضور اقدس ﷺ

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ (اس نیک آدمی سے) اس دوزخی کا حال پوچھیں گے تو وہ عرض کرے گا میں نے جب دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں سے ایک شخص نے مجھے پکار کر کہا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ ﷻ کی قسم میں تو آپ کو نہیں پہچانتا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ آپ دنیا میں (میرے پاس سے) گزرے تھے اور پانی کا ایک گلاس طلب کیا تھا اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا اس لئے آپ رب ﷻ کے سامنے میرے لئے سفارش کرے لہذا آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔

(بیہقی واہن ماجہ بحوالہ رحمت کے خزانے، ص 250، 251)

مشائخ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں: کہ ہمارے طریقہ کی نسبت مرتے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ کہ جس قدر اس دنیا سے روگردانی کی جاتی ہے اسی قدر وہ نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔

ان تجلیات سے غرض یہ ہے تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو اس کے ملاحظہ سے اس گروہ کا یقین ہو جائے۔ اور اس گروہ کی ہزلیات جو سالکوں کے احوال کی نفی کرتا ہے۔ ان پر اثر نہ کریں اور ان لوگوں کے وسوسوں کی مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے پروردگار! ہمیں ہمارے نفسوں کے شر اور ہمارے برے اعمال کے وبال سے بچا۔

سالک کو چاہیے کہ اس بڑی نعمت یعنی صحبت اہل اللہ کی قدر کو پہنچانے اگر ایسی صحبت میسر آجائے تو چند لمحات گوش دل (دل کے کان) کو اہل اللہ کی باتیں سننے کیلئے وقف کر دے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے تاکہ اس کو اسی صحبت میں تقویت و تربیت حاصل ہو۔

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَالِحًا

میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں صالح نہیں شاید کہ (ایک دن) اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالح بنادے

آمین یا رب العلمین بجاہ النبی الامین

**این کتاب ماخوذ
از
کتاب مذکوره**

ایں کتاب ماخوذ

از

کتب مذکورہ

1	<p>احکام القرآن</p> <p>تصنیف لطیف علامہ ابو بکر احمد بن علی الرازی البصاص الحنفی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small></p> <p>ترجمہ: مولانا عبد القیوم صاحب ناشر: شریعہ اکیڈمی اسلام آباد</p>
2	<p>تفسیر نبوی</p> <p>تصنیف لطیف حضرت علامہ محمد نبی بخش طوالتی نقشبندی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small></p> <p>ترجمہ: پیر زادہ اقبال احمد فاروقی ناشر: مکتبہ نبویہ لاہور</p>
3	<p>تفسیر احمدیہ</p> <p>تصنیف لطیف مفسر قرآن ملا احمد حیون <small>رحمۃ اللہ علیہ</small></p> <p>ترجمہ: مفتی محمد شرف الدین ناشر: ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور</p>
4	<p>تفسیر یعقوب چرخ</p> <p>تصنیف لطیف عمدۃ المفسرین محمد یعقوب بن عثمان محمود بن محمد الغزنوی ثم الحجرخ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small></p> <p>ترجمہ: علامہ محمد انور حبیب ناشر: ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور</p>
5	<p>ضیاء القرآن</p> <p>تصنیف لطیف حضرت علامہ مولانا پیر محمد کرم شاہ الازہری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small></p> <p>ناشر: ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور</p>

6	کمالین اردو شرح جلالین شریفین مفسر قرآن علامہ جلال الدین محلی و مفسر جلیل علامہ جلال الدین سیوطی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) ترجمہ: مولانا محمد نعیم ناشر: مکتبہ شرکت علمیہ ملتان
7	تفسیر حسینی الموسوم بہ تفسیر سعیدی تصنیف لطیف مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا حسین واعظ کاشفی رحمۃ اللہ ترجمہ: مولوی سید عبدالرحمن بخاری رحمۃ اللہ ناشر: ایچ ایم سعید کمپنی کراچی
8	تفسیر روح البیان تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ شیخ علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ ترجمہ: حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی ناشر: مکتبہ اویسیہ رضویہ بہاولپور
9	معارف القرآن تصنیف مفتی محمد شفیع صاحب ناشر: ادارہ المعارف کراچی
10	تفسیر مظہری تصنیف لطیف حضرت شیخ علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ ترجمہ: مولانا سید عبدالدائم الجلالی ناشر: دارالاشاعت کراچی
11	کنز الایمان تفسیر نور العرفان علی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ ناشر: ضیاء القرآن کراچی، لاہور
12	ریاض الصالحین تصنیف لطیف امام محمدی الدین ابی زکریا بن شرف نووی رحمۃ اللہ ترجمہ: مولانا خلیل الرحمن نعمانی ناشر: دارالاشاعت کراچی

13	<p>ریاض الصالحین</p> <p>تصنیف لطیف امام محی الدین ابی زکریا بن شرف نووی رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ مولانا محمد صدیق ہزاروی ناشر: فرید بک سٹال لاہور</p>
14	<p>اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ شریف</p> <p>تصنیف لطیف عارف باللہ نقشبندی قادری حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ</p> <p>ناشر: فرید بک سٹال 38 اردو بازار لاہور نمبر 2 پاکستان</p>
15	<p>انوار غوثیہ شرح شمائل نبویہ المعروف شمائل ترمذی</p> <p>تصنیف لطیف، محدث جلیل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ و تشریح سید امیر شاہ قادری گیلانی ناشر: ادارہ تصنیفات امام احمد رضا خان کراچی</p>
16	<p>فتاویٰ رضویہ</p> <p>حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ</p> <p>ناشر: جامعہ نظامیہ لاہور</p>
17	<p>ریاض الفتاویٰ</p> <p>تصنیف لطیف حضرت علامہ مفتی سید ریاض الحسن جیلانی قادری</p> <p>ناشر: انجمن انوار القادریہ جمشید روڈ نمبر 3 کراچی</p>
18	<p>قوت القلوب</p> <p>تصنیف لطیف</p> <p>حضرت شیخ الشارح شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ حارثی المکی رحمہ اللہ ترجمہ: محمد منظور الوجیدی،</p> <p>ناشر: شیخ غلام علی اینڈ سنز کراچی</p>

19	عوارف المعارف تصنیف لطیف حضرت شیخ اشیرخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ ترجمہ: حافظ سید رشید احمد ارشد ایم اے ناشر: غلام علی اینڈ سنز لاہور، کراچی، حیدرآباد
20	عوارف المعارف تصنیف لطیف حضرت شیخ اشیرخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ ترجمہ: شمس بریلوی ناشر: پروگیسو بکس لاہور
21	رسالہ قشیریہ تصنیف لطیف حضرت امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ ترجمہ: ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب ناشر: ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد
22	تنبیہ الغافلین تصنیف لطیف شیخ الفربین محمد بن ابراہیم ابواللیث السمرقندی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا عبد المجید انور ناشر: مکتبہ حقانیہ ملتان
23	تعرف تصنیف لطیف حضرت امام ابو بکر بن ابواسحاق محمد بن ابراہیم بن یعقوب البخاری الکلابازی رحمہ اللہ ترجمہ: ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب ناشر: تصوف فاؤنڈیشن لاہور
24	ذم الہوی، عشق مجازی کی تباکاریاں تصنیف: حضرت عبدالرحمن ابوالقرج امام امین جوزی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا عبداللہ انور ناشر: دار المعارف ملتان
25	صدمیدان تصنیف لطیف حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہروی رحمہ اللہ ترجمہ: حافظ محمد افضل فقیر ناشر: تصوف فاؤنڈیشن

26	<p>فحات الانس</p> <p>تصنیف لطیف</p> <p>حضرت مقبول یزدانی مولانا نور الدین محمد عبدالرحمن جامی نقشبندی الاحرارى رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: مولانا سید احمد علی چشتی نظامی ناشر: اللہ والے کی قومی دکان لاہور</p>
27	<p>رسالہ قدسیہ</p> <p>تصنیف لطیف حضرت شیخ اشیر سیدنا خواجہ محمد پارسیا رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: پروفیسر علی نواز جتوئی ناشر: مرکزی تحقیقات فارسی ایران و پاکستان راولپنڈی</p>
28	<p>کشف المحجوب</p> <p>تصنیف لطیف حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: علامہ فضل الدین گوہر ناشر: ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور</p>
29	<p>کشف المحجوب</p> <p>تصنیف لطیف حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: پروفیسر محمد عبدالجلیل یزدانی ایم اے ناشر: قرآن لمینڈ لاہور</p>
30	<p>کشف المحجوب</p> <p>تصنیف لطیف حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: محمد حسین گوجرانوالہ ناشر: محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب کراچی</p>
31	<p>رسالہ محبوب العارفین</p> <p>تصنیف لطیف حضرت شمس العارفین عزیزاں علی رامتی رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: قدیر محمد قریشی اکبر آبادی ناشر: المصطفیٰ اکادمی حیدرآباد</p>

32	الفتح الربانی تصنیف لطیف غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ترجمہ: مفتی محمد ابراہیم بدایونی قادری صاحب ناشر: فرید بک اسٹال کراچی
33	مکتوبات صدی تصنیف لطیف حضرت شہباز طریقت شرف الدین احمد یحییٰ منیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ترجمہ: سید شاہ نجم الدین احمد فردوسی ناشر: سعید ایچ ایم کمپنی کراچی
34	زبدۃ المقامات تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ خواجہ محمد ہاشم کشمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ترجمہ: علامہ غلام مصطفیٰ خاں حیدر آباد ناشر: مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ
35	مکتوبات شریف تصنیف لطیف: حضرت امام ربانی الشیخ احمد فاروقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ترجمہ: مولانا زوار حسین شاہ ناشر: ادارہ مجددیہ کراچی
36	مکتوبات شریف تصنیف لطیف: حضرت امام ربانی الشیخ احمد فاروقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ترجمہ: سعید احمد نقشبندی ناشر: ندینہ پبلی کیشنز کراچی
37	مکتوبات شریف تصنیف لطیف: حضرت امام ربانی الشیخ احمد فاروقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ترجمہ: قاضی عالم الدین صاحب ناشر: ادارہ اسلامیات لاہور

38	مکتوبات شرح ابوالبلیان تصنیف لطیف: حضرت امام ربانی الشیخ احمد فاروقی رحمہ اللہ ترجمہ: محمد سعید احمد مجددی ناشر: تنظیم الاسلام پبلیکیشنز
39	مکتوبات شریف تصنیف لطیف: حضرت امام ربانی الشیخ احمد فاروقی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا محمد ہدایت علی جے پوری ناشر: سعید کمپنی کراچی
40	مبدأ و معاد تصنیف لطیف: حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا زوار حسین شاہ نقشبندی ناشر: ادارہ مجددیہ کراچی
41	احیاء العلوم تصنیف لطیف: حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ ترجمہ: علامہ محمد فیض احمد اویسی صاحب ناشر: شبیر برادرز لاہور
42	آئینہ تصوف تصنیف پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب ناشر: تصوف فاؤنڈیشن لاہور
43	برکات روحانی طبقات امام شعرانی تصنیف: حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ ترجمہ: علامہ میر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب ناشر: نور یہ رضویہ پبلی کیشنز لاہور

44	<p>تذکرۃ الاولیاء</p> <p>تصنیف لطیف حضرت شیخ الشیوخ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ</p> <p>ناشر: نذیر سنز پبلشرز لاہور</p>
45	<p>ہم سے عہد لیا گیا یعنی الدر المنضود</p> <p>تصنیف لطیف حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: مولانا ظفر احمد عثمانی ناشر: ادارہ اسلامیات کراچی، لاہور</p>
46	<p>تبلیغ دین، کتاب اربعین کے تین بابوں کا ترجمہ</p> <p>تصنیف لطیف: حضرت حمزہ الاسلامیہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: مولانا عاشق الہی میرٹھی ناشر: ادارہ المعارف کراچی</p>
47	<p>آداب المریدین</p> <p>تصنیف لطیف حضرت شیخ الشیوخ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی رحمہ اللہ</p> <p>ترجمہ: مولانا محمد عبدالباسط ناشر: تصوف فاؤنڈیشن لاہور</p>
48	<p>حضرات القدس</p> <p>تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ کاشف حقائق علامہ بدر الدین سرہندی رحمہ اللہ</p> <p>ناشر: مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ</p>
49	<p>ہشت بہشت</p> <p>تصنیف لطیف: یہ تصانیف خواجگان چشت کے آٹھ مشائخ کی ہے</p> <p>ترجمہ: غنصر صاری ناشر: پروگریسو بکس لاہور</p>

50	<p>مکتوبات معصومیہ</p> <p>تصنیف لطیف: حضرت قیوم ثانی عروۃ القویٰ خواجہ محمد معصوم فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ</p> <p>ترجمہ: مولانا زوار حسین شاہ نقشبندی ناشر: ادارہ مجددیہ کراچی</p>
51	<p>اخبار الاخبار</p> <p>تصنیف لطیف: حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ</p> <p>ترجمہ: محمد منیر رضا قادری ناشر: بشیر برادرزلا ہور</p>
52	<p>مکتوبات مظہری</p> <p>تصنیف: حضرت شیخ الشیوخ مرزا مظہر جان جاناں نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ</p> <p>ترجمہ: خلیق انجم ایم اے ناشر: مکتبہ برہان اردو بازار دہلی</p>
53	<p>خزینۃ الاصفیاء</p> <p>تصنیف لطیف: حضرت علامہ مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ</p> <p>ترجمہ: محمد ظہیر الدین بھٹی ناشر: مکتبہ نبویہ لاہور</p>
54	<p>مقامات مظہری</p> <p>تصنیف لطیف: حضرت شیخ الشانخ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ</p> <p>ترجمہ: علامہ محمد اقبال مجددی ناشر: اردو سائنس بورڈ لاہور</p>
55	<p>مقام رسول ﷺ</p> <p>تصنیف لطیف: شیخ الحدیث علامہ محمد منظور احمد فیضی صاحب</p> <p>ناشر: مکتبہ محمدیہ احمد شرقیہ ضلع بہاولپور</p>

عارف نامہ	56
تصنیف لطیف حضرت شیخ الشیوخ محمد عارف ریوگری رحمہ اللہ ناشر: غلام مصطفیٰ خاں حیدر آباد	
نسیمات القدس	57
تصنیف لطیف: شیخ الشارح خواجہ محمد کشمی رحمہ اللہ ترجمہ: سید محبوب حسن واسطی کراچی ناشر: مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ	
مقامات احمدیہ ملفوظات معصومیہ	58
تصنیف لطیف حضرت شیخ الشارح خواجہ محمد امین نقشبندی مجددی رحمہ اللہ ناشر: اللہ والے کی قومی دکان لاہور	
المتعرج الرابع فی ثواب العمل الصالح رحمت کے ثزانی	59
تصنیف لطیف، محدث جلیل امام شرف الدین عبدالمؤمن بن خلف ومیاٹی رحمہ اللہ ترجمہ مولانا امداد اللہ انور ناشر: دار المعارف ملتان شریف	
انوار قدسیہ	60
تصنیف لطیف حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ناشر: عثمان پبلیکیشنز لاہور	
انوار قدسیہ	61
تصنیف لطیف حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا ظفر احمد عثمانی ناشر: ادارہ اسلامیات کراچی	

62	کتاب حیات باقی تصنیف لطیف مولانا محمد صادق کابلی صاحب رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا سید محمد تاجردہلوی لاہور ناشر: اللہ والے کی قومی دوکان لاہور
63	فقہ و تصوف تصنیف لطیف مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ترجمہ: علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری ناشر: الممتاز پبلی کیشنز لاہور
64	معارف لدنیہ تصنیف لطیف امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا سید زوار حسین صاحب ناشر: ادارہ مجددیہ کراچی
65	معمولات مظہریہ تصنیف لطیف حضرت نعیم اللہ بہرائچی رحمہ اللہ ناشر: قدیر محمد قریشی اکبر آبادی
66	حسنات الحرمین تصنیف لطیف حضرت خواجہ قیوم ثانی محمد معصوم احمدی رحمہ اللہ فارسی ترجمہ: محمد شاکرین علامہ بدرالدین سرہندی رحمہ اللہ اردو ترجمہ: محمد اقبال مجددی ناشر: مکتبہ سراجیہ خانقاہ احمد سعیدیہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان
67	روضۃ القیومیہ (جلد ۳) تصنیف لطیف حضرت خواجہ محمد احسان مجددی رحمہ اللہ ناشر: مکتبہ نبویہ لاہور

68	ذکر خیر ارشادات خواجہ محبوب عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ناشر: فاروق پریس سہارن پور
69	سر دلبر ال تصنیف حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ ناشر: محفل ذوقیہ کراچی
70	سندھ کے صوفیائے نقشبند تصنیف لطیف ڈاکٹر ابو الخیر زبیر رحمۃ اللہ علیہ ناشر: رکن اسلام پبلی کیشنز، حیدر آباد
71	جمال ذکر الہی تصنیف لطیف مولانا سید غلام دہلوی نقشبندی مجددی ناشر: نضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
72	مشائخ نقشبند تصنیف لطیف علامہ محمد نور بخش توکلی ایم اے ناشر: فضل نور اکیڈمی گجرات
73	جواہر مجددیہ تصنیف خواجہ احمد حسین صاحب ناشر: ملک انجین الدین تاجر کتب لاہور
74	مقیاس خلافت تصنیف لطیف ابو عبد الوہاب مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ ناشر: خادم محمد عمر است دار المقیاس اچھڑہ لاہور

75	فیض نقشبند در المعارف تصنیف حضرت شیخ المشائخ شاہ رؤف احمد رافت مجددی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری ناشر: نوری کتب خانہ لاہور
76	ارشاد الطالبین تصنیف حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی مجددی مظہری رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا غلام محمد ناشر: مکتبہ اسحاقیہ کراچی
77	ارشاد الطالبین تصنیف حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی مجددی مظہری رحمہ اللہ ترجمہ: پیر مولانا محمد عابد حسین سیفی ناشر: مکتبہ شیرازی محمدی سیفی (مکتبہ زاویہ لاہور)
78	فیض الکریم تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ حافظ عبد الکریم حنفی نقشبندی رحمہ اللہ ناشر: اللہ والے کی قومی دکان لاہور
79	ہدایت الطالبین و مراقاة السالکین تصنیف لطیف: حضرت علامہ پیر طریقت ابوسعید فاروقی نقشبندی مجددی ترجمہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ناشر: ادارہ مجددیہ کراچی
80	ہدایت الطالبین و مراقاة السالکین تصنیف لطیف: حضرت علامہ پیر طریقت ابوسعید فاروقی نقشبندی مجددی ترجمہ: مولانا نور احمد صاحب ناشر: ادارہ فیوضات مجددیہ

81	خزینہ معرفت تصنیف لطیف صوفی محمد ابراہیم قصوری ناشر: پروگریسو بکس لاہور
82	سیرت مجدد الف ثانی تصنیف لطیف: مولانا زوار حسین شاہ نقشبندی ناشر: ادارہ مجددیہ کراچی
83	لوائح تصنیف لطیف حضرت شیخ الشیوخ مولانا عبدالرحمن جامی نقشبندی احراری روضہ نقشبندیہ ترجمہ: مولانا سید فیض الحسن فیضی ناشر: تصوف فاؤنڈیشن لاہور
84	ہدایت الانسان الی سبیل العرفان تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ حافظ محمد عبدالکریم نقشبندی مجددی روضہ نقشبندیہ ناشر: اللہ والے کی قومی دکان
85	رحمت رحیمیہ تصنیف لطیف، حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی روضہ نقشبندیہ ترجمہ: پروفیسر غلام مصطفیٰ خاں حیدر آباد ناشر: اخوان مصطفائی
86	تصوف کے حقائق تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ شیخ عبدالقادر عسکری شاذلی روضہ نقشبندیہ ترجمہ: شیخ الحدیث مفتی محمد یوسف شاہ بندیا لوی ناشر: مکتبہ رضویہ کراچی احمد حسن قادری
87	تصوف کے حقائق تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ شیخ عبدالقادر عسکری شاذلی روضہ نقشبندیہ ترجمہ: محمد اکرم الازہری ناشر: زاویہ

88	ہدایت السالکین تصنیف لطیف مولانا ضیاء اللہ ارشادت حضرت مبارک مدظلہ العالی ناشر: کرم پبلی کیشنز لاہور
89	کتاب اللمع فی التصوف تصنیف لطیف شیخ الشیوخ شیخ ابو نصر سراج رحمہ اللہ ترجمہ: علامہ سید اسرار بخاری ناشر: تصوف فاؤنڈیشن
90	تجلیات امام ربانی تصنیف علامہ محمد عبد الحکیم خان اختر مظہری شاہ جہان پوری ناشر: مکتبہ نبویہ لاہور
91	سلوک اور تصوف کا عملی دستور تصنیف ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ناشر: منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور
92	احوال الصادقین تصنیف لطیف حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا حبیب الرحمن کیرانوی ناشر: کتب خانہ مجید یہ ملتان
93	البیان الممشید ترجمہ البرہان الموبد تصنیف لطیف حضرت شیخ المشائخ ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کیر رفاعی الحسینی رحمہ اللہ ترجمہ: مولانا ظفر احمد عثمانی ناشر: ادارہ اسلامیات لاہور کراچی
94	حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ناقدین تصنیف لطیف حضرت مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی فاضل ازہر ناشر: پروگریسو کمپنس لاہور

95	عقیدہ ختم نبوت اور مجدد الف ثانی تصنیف لطیف پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاهد ناشر: گنبد خضرا پہلی کیشنز لاہور
96	مجدد ہزار دوم تصنیف لطیف ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد مجددی مدظلہ ناشر: معارف مجدد الف ثانی کراچی
97	جمال ذکر الہی تصنیف لطیف علامہ سید غلام دنگیر نقشبندی مجددی ناشر: ضیاء القرآن پہلی کیشنز لاہور
98	ذکر کی اہمیت تصنیف لطیف: پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ناشر: منہاج القرآن پہلی کیشنز لاہور
99	ذکر الرحمن تصنیف لطیف حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن گبول صاحب ناشر: طاہری پبلیکیشن حیدر آباد
100	رسالہ ذکر حقیقی تصنیف لطیف: محمد شہزاد ملک سیفی مجددی ناشر مسجد یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور
101	حضور قلب تصنیف پیر عبد اللطیف نقشبندی ناشر: جنگ پبلشرز لاہور

102	الحجۃ التامة فی اثبات العمامہ تصنیف لطیف حضرت علامہ مولانا شاکستہ گل رضوی ترجمہ مولوی احمد الدین سیفی توکیروی ناشر: ادارہ سیفیہ مرکزی جامع مسجد تالاب والی باغبانپور لاہور
103	عمامہ سنت مصطفیٰ ﷺ تصنیف لطیف فقیہ جلیل وحی احمد محدث سورتی رضوی ناشر: ادارہ سیفیہ مرکزی جامع مسجد تالاب والی باغبان پور لاہور
104	امداد السلوک، اثبات الوجد، انوار اولیاء از: شاعر الحق سیفی ناشر: تبلیغ صوفیاء دعوت الی الخیر کراچی
105	غیر مقلدین کے ننگے سر نماز تصنیف لطیف، شیخ القرآن علامہ مولانا فیض احمد اویسی ناشر: مکتبہ اویسیہ رضویہ بہاول پور پاکستان
106	فضائل عمامہ تصنیف لطیف حضرت علامہ مولانا ابوصالح فیض احمد اویسی صاحب ناشر: ادارہ تصنیفات امام احمد رضا کراچی
107	البراہین التامة لاثبات سنیۃ العمامۃ تصنیف لطیف مولانا محمد انور سیفی ناشر: السیف الصارم پبلشرز لاہور

تحفۃ الزائرین تصنیف ابوسراج محمد طفیل احمد ناشر: خطیب دربار حضرت سید عبداللہ صحابی بابائے شیعہ شریف	108
فضائل ذکر تبلیغ نصاب تصنیف علامہ محمد ذکریہ سبھان پور ناشر: عتیق اکیڈمی ملتان	109

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	پیش لفظ	
	پہلا باب علم، عمل اور خشیت الہی کا بیان	
1	اگر ہر صدی میں ایک بھی ہو تو اس کی برکت مشرق و مغرب کو پہنچتی ہے	1
2	تاجدارِ مدینہ ﷺ کے اقوال و احوال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو حصوں میں منقسم (تقسیم) تھے	1
3	یہی تزکیہ و احسان کا نظام، اصطلاحاً ”تصوف“ کہلاتا ہے	2
4	علم کے لئے خشیت لازم نہیں ہے	2
5	”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بس وہی بندے ہیں جو علم والے ہیں	2
6	جو اپنے رب ﷻ سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بہترین مخلوق وہ لوگ ہیں	3
7	جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں	3
8	لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرنے لگا	4

4	خشیت ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کے اور خدا کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے	9
4	حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کثرتِ روایات کا نام علم نہیں۔ علم تو ایک نور ہے	10
4	(۱) عالم باللہ	11
4	(۲) عالم بامر اللہ	12
5	(۳) عالم باللہ و بامر اللہ	13
5	جس سے ڈرا جائے اس کو جاننا اور اس کے صفات و افعال کا علم ہونا ضروری ہے	14
5	اہلِ دل کا علم مکتب کے ذریعہ سے نہیں ہوتا	15
6	ایسے لوگ علماء نہیں ہوتے وہ کتابی اور روایتی مولوی ہوتے ہیں وہ علمی سندیں تو حاصل کر لیتے ہیں	16
6	عالم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جاہل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شعور نہیں ہوتا	17
6	اگر کوئی عالم ربانی مل جائے	18
6	دنیا پرست عالم اور زرا ندوز مولوی سے دور ہی رہنا چاہئے۔	19
7	شیخ اجل شیخ اشيوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے لکھا ہے	20
7	حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مراد یہ ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتا ہے جس کو میرے قہر غلبہ اور سطوت کا علم ہو	21
8	کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے پرہیز رکھتے ہیں جو میں کرتا ہوں	22
8	عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر	23

8	جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے بہت ہنستے کم	24
8	کامل خشیت انبیاء کرام <small>علیہم السلام</small> کو ہوتا ہے اس کے بعد اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا درجہ ہے حقیقت شناس یہی ہوتے ہیں اس کے بعد علماء کا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا مسروق <small>رحمہ اللہ</small> کا قول ہے: خشیت اللہ <small>ﷻ</small> ہونا ہی بڑا علم ہے اور فریب خوردہ ہونا بڑی جہالت۔ حضرت سیدنا شععی <small>رحمہ اللہ</small> کا قول ہے: عالم وہی ہے جو اللہ <small>ﷻ</small> سے ڈرتا ہے	25
8	عالم دین میڑھا ہو تو تمام لوگ فساد کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں	26
9	حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود <small>رحمہ اللہ</small> نے فرمایا	27
9	حضرت سیدنا امام مجاہد <small>رحمہ اللہ</small> نے فرمایا	28
9	حضرت سیدنا ربیع بن انس <small>رحمہ اللہ</small> کا ارشاد ہے	29
9	حضرت سیدنا ابن مسعود <small>رحمہ اللہ</small> سے ایک قول مروی ہے	30
10	حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم <small>رحمہ اللہ</small> سے پوچھا گیا	31
10	حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی	32
11	ماں باپ سے استاد و پیر کا درجہ زیادہ ہے کہ جسم ماں باپ سے ملا اور علم و ایمان استاد و پیر سے	33
11	خدا <small>ﷻ</small> کے پیاروں سے عداوت خدا سے عداوت ہے اور خدا <small>ﷻ</small> کے پیاروں کی محبت رب <small>ﷻ</small> کی محبت ہے	34
11	تفسیر معارف القرآن میں علامہ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں	35
12	حضرت شیخ المشائخ حسن بصری <small>رحمہ اللہ</small> نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا	36

12	بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا ﷻ کا خوف و خشیت نہیں	37
13	صفائے تقویٰ اور دنیا سے کمال درجہ بے رغبتی رکھنے ہی سے بندہ علم میں راسخ ہوتا ہے	38
13	حضرت سیدنا سراج السالکین شیخ فرار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام علوم میں کامل ہیں اور تمام علوم کی معرفت سے بہرہ ور ہیں اس طرح وہ تمام خلائق کی ہمتوں سے آگاہ ہوئے	39
15	(ایک) علم احکام (دوسرا) علم اسرار اور (انبیاء کی) وراثت کا عالم (کہلانے کا مستحق) وہی شخص ہو سکتا ہے جو دونوں قسم کے علم سے بہرہ ور ہو	40
16	(میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں)	41
16	تب میں اپنا آدھا مال آپ ﷺ کو دے دوں گا	42
16	تو میں اپنی لڑکی بیاہ دوں گا	43
17	حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں	44
17	حضرت سیدنا ولیوں کے سر تاج ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا	45
17	حضرت سیدنا شیخ المشائخ بشرحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	46
17	حضرت شیخ المشائخ واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوف اللہ ﷻ	47
17	حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	48
17	حضرت سیدنا شیخ المشائخ حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں	49
17	جس فقیہ کو صوفیہ کرام کے احوال و اصطلاحات کا علم نہ ہو وہ خشک روٹی کی طرح ہے جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔	50

18	حضرت مجاہد صحابی ابو زریعہؓ سے حدیث مروی ہے کسی علمی مجلس میں حاضر ہونا	51
18	عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے	52
18	شیطان پر ایک عالم، ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے	53
18	اگر عابد پر دنیا فراخ ہو جائے تو وہ اپنے رب ﷻ کی عبادت چھوڑ بیٹھے گا	54
18	علمائے کرام خواب میں قدرت الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس لئے عارف کی نیند بھی بیداری ہے، اس لئے اس کا دل زندہ ہے اور غافل کی بیداری بھی نیند ہے، اس لئے اس کا دل مردہ ہے	55
19	اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتانہ جاؤ	56
19	اللہ تعالیٰ نے کسی کو جس عبادت کی عادت ڈال دی، پھر اس نے اکتا کر اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا	57
19	جس کے دو دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج، گزشتہ کل سے بُرا ہے وہ محروم ہے	58
19	مجھے اپنی زندگی کی قسم، مومن شکر گزار ہے	59
19	ایمان برہنہ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت حیا ہے	60
20	حضرت سیدنا شیخ الشیوخ خواجہ شمس الدین امیر کلالہؒ نے فرمایا:	61
20	طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے	62
20	علماء زمانوں کے چراغ ہیں	63
20	علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈھوروں (چوپایوں) کی طرح ہوتے	64

20	حضرت شیخ المشائخ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے	65
21	علم سے زیادہ اُس پر عمل کی ضرورت ہے	66
21	کہ تم میں سے زیادہ معزز خدا تعالیٰ کی نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ علم حاصل ہو	67
21	رسولوں علیہ السلام کے بھیجے سے مقصود خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو نیک عمل کی ترغیب دینا	68
22	مقصود یہ ہے کہ جس مسئلہ کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے گا اس کی بابت سوال ہوگا	69
22	مسائل کا جاننا اور ان کی تقریر کر دینا نہیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے	70
22	حضرت شیخ المشائخ شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ علماء کا قاعدہ یہ ہے	71
22	قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا	72
22	عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے جاہل عبادت گزار ہوں گے	73
23	علم بہت ہے مگر سارا نافع نہیں	74
23	حضرت مجاہد صوفیاء ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ فرماتے تھے	75
23	جب کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم بندہ پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے	76
23	میں (حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعی الحسینی رحمہ اللہ) تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے	77
24	حضرت شیخ المشائخ شیخ یوسف بن الحسین رحمہ اللہ کا قول ہے	78
24	علم کے ذریعے عمل درست ہے اور عمل کے ذریعے حصول حکمت ہوتا ہے	79

24	حضرت شیخ الشیوخ شیخ ابوالحسن النوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں	80
24	شرعی آداب ظاہری حالت کا زیور ہیں	81
24	حضرت شیخ المشائخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا جو آداب شریعت کا پابند رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیا	82
24	ان بزرگوں کی اتباع و پیروی کے بغیر نجات ناممکن ہے	83
25	تو اس کی صحبت کو زہر قاتل جاننا چاہئے	84
25	ان کی صحبت سے پرہیز کرنا ضروریات دین میں سے ہے	85
25	کسی شخص نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ آرام سے فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور بہکانے سے اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہے	86
25	حضرت شیخ المشائخ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے	87
25	وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے	88
26	جہل مرکب ہو گیا اور وہ عالم سے جاہل بن گیا	89
26	حضرت شیخ المشائخ ابراہیم بن جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں	90
26	حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں	91
27	ہزار سال عبادت کی جائے اور سخت قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات کئے جائیں	92
27	تو اس کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں	93
27	سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے	94
28	اکثر اہل دنیا خواب و خیال کے ساتھ مطمئن ہو گئے ہیں	95
28	وہ صوفیوں کی (حالتِ سکر میں کمی ہوئی) باطل باتوں پر دھوکا کھائے ہوئے	96

28	طالب علموں کے مقدم کرنے میں شریعت کو رواج دینا ہے	97
28	کل قیامت کے روز شریعت کی بابت پوچھیں گے تصوف کے متعلق نہیں پوچھیں گے	98
28	پس سب سے بڑی نیکی شریعت کو رواج دینے	99
28	اللہ ﷻ کے راستہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے	100
29	احکام شریعت کے بجالانے میں نفس کی پوری پوری مخالفت ہوتی ہے	101
29	اموال کا خرچ کرنا اگر شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کیلئے ہو	102
29	اس کو بہت بڑا درجہ ہے	103
29	کہتے ہیں کہ تین طرح کی نیند اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔	104
29	ایک بڑے صوفی نے حضرت شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ	105
30	آخر زمانہ میں قوم کا سرداران کا رذیل ترین انسان ہوگا تو کبھی بھی نکل کر نہ آتا	106
30	مومن کامل کی نشانی	107
30	جو شخص ہر ایسی بات کا جواب دیتا ہے جو لوگ اس سے پوچھیں وہ دیوانہ ہے	108
30	حضرت سیدنا قطب الارشاد ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ہر عبادت کا ثواب معین ہے	109
31	حضرت امام قشیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ منصور بن خلف مغربی رحمہ اللہ کو فرماتے سنا	110
31	وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے	111
31	بہت سا مال جمع کر لیا ہے	112

31	پھر صوفی نے کہا ایسا مت کرو اور اسلام کی طرف لوٹ آؤ	113				
31	اور مجھے دولت ملی ہوئی ہے	114				
31	صوفی نے پیچھا کیا تیر مارا اور اسے مار ڈالا	115				
32	جو مالداروں کے پاس بیٹھے گا اس میں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص،	116				
32	اور جو عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھے گا اس میں جہالت اور شہوت	117				
	بڑھادے گا					
32	اور جو اہل علم کے پاس بیٹھے گا اس میں علم اور احتیاط بڑھادے گا۔	118				
32	غوث صدیقی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو فقہ کی	119				
	معتبر کتابوں کے مطالعہ کی ہدایت کرتے					
<p>حدیث نبوی ﷺ</p> <p>لَا يُوْنُ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ</p> <p>ترجمہ: کوئی تم میں سے ایماندار نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ وہ چیز جو وہ اپنے لئے</p> <p>پسند رکھتا ہو وہی اپنے بھائی کیلئے پسند رکھے</p> <p>حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ہر کسے رالقب مکن مومن</td> <td>گر چہ از سعی جان و تن کاہد</td> </tr> <tr> <td>تا نخواهد برادر خود را</td> <td>آنچه از بہر خویش بخش خواهد</td> </tr> </table> <p>ترجمہ: مسلمانو! اسی صورت میں ہو تم اہل ایمان سے</p> <p>کہ جو الفت ہے اپنے نفس سے ہو اپنے اخوان سے</p>			ہر کسے رالقب مکن مومن	گر چہ از سعی جان و تن کاہد	تا نخواهد برادر خود را	آنچه از بہر خویش بخش خواهد
ہر کسے رالقب مکن مومن	گر چہ از سعی جان و تن کاہد					
تا نخواهد برادر خود را	آنچه از بہر خویش بخش خواهد					

	دوسرا باب تقویٰ اور پرہیزگاری کا بیان	
33	اے عیسیٰ علیہ السلام وہ اولیاء اللہ کون ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے؟	120
34	اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو ان کے دیدار کے سبب اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے	121
35	تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایسی قوم ہے جو قبل سے دور مختلف اطراف کے لوگ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں	122
36	اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شریوہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں اور گناہ سے بری لوگوں کو گناہ کا الزام دیتے ہیں	123
37	تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ ہیں جو بغیر اموال و انساب کے خالصۃً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے	124
38	تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ دور دراز قبائل کے مسافر اور لوگوں کی اولاد میں سے متفرق لوگ ہیں۔ ان کے درمیان باہم قرابتداری کا کوئی رشتہ موجود نہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کے پاس جمع ہوتے ہیں	125

39	یہ وہ لوگ ہیں جو میری مساجد کو میرے ذکر سے آباد کرتے ہیں، لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں میری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلا تے ہیں	126
39	حضور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں	127
39	حضرت معاذ بن جبل <small>رضی اللہ عنہ</small> سے حمص میں ملا تو میں نے کہا: قسم بخدا! بلاشبہ میں تجھ سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں	128
40	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرنے والوں کے لیے سرخ یا قوت کے ستون ہوں گے اور ستون کے سرے میں ستر ہزار کمرے ہیں۔ ان کا حسن اہل جنت کو اس طرح روشن کر دے گا جس طرح سورج اہل دنیا کو روشن کرتا ہے	129
41	تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہی وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی مالی منفعت کے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ مال کی مہربانی کرتے تھے حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی۔	130
41	خوب سن لو کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کو مصیبت میں بتلا ہونے کا خوف ہوگا اللہ <small>تعالیٰ</small> کے دوستوں کو (عذاب کا) کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور نہ وہ (اپنی کسی امید کی ناکامی کے) غم میں مبتلا ہوں گے (یعنی ان کی ہر امید پوری کی جائے گی)	131
41	رگ جان سے بھی زیادہ ہم بندہ کے قریب ہیں	132

42	حدیث قدسی ہے (اللہ ﷻ نے فرمایا)	133
42	جس پر لفظ ولی کا اطلاق ہو سکتا ہے اس شخص کا ہے جس کا دل اللہ ﷻ کی یاد میں ہر وقت ڈوب رہتا ہے	134
42	باپ ہو یا بیٹا یا بھائی یا بیوی یا دوسرے کنبہ والے کسی سے اس کو محبت نہیں ہوتی	135
42	اس گروہ کی آپس میں محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے صوفیہ کی اصلاح میں اس صفت کو فنائے قلب کہا جاتا ہے	136
43	غرور، کینہ، حسد حرص اور ہوس سے منزہ ہوتا ہے	137
43	تو اس کا شیطان اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور فرمانبردار بن جاتا ہے	138
43	اللہ ﷻ کی یاد سے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے اللہ ﷻ کے ذکر سے لمحہ بھر بھی غافل نہ ہو کسی دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ ہو	139
43	جس نے تجھے پہچان لیا اس کو جان	140
43	حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے	141
43	حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا	142
44	جو بندگان خدا ﷻ سے محض اللہ ﷻ کے لیے محبت رکھتے ہیں	143
44	خدا ﷻ کی قسم ان کے چہرے (قیامت کے دن مجسم) نور ہوں	144
44	اور لوگ غم میں مبتلا ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے	145
44	آپ کے نائبوں سے محبت اور ان کی ہم نشینی و اطاعت حصول ولایت کے لیے ضروری ہے	146
45	حضرت تاجدار مدینہ منورہ ﷺ نے فرمایا	147

45	حضرت سیدنا ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> کی روایت سے آیا ہے	148
45	اہل ذکر کی مجلسوں میں حاضری کی پابندی کر	149
46	اللہ <small>ﷻ</small> فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے	150
46	میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے اور میری یاد ان کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے	151
46	حضرت سیدہ اسماء بنت یزید <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہا</small> نے حضرت سیدی آقا <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو فرماتے سنا سنو،	152
47	ان کا ذکر اللہ <small>ﷻ</small> کے ذکر کا موجب (سبب) ہوتا ہے ان کی مثال ایسی ہے	153
47	ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ <small>ﷻ</small> کی یاد کا موجب (سبب) ہوتا ہے	154
47	(منکروں کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا)	155
48	آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے	156
48	اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو جن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے	157
48	پرہیزگاروں پر دوسرا انعام یہ کیا جائے گا	158
49	تقویٰ شریعت مصطفیٰ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	159
49	اگر تم گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت و اطاعت اور توجہ کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنالو گے	160
49	دولت کی فراوانی اور قبیلہ کے افراد کی کثرت سے قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا	161
49	شریعت اسلامیہ کی پیروی و کامیابی کا تصور کرتے ہی غربت و افلاس کے خوفناک سائے ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگتے ہیں	162

49	یعنی ایمان اور تقویٰ کسی قوم کی ترقی کے راستہ میں حائل نہیں ہوتے جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے	163
50	ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے	164
50	اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے	165
50	برکات آسمان سے مراد بارش ہے	166
50	حضرت سیدنا ابو ہریرہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کی روایت ہے	167
50	مرنا پسند نہیں کرتا اور میں اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا	168
50	بندہ مومن میری کوئی عبادت ایسی نہیں کرتا	169
50	میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ عرض کرے گا	170
50	میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی	171
50	اے ابن آدم <small>علیہ السلام</small> میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا	172
51	اولیاء کا وہ وصل ہے جو ہر کیفیت سے پاک ہے جب (عام) اولیاء کی حالت ہے تو ایذا رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو ایذا خدا <small>ﷻ</small> کہنا تو بدرجہ اولیٰ مناسب اور صحیح ہے	173
51	اہل تقویٰ کو ہی اس سے فائدہ پہنچتا ہے	174
51	تلاوت قرآن (مرید کے لیے) فناء نفس کے بعد موجب ترقی درجات ہے	175
51	فناء نفس سے پہلے تلاوت (قرآن اگر مرید کے لیے) اگر چہ نیک کام ہے	176
51	ان سب میں تمام امتوں کو تقویٰ کا ہی حکم دیا گیا ہے	177
51	دل خوف خدا <small>ﷻ</small> سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں	178

179	اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں	53
180	اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ذکر و فکر خداوندی میں دیکھے جاتے ہیں	53
181	(میرے آقا ﷺ نے) کہ وہ لوگ کہ جب دیکھو یا خدا ﷻ میں	53
182	ولی کا معنی دوست مددگار کے ہیں	53
183	بحر الحقائق میں ہے کہ ولی وہ شخص کہلا سکتا ہے	54
184	کشف الاسرار میں اولیاء کی تعریف یوں کی گئی ہے	54
185	روح المعانی میں حضرت سیدنا ولی نعمت مفسر قرآن علامہ الصوفی محمود آلوسی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا	54
186	اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں۔ کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں	54
187	حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حق رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں	54
188	یعنی اللہ تعالیٰ کے جمیع احکام کو دل سے قبول کر کے ان پر عمل کرتے ہیں	55
189	حضرت شیخ طریقت ہل رحمہ اللہ نے فرمایا:	55
190	معمولی گستاخی و بے ادبی ہوئی تو مارے جائیں گے اور خاتمہ خراب ہوگا	55
191	حضرت آفتاب صوفیاء ابوالعباس رحمہ اللہ نے فرمایا:	55
192	اس لئے مخلوق کو مخلوق کی معرفت مشکل ہے	55
193	اس کا باطن انوار فقر میں مشغول ہے۔	55
194	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہی ڈرنے کے لائق ہوں،	56
195	تقویٰ میں فرائض کی ادا اور حرام و مشتبہ چیزوں سے پرہیز	56

56	حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں	196
56	حضرت سیدنا امام حسن <small>ؑ</small> کہتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں	197
56	حضرت طلق بن حبیب <small>ؓ</small> کا قول ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو	198
56	حضرت سیدنا ابوالدرداء <small>ؓ</small> فرماتے ہیں کمال تقویٰ یہ ہے	199
56	اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے واضح کر دیا ہے	200
57	نیکی کی کوئی چیز بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو اور برائی کی کوئی بھی چیز معمولی سمجھ کر نہ کر ڈالو۔	201
57	حضرت سیدنا امام حسن <small>ؑ</small> کہتے ہیں کہ اہل تقویٰ	202
57	متقی آدمی اس سے زیادہ اپنے نفس سے حساب کتاب کرتا ہے۔	203
57	حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود <small>ؓ</small> اس آیت، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔	204
57	آپ <small>ؐ</small> نے فرمایا: یہی تقویٰ ہے۔	205
57	سرور کون و مکال <small>ؑ</small> آپ <small>ؐ</small> جب کسی کو کسی جنگی مہم کا سردار بنا کر بھیجتے تھے	206
58	(تقویٰ) اور اطاعت و فرماں برداری کی وصیت کرتا ہوں	207
58	ابن حبان میں حضرت سیدنا ابوذر <small>ؓ</small> کی طویل روایت میں یہ بھی ہے	208
58	ایک روایت میں ہے کہ تقویٰ ہی ہر بھلائی کا مجموعہ ہے	209
58	تقویٰ کو اپنا نصب العین اور اپنے دل کی روشنی بنا لو۔	210
58	نہ اہل تقویٰ کے علاوہ کسی پر رحم کرتا ہے	211
59	سید دو عالم <small>ؑ</small> آپ <small>ؐ</small> اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے	212

59	اور جو اللہ ﷻ سے ڈرے اللہ ﷻ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا	213
59	اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں تو تم شرک میں مبتلا ہو	214
59	اتنا ڈرو جتنا وہ تم پر قدرت رکھتا ہے	215
59	:اے مسلسل گناہ کرنے والے! کیا تجھے شرم نہیں آتی	216
59	حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے	217
59	حضرت شمس العارفین شیخ ابوالنور سراج رحمہ اللہ نے فرمایا ہے	218
59	تمہارے دین کا سرمایہ ورع ہے	219
60	حضرت سید شمس العلماء علامہ ابن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورع سے بڑھ کر کوئی چیز آسان نہیں	220
60	حضرت شیخ المشائخ ابوسعید خراز رحمہ اللہ نے ورع کے بارے میں فرمایا	221
60	حضرت شیخ کامل حارث محاسبی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے	222
60	حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمہ اللہ کہتے ہیں	223
60	حضرت سیدنا ولی نعمت الصوفی بشر حافی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے	224
60	حضرت سیدنا شمس العارفین سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے حلال کی تعریف پوچھی گئی:	225
61	قلبی اشارے کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی۔	226
61	حضرت امام ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں	227
61	ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے	228

62	حضرت سیدنا عارف باللہ اسحاق بن خلف رحمہ اللہ فرماتے تھے گفتار میں پرہیزگاری	229
62	حضرت سیدنا سراج ولایت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ورع زہد کی ابتداء ہے	230
62	حضرت سراج السالکین سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ورع کی دو قسمیں ہیں	231
62	حضرت سراج السالکین سیدنا ابن الجلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں	232
62	حضرت سیدنا مقبول یزدانی سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں	233
62	حضرت سیدنا محبوب ربانی معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	234
62	حضرت سیدنا شیخ اشيوخ حسن بصری رحمہ اللہ مکہ میں آئے	235
62	بچے نے جواب دیا طمع میں یہ سن کر حسن بصری رحمہ اللہ کو تعجب ہوا۔	236
62	حضرت شیخ اشيوخ ابو عثمان حمیری رحمہ اللہ سے ورع کے متعلق دریافت کیا گیا	237
63	حضرت سیدہ رابعہ بصری (رحمۃ اللہ علیہا) نے	238
63	حضرت محبوب ربانی سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا	239
63	حضرت سیدنا شیخ اشيوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اپنی کتاب	240
63	تمہاری دینداری کی اصل دار و مدار پرہیزگاری ہے۔	241
63	آپ ﷺ نے وضو سے بچا ہوا پانی نہر میں ڈال دیا	242
63	حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں	243
64	حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ خواص رحمہ اللہ سے ورع کے بارے میں دریافت کیا گیا	244

64	آل محمد (ﷺ) وہ تمام ہیں جو پرہیزگار اور نیک ہیں۔	245
65	تمہارا باپ ایک ہے	246
65	سرخ کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو سرخ پر فضیلت ہے	247
66	بزرگی علم اور ادب سے ہے۔ نہ کہ اصل و نسب سے۔	248
66	ہر نسب و حسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے	249
66	حضور ﷺ کا رشتہ نبی تین قسم ہے	250
66	سلمان فارسی رحمہ اللہ ہمارے اہل بیت سے ہے	251
67	قربت دینیہ کا آخر میں قربت جسمانیہ (آب و گل) اگر یہ اوپر سب کو جمع کرے تو سبحان اللہ (نور علی نور)	252
67	حضور سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات میں	253
67	ورع کی دو قسمیں ہیں۔	254
70	بلند مرتبہ متقی وہ ہے کہ	255
70	جناب رسالت مآب ﷺ کی سنت پر سختی سے کاربند ہونا ہے۔	256
71	متقی اور صاف باطن شخص کو کھانا کھلایا کرو	257
71	حضرت سلطان حقیقت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے	258
71	وہ موت کی تمنا نہیں کرتا	259
71	پرہیزگار بنو گے تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔	260
71	حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے تھے	261
71	اگرچہ اس کی نماز اس کا روزہ اس کی تلاوت قرآن مجید کم ہو	262

72	اور علماء باعمل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے رہتے ہیں۔	263
72	سالک کو سنت کے چھوٹنے پر بھی توبہ کرنی چاہیے	264
73	میرے مخدوم و مکرم! اور اے شفقت و کرمیت کے نشان والے	265
73	اور تمام گناہوں سے توبہ و ورع کی توفیق نصیب ہو جائے۔	266
73	(جو چیز پوری کی پوری نہ حاصل ہو سکے اس کو بالکل ہی ترک نہ کرنا چاہیے)۔	267
74	اہل سنت و جماعت (کے عقائد) پر استقامت اختیار کرے	268

حدیث شریف

اَلْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

ترجمہ: مسلم وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

مسلم آنکس بود بقول رسول ﷺ	گر چہ عامی بود و گر عالم
کہ بہر جا بود مسلمانے	باشد از قول و فعل او سالم

ترجمہ:

ترا قول اور فعل ایذا نہ دیتا ہو جو مسلم کو

تو اے مسلم پہنچ جاتا ہے تو اسلام کی لم کو

	تیسرا باب کابیان نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور شریعت مصطفیٰ ﷺ کا مذاق اڑانے	
75	حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ اور نہی عنِ الْمُنْكَرِ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:	269
76	بلکہ ایمان پر امر معروف و نہی از منکر کو بھی زیادہ کیا	270
76	نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔	271
76	جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے	272
76	حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے ایک خطبہ پڑھا	273
77	جو قوم گناہ کرتی ہے	274
77	اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے	275
77	حضرت ابن مسعود ؓ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی	276
77	منع کرورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے اوپر شریعوں کو مسلط کر دے	277
78	اس سے پہلے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔	278
78	جو ظلم سے قتل کیا جائے اس کے پاس تو مت کھڑا ہو	279
78	جو شخص ظلم سے پیٹا جائے اس کے پاس مت کھڑا ہو	280
78	ظالموں اور فاسقوں کے گھر میں جانا درست نہیں	281
78	حاضر شخص پر لعنت برستی ہے تو جو حاضر ہو گا وہ مستحق لعنت ہوگا	282
78	طریقہ صالحین	283

79	(فرشتے الطَّائِفَات) ان لوگوں سے ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں	284
79	جو شخص کسی معصیت کی جگہ میں حاضر ہوا اور اس کو برا جانا تو وہ ایسا ہے	285
79	اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریق (طریقے) کے موافق عمل کرتے رہیں گے	286
79	ممبروں پر بیٹھ کر باتیں کہیں گے جن کو جانتے ہیں اور کام وہ کریں گے	287
79	اور اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے جہاد کرے اور اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے جہاد کرے اور اس کے بعد اسلام نہیں۔	288
80	اب ہم أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہیں:	289
80	نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ”فرض کفایہ“ ہے	290
80	یہ اس بارے میں قرآن کریم کی پہلی آیت ہے	291
80	صاحب مدارک وغیرہ مفسرین نے کہا کہ ”هِنْ“ تبعض کے لئے ہے	292
81	”کفایہ کا مطلب اس مقام پر قریب الفہم یہ ہے کہ	293
81	یہاں ”کفایہ“ سے مراد نماز جنازہ والا ”فرض کفایہ“ نہیں	294
81	حضرت سیدنا ابوسعید خدری ؓ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے	295
82	ان احادیث مقدسہ سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں خلاف شرع کوئی بات ہو	296
82	لِہَذَا أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ”فرض کفایہ“ ہوا	297
82	اس قسم کی ابحاث کی طرف کوئی بھی نامی گرامی مفسر متوجہ نہیں ہوا	298

82	اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کیلئے حضرات علمائے کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں	299
83	’ہاتھ سے روکنا‘ امراء اور حاکمان وقت کا کام ہے۔ ”زبان سے روکنا“ علمائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی ذمہ داری اور ”دل سے برا جاننا“ عوام کیلئے ہے	300
83	اے مومنو جو خود نہیں کرتے اس کا دوسروں کو حکم کیوں دیتے ہو	301
83	اپنے آپ کو اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچوں کو رشتہ داروں کو اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کرے	302
84	لیکن حضرت سیدنا علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے	303
84	وہ تزکیہ نفس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو	304
84	ان تمام باتوں کی صاحب کشاف نے بھی صراحت کی ہے	305
85	لہٰذا واعظ (اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کرنے والا) کو پہلے پہل بڑے آسان اور میٹھے انداز میں سمجھانا چاہیئے	306
85	اگر یہ سب کچھ نفع نہ دے تو اس انداز سے اوپر والا انداز اختیار کرنا چاہیئے	307
86	حضرات مفسرین کرام و علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، جمعین نے اس کی تصریح کی ہے	308
86	صاحب الاقان حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس میں عمدہ اور عجیب گفتگو کی ہے	309
86	حضرت امام مفسر زہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ	310
86	صاحب کشاف نے کہا کہ اس آیت سے مراد اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کا ترک نہیں	311

87	حضرت عبداللہ بن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> سے مروی ہے کہ اس آیت کا وقت ابھی نہیں آیا	312
87	(حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر <small>رضی اللہ عنہما</small> کو کسی نے کہا:	313
88	تو آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے ارشاد فرمایا تھا: ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کرتے رہو اور منکر سے منع کرتے رہو۔ حتیٰ کہ تم جب دیکھو کہ لوگ خواہشات کے خوگر ہو گئے اور ہوئی وہوس کے قبیح ہو گئے اور دنیا کی رغبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھتا ہے تو اس وقت تمہیں اپنی فکر کرنا مقدم ہے اور عوام کو چھوڑ دو	314
88	سو جس نے ان دنوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑا گویا اس نے مٹھی میں ملتا انگارا پکڑا۔ اس دور میں کسی ایک شخص کا اچھا عمل پچاس لوگوں کے اچھے عمل کی مثل ہوگا	315
88	جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں گے پھر وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہ روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے عام عذاب میں گرفتار کر لے۔	316
89	لہذا جب تمہارے دل اور خواہشات مختلف ہو جائیں اور تم فرقوں میں بٹ جاؤ کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن بن کر ان کیلئے عذاب بن جائیں	317
89	اتنا یاد رہے کہ امر و نہی نہ تو ہر شخص پر واجب ہے اور جن پر واجب ہے ان پر بھی ہر حال میں واجب نہیں	318
89	اور أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ نہی عن المنکر کرنے سے لوگ اس اہم دینی کام کو ہی چھوڑ دیں۔ مثلاً نائی باندھے پنٹ ہیٹ ملبوس کئے کوئی نماز ادا کرتا ہے اور وہ اس لباس کو پہننے کا اس قدر خوگر ہے کہ اصرار سے بھی نہیں اتارے گا	319

320	اگرچہ بظاہر اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کا ترک ہے	90
321	شریعت کا مذاق اڑانا "کفر" ہے	90
322	مروی ہے کہ منافقین کی ایک سوار جماعت نبی کریم ﷺ کے قریب سے گزری۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے	90
323	اے منافقو! تم یہ بہانے بنانے میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسے بہانے جن کا جھوٹا ہونا معلوم ہے	91
324	تفسیر حسینی میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے گئے جو مذاق اڑانے والے تھے جو	91
325	ہم تو کھیل تماشا اور مذاق کر رہے تھے	92
326	کہ "شرائع" کے ساتھ استہزاء کفر واجب کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفر کو ان لوگوں کے استہزاء پر مرتب فرمایا ہے	92
327	علامہ سعد الملتی والدین رحمہ اللہ نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے	92

حدیث نبوی ﷺ

تَهَادُّوْا اَتَحَابُّوْا

ترجمہ: یا اہی تحفہ تحائف بھیج کر محبت بڑھاؤ

دوستی مغزو پوستان دشمنی است	تا کے از مغزو سوائے دوست دوید
بہدایا کنید داد و ستد	تا بہم زان وسیلہ دوست شوید

ترجمہ: محبت ہدیہ و سوغات دیکر بڑھ ہی جاتی ہے

جو سیلاب آئے ندی میں تو آخر چڑھ ہی جاتی ہے

	چوتھا باب تزکیہ نفس کا بیان	
93	حضرت شیخ المشائخ خواجہ ابو بکر وراق <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فرمان ہے کہ حق تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ہوائے نفس سے بڑھ کر کوئی خبیث چیز جو مخالفت حق تعالیٰ ہے پیدا ہی نہیں فرمائی، اہل طریقت کے نزدیک مرد اس وقت بالغ ہوتا ہے جس وقت وہ ہوائے نفس سے نجات و رہائی پالیتا ہے۔	328
93	مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ دو آیات	329
94	اگر تو عاشق صادق ہے پھر جاں بازی سے دامن نہ بچا اور جو مردار ہوا کرتا ہے اسے تو کوئی ذبح نہیں کرتا۔	330
94	خواجہ محمد علی حکیم ترمذی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا کہ دنیاوی امور اور عبادات میں ہوائے نفس کو ترک کرنا حق ہے،	331
95	خواجہ بہاؤ الحق والدین نقشبند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جب مجھے آپ (حضرت سیدنا امام الطریقہ خواجہ بہاؤ الحق والدین نقشبند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>) نے دیکھا تو فرمایا کھانا لایا جائے اور مجھے ضعیف کو فرمایا کہ کھانا کھاؤ	332
95	کھانا ہوائے نفس کو قابو کرنے میں روزہ سے زیادہ اولیٰ ہے اور بہتر و مفید ہے،	333
95	اپنے نفس کو ایک بدکار عورت سے بھی برا خیال کر	334
95	صرف نماز اور روزہ پر کبھی تو پھر بھی وہ مکار ہے اس سے زائد تجھے چاہیے	335
95	کہتے ہیں انسانی زندگی دوبارہ ہونی چاہیے	336

95	نفلِ عبادت شیخِ کامل جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو اس کی اجازت سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہوائے نفس سے رہائی و چھٹکارا پا چکے ہوتے ہیں اور خواہشاتِ نفسانی کو رد کر چکے ہوتے ہیں	337
95	پختہ اور شیریں انگور کبھی کچا اور کھٹا یا ترش نہیں بن سکتا اور کوئی میوہ بھی پک کر دوبارہ ابتدائی باکورہ حالت میں نہیں بدل سکتا ہے	338
96	آپ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے	339
96	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ	340
96	حقِّ تقویٰ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ﷻ کے احکام کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے	341
96	مرادِ قلب پر ہے	342
96	کمالاتِ ولایت کو حاصل کرنا واجب ہے	343
97	اسی لئے اللہ ﷻ نے جہادِ نفس کو فرض عین اور جہادِ کفار کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔	344
97	کامیاب ہو او شخص جس کے نفس کو اللہ ﷻ نے پاک کر دیا	345
97	بے بسی سے سستی سے بزدلی سے زیادہ بڑھاپے سے اور عذابِ قبر سے	346
97	جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس کو صالح بنالیا	347
97	ہمارے شیخِ اجل حضرت سیدنا بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں	348

349	حضرت سیدنا امام مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ جب تک خواہش نفس میں لگا رہتا ہے بندہ نفس اور مطیع شیطان ہوتا ہے	98
350	اس لئے دعا نہیں کرتا کہ وہ تکلیف سے دل تنگ اور مراد نہ ملنے سے کبیدہ خاطر ہو جاتا ہو	98
351	جو شخص گرم مزاج رکھتا ہو اور غصہ سے مغلوب ہو جاتا ہو	98
352	جو شخص ٹھنڈے مزاج اور کمزور دل والا ہو	98
353	اگر کوئی شخص خواہش ہی کو ختم کر دے تو اس کے پاس آنے کے شیطان کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں	98
354	حضرت غوث یزدانی استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ	98
355	اس کے باطن کو مشاہدہ کے ساتھ مزین کر دیں گے	99
356	وہ اس طریقہ (تصوف) میں سے شہرہ بھر بھی حاصل نہیں کر سکتا	99
357	حضرت امام رابع اصغہانی رحمہ اللہ نے مفردات غریب القرآن میں فرمایا	99
358	اس کی تین قسمیں ہیں	99
359	جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔	99
360	جہاد یہ ہے کہ آپ نفس کو شرعی مامورات و منہیات کی مطابقت کا پابند بنانے کیلئے	99
361	مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے	100
362	ترکیہ نفس فرض عین ہے اور نفس کا ترکیہ مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں	100

363	حضرت عالی محبوب سبحانی سیدنا غوث الاعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں	100
364	نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اس پر غالب آجائے	100
365	وہ تجھ سے جھگڑتا ہے۔ اور تجھ سے حرام اور حلال خواہشات اور لذتیں طلب کرتا ہے	100
366	حضرت عبدالرحمن امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی ماہ نامہ کتاب ذمہ الھویٰ میں	100
367	بڑا بہادر کون	100
368	وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اکیلے فتح کرے	100
369	اصل پہلوان	101
370	بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آجائے	101
371	بڑا جہاد کونسا ہے	101
372	انسان کا اپنے نفسانی خواہشات سے جہاد کرنا	101
373	مجاہدہ نفس بڑا جہاد کیوں ہے؟	101
374	نفس محبوب چیز ہے اور یہ جس چیز کی رغبت کرے	101
375	جب یہ کسی محبوب چیز کی طرف بلائے تو پھر محبوب کیوں نہ ہوگی	101
376	طبیعتیں دشمنوں سے برسرِ پیکار ہونے پر تیار ہو جاتی ہیں	101
377	حضرت شیخ المشائخ امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں	101
378	اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کے واسطے جنگ کرو	102
379	کہ حق جہاد یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے مجاہدہ سے نہ رکے	102
380	تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے	102

102	فتوحات میں مذکور ہے	381
102	اور اس کا فرغت نفس امارہ سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے	382
103	اس سے بہت بڑا دشمن ہمارے اندر ہے۔	383
104	حضرت قطب الاقطاب سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے لکھا ہے	384
104	نفس منبع شر اور رہبر بدی ہے	385
104	مگر ایک محل شر ہے اور دوسری محل خیر	386
104	نفس کے خلاف چلنا عادتوں سے بالاتر ہے اور اس مجاہدوں کا نقطہ کمال ہے	387
105	باری تعالیٰ نے مخالفت نفس کا حکم دیا ہے نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کو مذمت فرمائی ہے	388
105	حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا	389
105	اے داؤد علیہ السلام اپنے نفس سے عداوت کر۔ میری دوستی اس کی عداوت میں ہے	390
105	جب انسان کو معرفت خداوندی کی طرف گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونی چاہئے	391
106	ایک پیر طریقت نے کہا ہے جو اپنے نفس سے بے خبر ہو وہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔	392
106	جس نے اپنے نفس کو فانی جانا اس نے اپنے رب ﷻ کو باقی جانا	393
106	اس کلام میں معرفت نفس سے مراد جبلت انسانی (انسانیت) کی معرفت ہے۔	394

106	مجھے فرمائیے میں اینٹیں اٹھاتا ہوں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں	395
106	اے ابو ہریرہؓ! تم دوسری اینٹیں اٹھاؤ راحت دوسری دنیا میں ہے یہاں مشقت ہی مشقت ہے۔	396
106	اپنے نفس سے ابتداء کرو اور اسے ریاضت کی عادت ڈالو	397
106	اگر تو دکھاوا کرنے کے لئے مارا جاتا ہے تیرا حشر دکھاوا کرنے والوں میں ہوگا	398
107	نفس باغی کتا ہے جس کا چمڑہ بغیر دباغت پاک نہیں ہوتا	399
107	حجۃ الاسلام امام محمد غزالیؒ فرماتے ہیں اے نفس	400
107	کیا تجھ سے سفر کی مصیبتیں اس امید پر برداشت نہیں ہو سکتیں	401
107	پس اگر راستہ کی تکلیف سے اکتاتا ہے تو یاد رکھ	402
107	سرکش گھوڑوں کو لگام کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی تمہارے نفس کو۔	403
107	جس نے ادب کے ذریعہ اپنے نفس کو دبا لیا	404
107	مشائخ (طریق) کا ادب کرو	405
107	اور برابر کا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کرو	406
107	عارف باللہ کی صحبت میں موافقت سے رہو	407
107	شیطان کے ساتھ دشمنی و عداوت سے رہو	408
108	حضرت ابو العباس محی الدین سید شیخ احمد کبیر رفاعیؒ فرماتے ہیں	409
108	اس میں تو شہادت کے حاصل ہونے کا گمان ہی ہوتا ہے	410
108	موت ارادی ثواب ہی ثواب ہے	411

108	بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں	412
108	انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکامِ الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا	413
108	صحبتِ بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے	414
108	نفس کے ساتھ ریاضت اور مجاہدہ اس قدر کریں کہ ہمارا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائیں	415
108	نیز اس کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ ہم نے لوگوں سے تو شرم اور حیا کی	416
109	حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی	417
109	حضرت بزرگ سیدنا امام الطریقہ بہاء الحق والدین نقشبند رضی اللہ عنہ نے فرمایا	418
109	اپنے قلب سے علائقِ دنیا کے شجر کو اکھاڑ کر پھینک دو	419
109	حضرت سیدنا عثمان الخیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا	420
110	جو خود کو بیچ تصور کرے۔	421
110	عورت کے ہمراہ تو صرف شیطان رہتا ہے	422
110	نوخیز و حسین لڑکے کے ہمراہ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں	423
110	مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا	424
110	حضرت سیدنا سلطان المشائخ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمیں کثیر علم کے بجائے قلیلِ ادب کی زیادہ احتیاج ہے	425
110	لیکن میرے نزدیک ادب نام ہے نفس شناسی کا۔	426

427	کسی نے آپ حضرت سیدنا شیخ المشائخ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو نصیحت کرنے کی خواہش کی	110
428	جب تم ارتکاب معصیت کرتے ہو	110
429	ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں وہ دیکھ نہ سکے	111
430	میں نے تیس سال جان کھپائی اور ریاضات کیے تب کہیں نفس کی مکاریوں کا تھوڑا سا علم حاصل ہوا	111
431	عزیز من! جو کوئی اپنے نفس سے ہمیشہ احتساب کرتا ہے تو وہ تمام دعوے اور معنی ترک کر دیتا ہے	111
432	مرید کو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی	112
433	خلاف نفس میں ہمیشہ برکت ہے	112
434	ایک مرتبہ ایک قدم نفس کی موافقت کی تھی اس پر اس کا تدارک مجھ سے سا لہا سال تک نہیں ہوسکا۔	112
435	یعنی عالی ہمت ہو کیونکہ ہمت مردوں کو کمال تک پہنچاتی ہے	112
436	اگر وہ وہی رہیں تو وہ ہرگز وہ نہیں ہیں	112
437	آدمی اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے	112
438	حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا	112
439	ایک مرتبہ اپنی تمام تر تصانیف دریا میں پھینک دیں	112
440	آپ نے فرمایا کہ سو بھوکے شیر بکریوں کے رھوڑ میں جتنا نقصان کرتے ہیں	113
441	اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کا نفس ایک ساعت میں کرتا ہے	113

113	افضل ترین کام یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قطع کر دے	442
113	أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کے مقابلہ میں	443
113	راوِ خدا ﷻ میں جہاد کے مقابلہ میں أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اس طرح ہے	444
113	نفس کو خواہش سے روکنے کے مجاہدہ کے مقابلہ میں جہاد فی سبیل اللہ اس طرح ہے	445
114	تین چیزوں کی تہذیب کی جاتی ہے:	446
114	تہذیب نفس تین چیزوں سے عبارت ہے:	447
114	تہذیب عادت سے مراد یہ ہے کہ تو	448
114	تہذیب دل تین چیزوں سے عبارت ہے	449
114	تجربہ نفس تین چیزوں سے عبارت ہے	450
115	ورع کا مفہوم پرہیزگاری اختیار کرنا	451
115	نا پسندیدہ امور سے پرہیز تین چیزوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے	452
115	کثرتِ دنیا سے پرہیز تین چیزوں کو (پیشِ نظر رکھ کر) کیا جاسکتا ہے	453
115	دلہائے پراگندہ سے پرہیز تین چیزوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے	454
115	حضرت غوث یزدانی بایزید مِطَامِی رَحِمَہُ اللہ نے فرمایا	455
115	جو شخص خدا ﷻ کو خدا ﷻ کے ذریعہ شناخت کرتا ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے	456
115	جو اپنے نفس کے ذریعہ خدا ﷻ کو پہچاننے کی سعی کرتا ہے وہ فانی ہے	457
116	جب نفس فرائض کا پابند ہو جائے	458

116	آداب خداوندی کو اپنالے مثلاً یہ کہ اپنے اعضاء کو لگام ڈالے	459
116	اپنے باطن کو پاک کر سکے یہی علم علم معرفت کہلاتا ہے	460
116	جس قدر کسی کا دل تقویٰ سے قریب ہوگا۔ اسی قدر اس کو یقین بھی حاصل ہوگا	461
116	جس قدر کسی نے خواہشات نفس کو چھوڑا اسی قدر اس کو یقین حاصل ہوا	462
116	سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کو وہ جوان پسند ہے	463
116	وہ بڑھا پسند ہے جو جوان کو نصیحت کرے	464
116	کیونکہ اس نے اپنے نفس کو نصیحت کی	465
116	یہ دو چیزیں مومن کے خزانہ قلب سے عجیب حکمتیں نکالتی ہیں	466
117	جن کے سامنے علماء کی گردنیں پست ہو جاتی ہیں اور جس سے فقہاء تعجب کرتے ہیں	467
117	ایک تو یہ کہ وہ اس کے وسوسہ کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے یہ کہ آدمی خدا تعالیٰ کی ذات میں غرض چھوڑ دے (آہ)	468
117	ہر وہ فعل جسے انسان آنحضرت ﷺ کی اقتداء کے بغیر کرے خواہ وہ عبادت ہو یا معصیت وہ نفس کی زندگی ہے اور ہر وہ فعل جسے سرکارِ مدینہ ﷺ کی اقتداء میں کرے وہ نفس کیلئے عذاب ہے	469
117	اگر تو اپنے دل کو مار کر خوف کا لباس پہنتا	470
117	نفس کو ذلت کا لباس پہنتا	471
117	مگر تجھ سے یہ بات کیوں کر کہی جائے	472
117	میرا کلاہ اس جماعت جیسا کلاہ ہے	473

117	حالانکہ دل مختلف ہیں	474
117	حضرت شیخ المشائخ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ سے منقول ہے	475
117	شام ہونے پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے	476
118	اور دنیا میں آپ اپنا محاسبہ کرتے رہتے اور ایک مسلمان کیلئے یہی لائق ہے	477
118	اپنی زبان کی حفاظت رکھنا آخرت کی ندامت سے کہیں زیادہ آسان ہے	478
118	خواہش مطلق (انسان کو) وقتی لذت پر ابھارتی ہے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی	479
118	بس اتنی سی بات بھی عقل کی تعریف اور خواہش و عشق کی مذمت میں کافی ہے	480
118	جانوروں پر انسان کی فضیلت کیلئے اتنی سی بات کافی ہے	481
118	ہر حالت میں پرہیزگاری کو اختیار کرے	482
118	اگر ایک چھوٹے دانہ کے برابر بھی اس کا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا	483
118	نفس کو مجاہدات کا خوگر بنائے اور دیکھے کہ	484
118	اپنی حالت کو اپنے شیخ پر ظاہر کرتا رہے اور ہر وقت یہ دیکھتا رہے	485
119	وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو اپنی حالت کا اظہار طیب پر نہ کرے	486
119	حرکات قلب کا عمل زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے حرکت اعضاء کے عمل سے	487
119	عقل مند کو چاہئے کہ وہ ان تین امور میں سے کسی نہ کسی میں مشغول رہے	488
119	ایک حصہ نفس کے محاسبہ میں	489
119	ایک حصہ اپنے نفس اور اس کی جائز لذتوں میں	490

119	جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں کہ اوقات گئے چنے ہوتے ہیں	491				
120	اور میرے مابین کبھی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا	492				
120	ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے ان کی حمایت کرتا رہا۔	493				
120	اس سے مراد جہاد بالنفس ہے:	495				
120	لیکن اطمینان حاصل ہونے کے بعد مخالفت اور سرکشی کی گنجائش نہیں	496				
120	بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے	497				
120	ان حضرات کی مقررہ بات کے خلاف ہی پایا	498				
121	جب نفس خود کو اپنے مولائے جل سلطانہ پر قربان کر دے تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے	499				
<p>حدیث نبوی ﷺ</p> <p>كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ</p> <p>ترجمہ: انسان کے لئے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ ہر ایک سنی بات بیان کر دے</p> <p>مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ نے فرمایا:</p> <table border="1"> <tr> <td>مرد را بس ہمیں گنہ کے قدم</td> <td>از مقراماں نہد بیروں</td> </tr> <tr> <td>ہر کہ آید درون روزن گوش</td> <td>از ممرزباں دہد بیروں</td> </tr> </table> <p>ترجمہ:</p> <p>زباں سے کان کی گر پردہ داری ہو نہیں سکتی</p> <p>بڑی اس سے کوئی لغزش تمھاری ہو نہیں سکتی</p>			مرد را بس ہمیں گنہ کے قدم	از مقراماں نہد بیروں	ہر کہ آید درون روزن گوش	از ممرزباں دہد بیروں
مرد را بس ہمیں گنہ کے قدم	از مقراماں نہد بیروں					
ہر کہ آید درون روزن گوش	از ممرزباں دہد بیروں					

	پانچواں باب تصوف (یعنی سلوک و احسان) کا بیان	
123	ایک اجنبی آدمی ہمارے پیارے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا	500
123	پھر ایمان کے متعلق پوچھا مدنی تاجدار ﷺ	
123	پھر سوال کیا کہ یہ فرمائیے احسان کیا ہے؟	501
124	کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عادت محال ہے	502
124	کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت شریعت کی تابع ہو جائے	503
124	تین باتیں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی	504
125	باطنی صفائی کی تحصیل مشائخ کی خدمت کے ذریعہ سے فرض ہے	505
125	مسلمان منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے	506
125	جہاد کو تمام حسنات پر اس وجہ سے فضیلت دی گئی	507
125	اور علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کی تعلیم دینا اس سے بھی افضل ہے	508
126	اور اپنی خواہشات اور نفسانی ملعہ کار یوں کو ترک کر دیا	509
126	جو نفس اور عناصر کو فناء کر کے خواہشات سے بالکل الگ ہو چکے ہیں	510
126	(حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ فرماتے) یہ اوصاف صوفیہ کے ہیں	511
126	مشائخ کا دامن پکڑ لینا چاہئے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا	512
126	تصوف کیا ہے	513
126	بعض لوگ اس مغالطہ میں مبتلا ہیں کہ تصوف ایک جدا گانہ شے ہے	514

127	تصوف کلیتاً (مکمل طور پر) اسلام ہے اسلام کی روح، اسلام کا حسن و جمال ہے۔ اسلام کا کمال ہے	515
127	صوفی ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے	516
127	ترجمہ: ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں	517
128	یہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم	518
128	ان کے رب ﷻ کے پاس اور (ان کیلئے بخشش ہے اور رزق با کرامت	519
128	علم دو ہیں علم بر زبان یہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوگا	520
129	تصوف کیا ہے۔ اور اس کی حقیقت؟	521
131	حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ”بخل اور بد خلقی کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتے	522
131	اور تزکیہ نفس کے بغیر کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دی جاسکتی	523
132	یہی صورت حال انسانی قلب کی ہے۔ جہاں سے ایمان کا نور اور تقویٰ کی روشنی پھوٹی ہے۔	524
132	حضرت سیدنا شیخ المشائخ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا: علم دو ہیں	525
132	علم کی طرح اجر بھی دو قسم کا ہے۔	526
132	(۱) اجر ممنون (۲) اجر غیر ممنون۔	527
132	اسی طرح معلوم کی طلب بھی فرض عین ہے۔	528
133	ہر شے کے لئے ایک ستون ہوتا ہے۔ اور دین اسلام کا ستون فقہ ہے	529
133	جب یہ علم دل تک پہنچا تو دل کی آنکھ کھل گئی اور اس نے حق و باطل کو دیکھا	530

133	اس وقت سرور کونین ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص فقیہ ہو گیا۔	531
133	حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ افضل عبادات فقہ دین ہے	532
133	پس جب کہ وہ فقیہ ہوئے تو انہیں علم ہوا اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا	533
134	جس قدر فقیہ ہوا اس کا نفس اتنا ہی سریع الاجابت بن جاتا ہے	534
134	تصوف میں داخل ہونے کی پہلی برکت یہ ہے	535
134	اس گروہ صوفیہ کا معتقد ہے اور ان کی باتیں قبول کرتا ہے تو اس سے ضرور کہہ دو کہ مجھے دعا میں یاد رکھو	536
134	میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسے شخص کے ساتھ جو گروہ صوفیہ کا دوست ہے بھلائی کرو	537
134	تم مجھے دیکھتے ہو کہ صوفیوں پر انکار کرتا ہوں	538
135	میں صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ صوفیاء کی صفوں میں ایسے لوگ بھی درآئے ہیں	539
135	جو اپنے طبقہ کے لئے ننگ و عار کا باعث ہیں	540
135	صوفیاء و اولیاء کرام کی عظمت پر حرف نہیں آسکتا	541
135	مفسر قرآن شیخ وقت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ عقائد میں لکھا ہے	542
135	حضرت سیدنا شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ اور ان کے مریدین کا راستہ صحیح راستہ ہے	543

135	حضرت سیدنا آفتاب ولایت شیخ المشائخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا	544
136	حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں	545
136	ما تقول فی هذا یا صوفی	546
136	بیٹا! صوفیاء وقت کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ وہ اخلاص میں ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں	547
136	کیونکہ یہ ان (صوفیہ) میں سے نہیں ہے لوٹے والے نے لوٹا اٹھایا	548
136	کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں	549
136	فرمایا جو شخص کہ ان کو دوست رکھتا ہے وہ انہیں میں سے ہے	550
136	اس وقت تک ان صوفیوں سے میری صحبت نہ تھی	551
137	ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ کاغذ کو شروع سے لے کر اس کا نام سب سے پہلے لکھ	552
137	اس کے دوستوں تک رسائی کر اگرچہ درجہ میں ان کے برابر نہ ہوگا لیکن وہ تیرے شفیع ہوں گے	553
137	تصوف کا نام کب سے ہے:	554
137	جنہوں نے اپنے انفاس (یعنی سانس) کو اللہ تعالیٰ کیلئے وقف کر دیا	555
137	ان بزرگوں کیلئے یہ نام دوسری ہجری سے پہلے مشہور ہو چکا تھا	556
137	حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	557
138	پس تصوف تو صرف احکام شریعت پر کسی بندہ خدا کے عمل کا مکھن ہے	558
138	اس ذوق پر کہ علم تصوف عین شریعت سے ہی نکلتا ہے وہی شخص جہا تک سکتا ہے	559
138	سرور کائنات ﷺ کو ایک روشن چراغ تھے	560

138	قلوب کے اندھیروں کو دور کر کے ذکر اللہ ﷻ کی شمعیں روشن کیں	561
139	حضرت شیخ المشائخ علی بن عثمان جویری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں	562
139	حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت اور شان سے باخبر ہے	563
139	عارف کی ایک رکعت نماز غیر عارف عالم ظاہر کی ایک ہزار رکعات سے بہتر ہے	564
140	ان لوگوں کے دلوں میں کینہ کیسے باقی رہ سکتا ہے	565
140	حضرت شیخ المشائخ شیخ ذروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں	566
140	تصوف کا ستون مادیت کے میل کچیل سے دل کو صاف کرتا ہے	567
140	ظاہری طہارت کا اس وقت فائدہ ہے، جب باطن بھی اخلاص کے ساتھ پاک کیا جائے	568
140	آج جو مسلمان اس قدر انحطاط اور کمزوری و گمراہی کا شکار نظر آتے ہیں	569
140	انہوں نے اسلام کے روح و جوہر کو گم کر دیا ہے	570
141	صوفیاء کی صحبت کے التزام کی نصیحت کرتے ہیں	571
141	انہیں اللہ ﷻ کا یقینی عرفان و معرفت حاصل ہو جائے	572
141	حضرت شیخ المشائخ ابراہیم بن محمد نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا	573
141	مشائخ کی تعظیم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ان کی خدمت کرنا	574
142	حضرت شیخ المشائخ جریری رحمہ اللہ فرماتے تھے	575
142	جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحبِ طریقت کہتا ہے	576

577	شریعت حقیقت کے بغیر، اور حقیقت شریعت کے بغیر بیکار ہے اور عمل کرنے والے ان ہر دو کے بغیر بیکار ہیں	142
578	حضرت سیدنا عارف باللہ شیخ ابوطالب عطیہ حارثی المکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں	142
579	میں خدا ﷻ سے بہت غافل ہوں، نیکیوں کی طرف ست و کاہل ہوں	142
580	بھائی اگر تو اولیاء اللہ سے محبت کر سکے اور ان کا تقرب و الفت حاصل کر سکے	142
581	تقویٰ کے ساتھ حلال کھانا۔	143
582	ظاہر و باطن میں ممنوعات سے بچنا۔	143
583	اس گروہ میں جو کھرے اللہ ﷻ کے بندے ہوتے ہیں	143
584	ان کی دامن گیری باعث برکت، ان کا اتباع موجب نجات اور ان کی صحبت اکسیر کا علم رکھتی ہے	143
585	ان بزرگانِ دین کی تربیت سے ہی انسان روحانی مہلک بیماریوں (مثلاً حسد، کبر، عجب وغیرہ) سے شفا پاتا ہے	143
586	چنانچہ انہوں نے ایک خاموش طبع عابد کا ذکر کیا جو کہ کثرتِ علم سے معروف نہ تھا	143
587	مگر اس کے پاس اس قدر تقویٰ ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا	143
588	حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت میں کوئی خیر نہیں	144
589	غور و فکر کے بغیر تلاوت میں خیر نہیں	144
590	حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف الفیضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	144

144	شریعت پاک میں آقائے دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے کا نام ہے	591
144	اہل ظاہر کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہم تو صرف ظاہری طور پر علم شریعت کو جاننے کا اقرار کرتے ہیں	592
144	اعمال ظاہری سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے ظاہری اعضاء انجام دیتے ہیں	593
145	جس نے ان کو جان لیا وہ ان کا عالم ٹھہرا اور جس نے ان کو نہ سمجھا وہ ان سے بے خبر رہا	594
145	جب حصول معرفت میں عارف سے ادب کا دامن چھوٹ گیا	595
145	اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رکھنا ہی تصوف ہے	596
145	پاکیزہ عادات اپنالینا تصوف ہے	597
145	بندہ ہر وقت عمل صالح اختیار کرنے کا خواہاں رہے	598
146	صوفیہ وہ ہیں جو اپنی عقلوں اور قلوب کو مصائب و آلام کے باوجود ثابت قدم رکھتے ہیں	599
146	صوفیہ کی صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ فنی چیزوں سے بچنے کے طریقے جانتے ہیں	600
146	محفل بزرگوں کی اختیار کرو	601
146	علماء سے حلال و حرام کے بارے پوچھو	602
146	بزرگان دین کے ساتھ بیٹھو جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں کرتے ہیں	603

146	اس آسمان کے نیچے کوئی علم معلوم تصوف سے بڑھ کر ہوتا	604
146	یہاں کوئی وقت صوفیوں کے اوقات سے بہتر ہوتا تو میں اس کو حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتا۔	605
147	برخوردار اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمہارے دل میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا خطرہ بھی آئے تو پھر کبھی ہمارے پاس نہ آنا	606
148	حضرت امام العارفین سیدی سری سقطی رحمہ اللہ سے زیادہ عابد کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کی اٹھانوے سال کی عمر ہو گئی تھی، مگر مرض الموت کے سوا کبھی ان کو لیٹے ہوئے	607
148	ایک دن پانی کے کنارے پر میں طہارت کرتا تھا	608
149	جب میں نے سید دو عالم رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو خوشی کے مارے سرکار مدینہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں دوڑا	609
149	اس صدیق یعنی سہل تستری رحمہ اللہ کو کیوں نہیں کہتا کہ اس گروہ کی دوستی اور یہ باتیں عین حقیقت ہیں	610
149	سہل تستری رحمہ اللہ سے	611
149	میں نے کوئی گروہ علماء کا ایسا نہیں دیکھا جو گروہ صوفیوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو	612
149	اگر ہمارا یہ علم (علم تصوف) گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی	613
149	(یعنی علم تصوف کوئی ایسی عام شے نہیں کہ وہ بے تحاشا اس سے جھولی بھرتا پھرے)	614

150	اولیاء کو فقہاء سے امتیاز عمل ہی کی وجہ سے ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو (عمل کی برکت سے) حق تعالیٰ کی طرف سے علم و فہم میں (ایسی) قوت عطا ہوئی ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں	615
150	مگر ہاں جو علماء عارفین باللہ ہیں (وہ صوفیہ سے کم نہیں ہیں)	616
151	بعض علوم ایسے ہیں جو بندھے ہوئے راز کی صورت میں ہیں	617
151	کسی چیز کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکائے	618
152	باطن کا حق تعالیٰ سے پیوست ہو جانا	619
152	کیا سرید کا مقام کبھی اپنے پیر سے بھی بلند تر ہو سکتا ہے؟	620
152	ایمان سنگار کے ذریعے نہیں ہوتا اور نہ ہی تمناؤں کے ذریعے ہوتا ہے،	621
152	میرے اولیاء کے لئے کڑوی بن جا	622
152	میرے دشمنوں کیلئے شیریں ہو جا	623
152	صوفیاء کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی نسبت یہ کہنا	624
153	صوفیاء کرام اور ظاہری علماء کرام میں فرق:	625
153	صوفیاء کے مسائل کے دلائل دیگر مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ واضح ہیں	626
153	دیگر لوگ یا تو نقل روایت کے مالک ہیں یا عقل و فکر کے مالک	627
153	لہذا یہ لوگ اہل وصال ٹھہرے اور لوگ اہل استدلال صوفیاء کی مثال تو یہ ہے۔	628
153	ابتداء اسلام سے لیکر آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا	629

153	بلکہ علماء میں سے ائمہ وقت نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اور انہیں باعث برکت سمجھا ہے	630
154	خدا پرست اور نفس پرست میں فرق:	631
154	صوفیاء کرام کی ابتداء عالم (علماء) کی انتہا۔ خدا پرست اور نفس پرست میں فرق	632
154	میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس علم کا کچھ شمرہ دکھلا دوں جس کو تم (حاصل کرنا) چاہتے ہو اور درویشی کا شمرہ بھی دکھلا دوں	633
155	امام فخر الدین رازی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ایک دن اپنے درس میں تشریف فرما تھے، ایک عجیب و غریب شکل کا مالک ایک دیوانہ دروازے سے اندر گھس آیا اور بولا، اے شیخ	634
155	ایک جذبہ، خاص حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> میں پیدا ہو گیا، اور اس درویش کے طالب ہو گئے	635
156	اگر عقل اس کی راہ نہ مانتی تو فخر راز داروین ہوتے	636
156	پس اس فقیر درویش کے دل میں خیال آتا ہے کہ	637
157	نصیب درویش یہ ہے محبت ذاتیہ کے میدان میں قدم رکھے	638
157	دھیان کر اور دیکھ کہ اولیاء وقت زمانہ کے اسرافیل ہوتے ہیں	639
158	شیخ الاسلام (ابو اسماعیل عبد اللہ انصاری البروی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>) کہتے ہیں کہ ولایت فقہ، سے حاصل نہ کی تھی بلکہ اسے پیر کی صحبت سے حاصل ہوئی تھی	640
158	الحمد کو کئی جگہ غلط پڑھا۔ میں نے دل میں کہا۔ کہ میری اتنی تکلیف برباد ہو گئی	641

158	راستہ میں شیر سو یا پڑا تھا۔ واپس آ گیا۔ ایک اور شیر میرے پیچھے آتا تھا۔ تب تو میں عاجز ہو گیا۔ اور میں چلا اٹھا	642
158	انھوں نے دونوں شیروں کے کان پکڑے اور ملے اور کہا کہ اے خداوندی کے کتوں کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہہ رکھا کہ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہا کرو	643
158	منقول ہے کہ اکابر فقہاء میں سے ایک فقیہ ابو عمران رحمہ اللہ نام کا حلقہ	644
158	حضرت امام شبلی رحمہ اللہ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے	645
159	آپ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں دس اقوال بتائے ہیں جو میں نے نہ سنے تھے	646
159	ایک مرتبہ حضرت سیدنا احمد بن حنبل اور شبیان راعی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) کا واقعہ ہے	647
159	لہذا اب ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے	648
159	حضرت شیخ المشرق شبیان رحمہ اللہ کی ہے جو ایک امی صوفی تھے۔ جب امی کی یہ حالت ہے تو پھر ائمہ صوفیاء کی کیا کیفیت ہوگی۔	649
159	جس شخص کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو	650
159	حضرت شیخ الشیوخ حبیب عجمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے	651
162	جس نے اہل تصوف کی آواز سنی اور اسے نہ مانا بارگاہ حق میں وہ غافلوں میں شمار ہوا۔	652

	چھٹا باب تصوف فرض عین کا بیان	
163	رذائل نفس کو دور کرنے کے لئے فقراء کے دامن سے وابستہ ہو جائے	653
163	رذائل نفس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا	654
163	(تصوف کو اختیار کرنا) اور فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا ہی فرض ہے	655
164	نفس کے تزکیہ کے لئے آل رسول کے دامن سے وابستہ ہونا بھی لازم ہے	656
164	شرف علم باطن و علمائے باطن	657
164	یہ معرفت اہل باطن کی خدمت میں حاصل ہو سکتی ہے۔	658
164	حضرت سراج السالکین ابو الحسن نور محمد نے ایک سوال	659
164	پہلے بندوں پر کونسا فرض عائد کیا تو فرمایا ”معرفت“	660
164	یعنی عبادت کرنے سے مراد معرفت الہی کا حصول ہے	661
164	حضرت شیخ الشیوخ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	662
164	امراض کی معرفت، فرض عین ہے	663
165	حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	664
165	خود بینی کا علم جاننا فرض عین ہے۔	665
165	کیونکہ ان کا ازالہ فرض عین ہے	666
165	کیونکہ جو شر کو جاننا نہ ہو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے	667
165	حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا	668
165	میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ صوفیاء کے ساتھ طریقت میں داخل ہونا فرض عین ہے	669
165	انسان عیوب سے خالی نہیں اور ان عیوب کا ازالہ صوفیاء کے پاس ممکن ہے۔	670

165	اس طریق حق (تصوف) لازماً اختیار کرو اور سالکین کی قلت کی وجہ سے	671
165	باطل راستے پر لوگوں کی کثرت کے سبب دھوکا نہ کھاؤ	672
165	اپنے سے اوپر والے ساتھی کی طرف دیکھنا	673
165	اور سیر و سلوک میں اگر غیر سالک تم پر آوازیں کیں	674
166	حضرت امام عبدالوہاب شمرانی رحمہ اللہ عہد محمدیہ کے دیباچہ	674
166	ہر شخص پر کسی ایسے شیخ کا دامن پکڑنا واجب ہے	675
166	وہ خدا تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کا فرمان ہے	676
166	اگرچہ ہزاروں کتابیں علم کی یاد کرے اس کی ایسی مثال ہوگی	677
166	یہ کبھی مت کہنا کہ طریقہ صوفیاء نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ حدیث	678
	رسول ﷺ سے کیونکہ یہ بات کفر ہے	
167	امور خدا تعالیٰ اور اس کی معرفت سے متعلق ہونا چاہئے اور فرض وہ علم ہے	679
167	اصول کا ظاہر قول شہادت اور اس کا باطن تحقیق معرفت ہے	680
167	یہ سب ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے۔	681
167	ظاہر کے بغیر باطن زندقہ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص ہے	682
167	مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے	683
167	طالب طریقت واجب ہے	684
167	لہذا ہر مسلمان پر تقویٰ لازم ہو گیا اور تقویٰ کمال ولایت کے بغیر	685
	حاصل نہیں ہو سکتا	
168	شرح اربعین میں حضرت علامہ بلخی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے	686
168	حصول ہر مسلمان پر فرض عین ہے	687

	ساتواں باب ذکر حقیقی (یعنی ذکر قلبی) کا بیان	
169	جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل (قلب) سے اٹھا دیا	688
169	اس عظیم دولت کو اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔ تو جلدی سے کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لے	689
169	سنت کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ ولایت کا اعلیٰ و ارفع مقام ہے۔	690
169	جس کا دل مردہ ہو گیا ہو حالانکہ دل کا مردہ ہونا	691
169	اہل غفلت کی صحبت کی ممانعت	692
169	ان لوگوں کی صحبت سے دور رکھے جو اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل ہیں	693
170	کہ ہمارے ذکر سے غفلت برتنے والوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں	694
170	کہ تم نہ ان کے پیچھے جاؤ نہ کسی معاملہ میں ان کی پیروی کرو	695
170	جو اللہ عزوجل کے نافرمان ہیں اور اپنے خالق کی محبت سے عاری ہیں	696
170	الغرض صحبت بد سے سختی کے ساتھ اس لئے منع فرمایا جا رہا ہے	697
170	یہ سیاہی اسے دائمی عذاب میں لیجانے کا باعث نہ بنے	698
170	(اور اللہ عزوجل کا ذکر کثرت سے کرو)	699
170	(ذکر کرو مگر ذکر کثیر بہت زیادہ ذکر)	700
170	اس لئے تقاضا ذکر کثیر ذکر دائمی اور ابدی کا ہو رہا ہے۔	701
170	حضرت شیخ الشیوخ خواجہ محمد معصوم عروۃ الوقتی رحمہ اللہ نے فرمایا	702
170	اور بقول حضرت شیخ المشائخ سلطان باہو قادری رحمہ اللہ	703

170	یہ بات بذریعہ ذکر زبان ممکن نہیں بلکہ فقط ذکر بالقلب (دل) ہی سے اس پر عمل ممکن ہے۔	704
170	حضرت حافظ عبد الکریم نقشبندی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> تحریر فرماتے ہیں	705
171	بعض فقہاء کہتے ہیں۔ کہ ذکر صرف زبان ہی سے ہوتا ہے	706
171	اس کے سوا فقہاء کے نزدیک اور ذکر معتبر نہیں۔	707
171	اور جو ذکر دل سے ہے۔ وہ ان کے نزدیک قلب کا ایک فعل ہے	708
171	نہیں معلوم کہ فقہاء کا اس سے کیا مقصود ہے	709
171	تو ان کا یہ کہنا بھی کتب لغت کے خلاف ہے	710
171	ذکر نسیان کی ضد ہے۔ اور نسیان بھی قلب کا فعل ہے	711
171	پس ذکر کا لفظ فعل قلب اور فعل زبان دونوں کو مشترک ہے	712
172	کیونکہ کلام بھی دو طرح کا ہوتا ہے	713
172	تو یہ قول بھی بدلیل ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ فعل قلب کا نام ہی ذکر رکھا جائے	714
172	اس میں تو کوئی کلام نہیں	715
172	قلبی اور لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر بہت قوی اور زیادہ ہے اور ذکر لسانی سے نہایت ہی افضل ہے	716
172	اور قرأت اور طلاق اور عتاق پر ذکر کا اطلاق کرنا جیسے کہ فقہاء کہتے ہیں۔ قیاس باطل اور فاسد ہے	717
172	مگر ذکر ایسا نہیں ہے شاید فقہاء کا مقصود یہ ہے	718
172	مگر یہ امر کہ دل سے یاد کرنے کو بالکل ذکر اور یاد خدا <small>تعالیٰ</small> نہ سمجھیں	719
173	زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی۔ لیکن دل متمسک اور برقرار نہ ہو	720

173	تمام دنیا اس کو زہر قاتل ہو جائے اور اپنا وجود بھی اس کو اچھا نہ لگے	721
174	اصل ذکر، ذکر قلبی ہے	722
174	ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو	723
174	حضرت شیخ المشائخ مولانا جلال الدین دہلوی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے	724
174	زبان پر تو تسبیح ہے مگر دل میں گائے گدھے کے خیال ہیں	725
175	قلبی ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے	725
175	جو انسان کے سینہ میں وسوسہ ڈالتا ہے	726
175	یعنی دلوں میں جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں	727
175	عارف باللہ شیخ احمد بن محمد صادی رحمہ اللہ نے فرمایا:	728
175	اگرچہ زبان سے ذکر کر رہے ہوں کیونکہ وسوسہ دل میں ہی تو ڈالا جاتا ہے	729
175	پس جو شخص اہل ذکر میں سے ہوگا	730
175	کہ شیطان ابن آدم کے رگوں میں یوں سرایت کرتا ہے	731
175	ابوصالح حضرت سیدنا مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورۃ الناس کی تفسیر نقل کرتے ہیں	732
176	جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سینے سے نکل جاتا اور واپس ہو جاتا ہے۔	733
176	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (اے حبیب! ملٹی ہاؤ آئیہم) عرض کیجئے! میں پناہ لیتا ہوں	734
177	اسی طرح ہم نے بنادیئے ہیں ہر نبی علیہ السلام کے لئے دشمن جو کہ انسانوں سے اور جنات سے، دیووں اور پریوں سے ہیں	735

177	نصیب درویش صادق یہ ہے کہ یار بد، ہم نشین بد جو منکرِ حال درویشاں ہو، اس کی صحبت و سنگت سے ہمیشہ دور رہے۔ صحبت ہمیشہ برادرِ طریقت کی رکھ خواہ وہ بیگانہ ہی ہو	736
177	برادوست تو زہریلے سانپ سے بھی خطرناک ہوتا ہے	737
177	صادق مرید درویش کو ایسے ریاکار اور شہرت پسند صلحاء اور زہاد سے بچنا چاہیے جو جامہ ریاکاری پہنے ہوئے ہوں	738
178	حق تعالیٰ سے محبت صالحین اور اس کے دوستوں اور محبوبوں کی محبت و عقیدت کا سوال کرے بلکہ امان طلب پھیلا کر چشمِ تر طلب کرے	739
178	یہ انسان کے دل پر پھیلا ہوتا ہے	740
178	جب وہ غافل ہوتا ہے تو دل پر پھیل جاتا ہے	741
179	بکثرت دلوں اور زبانوں سے اللہ ﷻ کی یاد کرنے والے مرد اور عورتیں	742
178	جب کھڑے بیٹھے لیئے ہر وقت اللہ ﷻ کی یاد کرتا ہو	743
179	اسکے بغیر کثیر الذکر بندوں میں سے نہیں ہوتا	744
179	جب فناء قلب حاصل ہو جائے ذکر میں دل ڈوبا رہے	745
179	فرمایا ذکر خدا ﷻ سے زیادہ عذاب الہی سے نجات دلانے والی اور کوئی چیز نہیں	746
179	ابو حفص اللہ ﷻ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی کو لے گئے رسول خدا ﷺ نے فرمایا بیشک۔	747
180	لیکن ایسا ذکر زبان سے تو ہو نہیں سکتا زبان	748
180	لا محالہ قلبی ذکر مراد ہے حقیقت میں قلبی ذکر ہی ذکر ہے	749

180	دل کی غفلت کی حالت میں نہ کوئی نماز قابل اعتبار ہے نہ تسبیح نہ قرات جو نمازی نماز کی طرف سے غافل ہیں ان کے لئے تباہی ہے	750
180	تفسیر میں ذکر جبر و خفی میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں حرص ذکر قلبی کے بارے میں	751
180	فرشتے بھی نہیں سن پاتے (ذکر چلی سے) ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے	752
180	اس ذکر کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا نہ اس میں کوئی سستی آتی ہے	753
181	جھوٹے پیر اور مکار سجادہ نشین ہی درحقیقت اصنان باطلہ ہیں	754
181	جھوٹے پیروں اور مکار سجادہ نشینوں کے مرید ہوتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں بہت پرست دراصل یہی لوگ ہیں۔	755
181	یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں	756
181	لیکن نصیحت حاصل کرنے والی نظر سے اندھے ہوئے ہیں	757
181	دل کی آنکھ کھول اور انتظار کئے بغیر دیکھ	758
181	اور دل کی آنکھ ہر چیز کے مغز کو پہنچ گئی	759
182	میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے	760
182	ذکر میں قلب و روح و جمیع قوی کا حضور ضروری ہے	761
182	حضور قلب	762
182	خالی ذکر کوئی فائدہ نہ دے گا	763
184	اے اللہ ہمیں اپنی ان کوششوں سے نواز جو تیرے کرم کے لائق ہو۔	764
185	قلب کی بصر کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات پر غالب ہو جاتا ہے	765

185	قلوب پر ذکر اللہ ﷻ سے جھانز دو	766
185	آپ ﷺ کا دل مضطرب تھا اور دھڑک رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا	767
186	مرادِ قلب، روح اور عالمِ امر کے تمام لطائف ہیں	768
186	اب رہا نفس، سو وہ اگر نیک بندوں کا ہے تو لطائف کے قرب و مجاورت	769
187	حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں	770
187	اس کا کوئی معین وقت نہیں بلکہ بندے کو ہر وقت اللہ ﷻ کا ذکر کرنے کا حکم	771
187	ذکر بالقلب عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جاسکتا ہے	772
187	میں نے حضرت شیخ المشائخ امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ سے فرماتے سنا	773
187	وہ ذکر کو ایسا ادا کرتے ہیں جو ادا کرنے کا حق ہے مگر اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔	774
187	علم باطن جو دل میں ہے یہی نافع علم ہے	775
187	یعنی جب دل میں نورانیت ڈالی جاتی ہے تو سینہ وسیع ہوتا ہے اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے	776
188	ذکر قوی ہو جائے تو یہی مشاہدہ بن جاتا ہے	777
188	آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر فکر کرتے ہیں	778
188	ایک گھڑی کا فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے	779
189	دعا کرتے وقت دل کو اللہ ﷻ کے سوا ساری کائنات سے خالی کر دے۔ قبولیت دعا کا یقین رکھے	780
189	اپنے بھائیوں کو (دین) کا نفع پہنچائے	781
189	تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ذکر اور فکر ہے	782

189	مردوں کے پاس مت بیٹھو	783
189	فقراء اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے باعث زندہ ہیں، اور اغنیاء دنیا پر مر گئے	784
189	لہذا پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں	785
190	پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے	786
190	کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفع مند نہیں بلکہ مضر (نقصان دہ) ہے	787
190	قلبی امراض کے حکیم (اولیاء کرام، پیر وغیرہ)	788
190	ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے	789
190	اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبہ کی محبت	790
191	ذکر اللہ تعالیٰ کے ذریعے حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے	791
191	جب محبت غالب ہو گئی تو پھر اطمینان کے سوا کچھ نہیں ہے	792
191	اپنا تمام وقت اس کی یاد میں مستغرق رکھیں	793
191	تم کو اپنے کرم سے یاد کرے جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے	794
191	عرض کو ذہن میں جگہ نہ دیں بلکہ بغیر کسی غرض	795
191	اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو وہ اعتبار کے لائق نہیں	796
192	حضرت سیدنا علامہ الصوفی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا:	797
192	اگر والدین فریضہ خداوندی کو ترک کرنے یا فعل حرام کا ارتکاب کرنے کا حکم دیں تو ان کا کہا ماننا جائز ہے	798
192	والدین کے حکم کو ماننا اس وقت واجب ہے	799

192	میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ ایسے حکم کو ماننا واجب نہیں ہے	800
193	صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے اپنا وطن چھوڑا ہجرت کی	801
193	پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شیطان اور نفس امارہ سے ماں باپ کے کہنے سے جہاد ترک کر دینا	802
193	حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ	803
193	جو لوگ رزائل نفس سے ایٹک پاک و صاف نہیں ہوئے ان کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ مناسب ذکر کرنا ہے۔	804
193	قرآن کی لذت اسی کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا۔	805
193	نفس کو فنا کرنے اور بری خصالتوں سے پاک ہو جانے کے بغیر صوفی کو قرآنی برکات حاصل نہیں ہوتیں	806
194	قرب کی طرف ترقی قرأت قرآن سے وابستہ ہے	807
194	حضرت سیدنا قدوة الاولیاء علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان میں لکھا ہے حضرت امام نے فرمایا کہ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا کی تفسیر میں دو قول ہیں:	808
194	آیت میں ذکر سے، ذکر قلبی مراد ہے	809
194	جب ان کا دل ذکر اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر جاتا ہے	810
194	لیکن ذکر و معرفت میں دل کو لگانے اور اس پر مداومت کرنے پر مجبور ہوئے	811
194	یہ ذکر الہی خواہشات نفسانیہ کو مٹاتا ہے	812
195	اس کا دل شیشہ کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے	813
195	اگر تمہارے قلب میں یاد الہی باقی ہے تو تمہیں	814

195	تمہارے قلب میں خدا ﷻ کی یاد باقی نہیں ہے	815
196	اور زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل ہونا نافع (فائدہ مند) نہیں	816
196	زبان پر ذکر اور دل فکر خانہ (گھریار) میں مبتلا ہو تو	817
196	کسی شخص کے سامنے ایک غائب کا ذکر کرو اور اس کی خصالتیں بار بار سناؤ	818
197	تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے	819
197	جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے	820
197	حضرت شیخ المشائخ حسن بن علی دامغانی رحمہ اللہ قول خداوندی	821
197	تب کہیں جا کر حجاب اٹھتے ہیں	822
197	ذکر الہی پر مداومت ہی کا نام محبت ہے	823
197	انسان دو حال سے خالی نہیں یا سوتا ہو گیا جاگتا	824
197	جب انسان گندی اور ناپاک جگہ میں ہو تو وہاں بھی ذکر لسانی مکروہ ہے	825
197	کیونکہ دل کا تعلق جناب باری تعالیٰ کے ساتھ سونے اور جاگنے کی حالت میں برابر ہے	826
198	یہ سب کچھ اسی کے واسطے ہے جس کے دل میں ذوق ہے	827
199	حضرت حمید الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں	828
199	پہلا پوست صرف زبان سے ذکر کرنا ہے۔	829
199	دوسرا پوست قلب سے ذکر کرنا	830
199	تیسرا پوست یہ ہے کہ ذکر الہی قلب میں جگہ کر لے اور ایسا گڑ جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے	831
200	سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ و افضل ہیں	832

200	تم دشمن سے جہاد میں ملو تم ان کی گردنیں اڑاؤ	833
200	ہر ایک چیز کی صفائی کا اوزار ہوتا ہے	834
200	بندہ قلبی ذکر کرتا ہے اس پر خداوند کریم عاشق ہوتے ہیں	835
200	ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) فرماتی ہیں	836
201	پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے	837
201	تجھے اس کا معاوضہ دوں گا او وہ نیکی ذکر خفی ہے	838
201	اللہ ﷻ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت	839
201	انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے	840
201	یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں	841
201	یہاں تک منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں	842
202	غافل کی صحبت ڈاکر کیلئے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔	843
202	خدا ﷻ کہ دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے پر اور آخرت کی نعمتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔	844
202	نام عورت کا کام مردوں کا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا	845
202	بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے	846
202	اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے	847
202	میں نے چالیس سال قلب کی اس طرح نگرانی کی ہے	848
203	حضرت سیدنا شیخ الشانخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا	849
203	اور ایک لحظہ بھی اپنے خدا ﷻ سے غافل نہ رہے	850
203	حضرت سیدنا سراج السالکین خواجہ نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں	851

203	آپ کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے سے (لطیفہ) قلب جاری ہو جاتا ہے اور دل یاد الہی سے روشن ہو جاتا ہے	852
203	حضرات کے قلوب اس طرح جاری ہوئے کے مرتے دم تک جاری رہے	853
204	جب وہ اللہ ﷻ کو یاد کرتا ہے ہٹ جاتا ہے	854
204	ذکر دو ذکروں کے درمیان ہے اور اسلام دو ملکواروں کے درمیان، اور گناہ دو فرضوں کے درمیان	855
205	اللہ ﷻ کا ذکر دل کو چمکاتا ہے	856
205	ہر جمعرات کو مجلس ذکر کا اہتمام کرتے تھے	857
205	دل چار (۴) ہوتے ہیں۔	858
205	ایک وہ دل کہ جس میں چراغ روشن ہوتا ہے	859
205	آخرت کا دروازہ تقویٰ ہے۔ جیسے کہ خواہشات، دنیا کا دروازہ ہے	860
206	مجلس ذکر میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت (نفل) سے افضل	861
206	اور کیا تلاوت قرآن، علم کے بغیر بھی نفع دیتی ہے؟	862
206	ایک مجلس ذکر، ستر مجالس لہو (لہب) کا کفارہ بن جاتی ہے۔	863
206	جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں	864
206	میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہوں اور اس کا ہم نشین اور ہم کلام اور انہیں ہو جاتا ہوں	865
206	ایمانداروں کی نیک مجالس میں لاکھ بری مجالسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے	866
207	آقائے دو جہاں رضی اللہ عنہما کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے	867
207	اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور قرآن پڑھتے	868

207	جب تم اہل غم کو دیکھو	869
207	ایمان قلب میں ایک سفید نقطے کی مانند ہے	870
207	مناقت دل میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے	871
207	کاش کہ کوئی اس امانت کو اٹھانے والا مل جاتا	872
208	بلکہ ایسے جلاء تھے جو دلوں سے گناہوں کا رنگ اتار کر انہیں صیقل کر دیتے تھے	873
208	جب کسی بندے کی دل میں نور داخل ہو جاتا ہے	874
208	اس دھوکے کے گھر سے علیحدگی اختیار کرنا اور ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع کرنا	875
208	جب وہ کسی کو نماز میں گردن جھکائے دیکھتے	876
208	کہ تیرا بھلا ہو خشوع دل میں ہے	877
208	تیسرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا	878
209	صحیح قلب اہل دل حضرات کا ہوتا ہے	879
209	لہذا جب تک اعضاء کی حرکات و سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی	880
209	کیونکہ انسان کا قلب آمینہ کی طرح ہے اور آمینہ، آفتاب کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے	881
209	یہ کہ اس میں کچی (یعنی میزِ حاپن) بالکل نہ ہو	882
209	ذکر الہی سے اس میں صفائی پیدا ہوگی	883
210	افضل ترین یہ (صدقہ) ہے کہ اسے ذکر اللہ ﷻ کا القاء فرمائے	884
210	اللہ ﷻ کے شیدائی۔ ان سے ان کے بوجھ بلکے کر دیئے گئے	885

211	حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں	886
211	ذاکرین کی مجلس سے اٹھ کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوں	887
211	یوں ہی ذکر اللہ علیہ السلام شیطان کو نقصان پہنچاتا ہے	888
211	بہت ذاکر اور دوسروں کو ذکر کی نصیحت کرنے والے تھے	889
211	حضرت سیدنا ردیف کمالات مالک بن دینار، حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا ایوب سختیانی، حضرت سیدنا محمد بن واسع فرقہ خنی رحمہم اللہ	890
211	خواطر قلبی، مفاسد اعمال اور نفسانی وساوس کا تذکرہ ہوتا	891
211	جس کا قلب زاہد ہے اس کی دو رکعتیں	892
211	ریاضت کرنے والوں کی دائمی اور ابدی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔	893
212	حضرت سیدنا شیخ الشیوخ عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ دفتر دوم	894
212	یہ جماعت اس نماز سے بہت زیادہ حصر رکھتی ہیں	895
212	قلب کی غفلت اور خطرہ ذاتی اور باطنی مرض ہے	896
212	قلب سے خطرہ دور ہونے کے بعد خطرہ کے وارد ہونے کی جگہ دماغ اور خیال ہے	897
212	حضرت شیخ المشائخ شیخ ابوتراب رحمہ اللہ کا ایک مرید نیابت ہی گرم اور صاحب وجد تھا	898
212	حضرت ابو یزید رحمہ اللہ کی نظر اس مرید پر پڑی تو مرید زمین پر گر پڑا اور تڑپ کر واصل بحق ہو گیا	899

213	میرا ذکر غالب ہوتا ہے تو وہ مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے اور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں	900
213	اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو	901
213	کر لے کہ تو نے کوئی بے فائدہ کلام کیا ہے	902
213	زندہ وہ ہے جو مخلوق سے وابستہ رہ کر یاد الہی کرتے ہیں۔	903
213	مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا۔	904
213	دوسرے قلب و زبان دونوں سے	905
213	تیسرا جس قلب میں توذا کر رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے	906
214	تو اس کیلئے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے	907
214	دل کا ذکر مریدین کیلئے تلواری ہے	908
214	جب بندے کا امتحان آپڑتا ہے	909
214	جسے وہ ناپسند کرتے ہیں فوراً دور ہو جاتی ہے	910
214	کیا ذکر میں زیادہ کمال پایا جاتا ہے یا فکر میں؟	911
214	میرے نزدیک تو ذکر، فکر سے زیادہ کامل ہے	912
216	حضرت شیخ المشائخ ابن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں	913
216	زبانی ذکر، جس میں ایک نیکی کے عوض دس نیکیاں ملتی ہیں	914
216	قلبی ذکر، جس میں ایک نیکی کے بدلے سات سو نیکیاں ملتی ہیں	915
217	جسم کی بیماری تکالیف سے ہوتی ہے اور دلوں کی بیماری گناہوں سے	916
217	گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔	917

217	جو شخص اپنے دل کی غیر اللہ سے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی نگرانی کریں گے	918
217	جب قلب مؤمن کو اللہ تعالیٰ دولت سکون سے نواز دیتا ہے	919
217	دل کا رونا یعنی معصیت سے ندامت پشیمانی آنکھ کے رونے سے بہتر ہے	920
218	بندگیوں سے کوئی بندگی زیادہ نفع دینے والی	921
218	مردہ ہے کہ اتنے شغل میں دل کو خدا تعالیٰ سے لگائے رکھے۔	922
218	بندگی کو بطریق سنت کے لازم کر لینا	923
219	لہذا تلاوت، نماز اور ذکر کا ہر وہ عمل جس میں دل و زبان ہم آہنگ نہ ہوں قابل اعتبار نہیں بلکہ ناقص عمل ہے	924
219	فرمایا خدا تعالیٰ کی اعانت کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے	925
219	خواہشات دنیا پر وہی شخص غضب ناک ہوتا ہے	926
219	عارفین کا قلب ذکر الہی کا مرکز ہے اور دنیا والوں کا حرص و طمع کا مخزن	927
219	ذکر کرنے والے ذکر کیلئے بیٹھتے ہیں جبکہ ان پر پہاڑوں کے مثل گناہ ہوتے ہیں اور جب فارغ ہو کر اٹھتے ہیں تو ان پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔	928
220	جب تک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے	929
220	ذکر کی محفلیں دلوں کو چمکانے اور انھیں شفا بخشی والی ہوتی ہیں۔	930
220	جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے	931
220	اگرچہ تسبیح اور تلاوت قرآن کثرت سے کرے	932

220	جس دل میں اپنے ماسواء کی طرف احتیاج دیکھتا ہے اس پر ابلیس کو مسلط کر دیتا ہے۔	933
220	دل سے ذکر کرنے سے منازل قرب حاصل ہوتے ہیں۔	934
221	زندگی سے فائدہ اس شخص کو ہے۔ کہ جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو	935
221	اس کا اندیشہ و فکر خدا تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔	936
221	حکایت ہے کہ حضرت حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ جب طوس واپس آئے	937
221	جب اس بزرگ نے حضرت حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ کو دیکھا تو وہ ان کے پاس آئے	938
221	متوجہ ہوئے اتنے میں ان کے ایک ساتھی نے آکر ان سے گیبوں کے بیچ مانگے	939
221	حضرت حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے انکار کا سبب دریافت کیا تو فرمانے لگے۔ میں حضور قلب اور زبان سے خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ختم پاشی کرتا ہوں	940
222	جو حضور قلب اور زبان سے ذکر کا ورد کئے بغیر ختم پاشی کرے۔	941
222	مبتدی (سفر کرنے والے) کو سفر میں سوائے پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں	942
222	کسی عزیز کی صحبت میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ اقامت کر کے اس کی خدمت میں رہے	943
222	ذکر وصال حق کا مقناطیس ہے قرب کا ذریعہ ہے	944
222	ذکر اللہ صحبت (مشائخ) کی برکت سے دل میں جمنا ہے	945

222	ہماری صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے، ہم سے دور ہناز ہر قاتل ہے۔	946
222	انسان کے اندر چھ لطفے زبردست ہیں	947
222	اطائف کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے	948
222	مگر انسان بے خبر ہے اور ان طاقتوں کی پرورش نہیں کرتا	949
223	وقت اور قلب کی حفاظت کرو:	950
223	اگر تم نے وقت کو فضول ضائع کیا، اور دل (کی جمعیت) کو برباد کر دیا تو تم فوائد سے محروم رہ گئے،	951
223	گناہ دل کو اندھا اور سیاہ کر دیتے ہیں	952
223	منافق کے دل میں ایک گانے والا رہتا ہے	953
223	عارف کے دل میں ایک جگہ ہے جو کسی وقت اس کو خوش نہیں ہونے دیتی،	954
223	عارف کا بولنا (دلوں کے) زنگ کو دور کرتا ہے	955
223	جب غفلت سے بچو! ایس گے۔ تو ممکن نہیں جمعیت خاطر حاصل ہو سکے۔	956
224	حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا دل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی	957
224	جب دل دنیاوی لذتوں اور شہوتوں سے ماکولات اور مشروبات میں مشغول ہو جاتا ہے	958
224	جب دل سیاہ ہو جاتا ہے گویا وہ مردہ ہو جاتا ہے	959
224	اسی طرح جس دل میں ذکر نہ ہو اس پر دیو پری اور مصائب اور آلائش دنیاوی غالب آ جاتے ہیں	960

224	اس وقت وہ ذکر بنتا ہے ایسا دل نور ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔	961
224	اے درویش! محبت حق میں صادق وہ شخص ہے۔ جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے	962
224	اہل سلوک کہتے ہیں۔ کہ لوگ اکثر اسی چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے	963
225	لذت حضور قلبی	964
224	حضرت شیخ المشائخ مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ اپنی کتاب لوائح	965
225	اپنے ایک ایک سانس سے بھی حساب لینا پڑیگا کہ کہیں وہ یاد الہی سے خالی تو نہیں	966
225	ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں	967
225	قلب بھی عارف کامل ہے جسم کا امین ہے	968
225	دل کی زمین کھودو تو حکمت کا پانی پھوٹ نکلتا ہے	969
225	جب کہ عرش و فرش میں اس کا سامنا ممکن نہیں	970
227	ذکر قلبی بھی آقائے دو جہاں علیہ السلام سے مروی ہے	971
227	ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ احدیت صرفہ کی طرف متوجہ رہنا اور نفی واثبات و مراقبہ آقائے نامدار علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں تھا	972
227	پس تعجب ہے کہ ان امور کے صدر اول میں ہونے کی نفی کس طرح کی گئی ہے۔	973
227	پانچ لطیفے عالم خالق (نفس، آگ، ہوا، پانی، مٹی)، سے اور پانچ عالم امر سے ہیں (قلب، روح، سر، خفی، اخفی،)	974

228	تحریمہ (نماز کی نیت) باندھنے کے وقت گویا کئی ہزار اشخاص تحریمہ باندھتے ہیں۔	975
228	دوسرے لوگ ایک زبان کے ساتھ ذاکر ہیں اور وہ بھی چونکہ نفس امارہ کی انانیت سے پاک نہیں ہے	976
228	حضرت حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا	977
228	ان کے ثواب میں رائی اور پہاڑ جتنا بڑا فرق ہوتا ہے	978
228	کسی کی نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے کسی کو صرف ایک نماز کا ثواب ساٹھ نمازوں کے ادا کرنے کے بعد ملتا ہے۔	979
229	ایک علم اور ایک قدرت کی وجہ سے	980
229	حضرت عالی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	981
229	حتیٰ کہ لوح محفوظ بھی اس میں نظر آ سکتا ہے	982
229	قلب سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مناسبت نہیں	983
230	دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے	984
230	خدا تعالیٰ سے غافل نہ رہے تاکہ مقصود حاصل ہو۔	985
230	ظاہری و باطنی گناہ ترک کر دو	986
230	اور اس نے اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا	987
230	جو دل کے غیر اللہ تعالیٰ کا گرفتار ہے اس سے خیر (بھلائی) کی کیا توقع ہے	988
230	اہل اللہ کے نزدیک دل کی سلامتی اہم امور میں سے ہے	989
231	ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتیں۔	990
231	ذکر تصفیہ دل اور انجلائے دل کیلئے ہوتا ہے	991

231	جب اس پر زنگ بیٹھ جاتا ہے تو اسے صیقل کرنا چاہیے	992
231	کیونکہ دل لوہا نہیں ہوتا کہ اس پر شدید ضربوں کی ضرورت ہو۔	993
231	آقائے دو جہاں مدنی تاجدار مکیؑ اہل بیتؑ پر درود بھیجنے میں مشغول رہا	994
231	اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے	995
231	اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے	996
232	ذکر سے اصلی مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے	997
232	اور درود میں اصلی مقصود طلب حاجت ہیں	998
232	قبولیت کے لائق ہے وہی اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہے	999
233	لیکن جو ذکر طالب کسی کامل مکمل شیخ سے اخذ کرے اور طریقے کے شرائط و آداب کو مدنظر رکھ	1000
233	مبتدی کیلئے ذکر کرنے کے علاوہ اور کچھ تجویز نہیں کیا ہے اور اس کے حق میں صرف فرائض و سنت کو کافی سمجھا ہے اور نقلی امور سے منع کیا ہے۔	1001
233	یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت تمام پیدا ہو	1002
233	ذکر میں جسطور بھی مشقت ہو بہتر ہے	1003
233	ذکر سے لذت حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑیں۔	1004
233	کہ کام کا دار و مدار دل پر ہے اگر دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کے ساتھ پھنسا ہوا ہے تو خراب اور ابتر ہے	1005
233	یہ دونوں امور ضروری ہیں بدنی اعمال صالحہ کے بجالانے	1006
233	اسی طرح بدنی نیک اعمال کے بغیر دل کے احوال کا حاصل ہونا محال ہے	1007
233	اس زمانے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں	1008

234	اس کو قلبی مواقف کے ساتھ ہمیشہ زبان ذکر سے قلبی ذکر کی طرف ترقی بخشا ہے	1009
234	امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے حق سبحانہ کا ذکر دو قسم پر ہیں	1010
234	ذکر قلبی کی دو قسمیں ہیں	1011
234	ذکر قلبی و ذکر لسانی قلبی ذکر کا اثر بڑا قوی اور بڑا عظیم اور بہت زیادہ ہے	1012
234	اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا ہر چیز کو مکمل طور پر فراموش کر دینا ہے	1013
234	ذکر الہی ان احکام سے الگ ایک چیز ہے۔	1014
235	حضرت غوث یزدانی شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے فرمایا ہے	1015
235	ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی یاد و ذکر تمام دین و دنیا کے سرمایوں کا مغز ہے	1016
235	یعنی اس کے ذریعہ روحانی سکون و ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔	1017
235	تو اپنی بزرگی کا خیال ایک لمحہ کیلئے بھی نہ کر	1018
235	ایک ولی صاحب تلقین و تصرف کے ذریعہ ذکر حقیقی کا بیج بویا جائے	1019
235	مراقبات کے ذریعے باطنی نسبت میں قوت پیدا ہوتی ہے	1020
236	تھے 72 ہزار ظاہری قرآنوں کا ثواب بھی ملے گا	1021
236	دل ایک گھنٹہ میں چھ ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے	1022
236	اسم اللہ تعالیٰ کا کتبہ نہیں جانتے وہ معرفت سے محروم رہتے ہیں۔	1023
236	دیکھو مگر دل کو ذکر اللہ تعالیٰ میں مشغول رکھو	1024
236	حضرت سلطان المشائخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1025
236	قلب جو قدیم (یعنی اللہ تعالیٰ) کو ساملے بھلا حادث کو اپنے اندر کیسے معلوم پائے گا	1026

236	اگر ہر سانس میں ذکر (پاس انفاس) کیا جائے	1027
236	ذاکر مذکور کا مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے۔	1028
236	جو دیکھنا چاہو گے دل میں نظر آئے گا	1029
	عارف کی ایک رکعت نماز غیر عارف عالم	1030
237	ایک دفعہ (قلب سے) اللہ ﷻ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ ﷻ کرنے کا ثواب ملے	1031
237	عرض کی کہ ذکر جبرایا ہے جیسا کہ سوئی سے زمین کھودنا	1032
237	ذکر خفی اس طرح ہے۔ کہ جس طرح کنوئیں کے وقت رسہ (یعنی حرم) کا لگا دینا ہے	1033
237	کہ قلب کی غفلت کے ساتھ زبان سے نیت کرنا غیر معتبر ہے	1034
237	ذکر بالسان کا کوئی اعتبار نہیں اگرچہ وہ قلب کے خلاف ہو	1035
237	ایک ذکر لسانی جس میں آگاہی قلب کی ضرورت نہیں	1036
237	دوسرے ذکر قلبی ہے یعنی جس میں زبان نہ بلکہ اصلاح (صوفیہ) میں اسے ذکر خفی کہتے ہیں	1037
238	اور شریعت کا التزام کریں مشائخ کی محبت	1038
238	نااہل لوگ اور نامناسب کاموں سے احتراز لازمی سمجھیں	1039
238	دین شرع کی خدمت کو غنیمت سمجھیں	1040
238	یہ تو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے	1041
238	اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے دعا کر رہا ہو	1042

238	مرید نے چاہا کہ وہ غذا کی مقدار کم کر دے	1043
238	سلوک کی بنیاد، وقوف قلبی کے دوام اور صحبت شیخ پر رکھی ہے	1044
238	ہمارا مقصد تو داعی ذکر اور توجہ الی اللہ ﷻ ہے۔ اتباع سنت ہے اور کثرت انوار و برکات ہے۔	1045
239	اعلیٰ حضرت فضیلت مآب شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1046
238	رنگارنگ تجلیات حق ہر شخص اس کا اور اک نہیں کر سکتا جس کو یہ سب کچھ نہ ملے ہو۔	1047
238	ذکر اللہ میں پانچ چیزیں پسندیدہ اور محمود ہیں	1048
238	کوئی کرامت دوام ذکر قلبی	1049
240	اپنے دل کی توجہ ذات الہی کی طرف کر جس کا مبارک نام اللہ ﷻ ہے	1050
240	دل اور زبان سے اللہ ﷻ کی یاد پروانہ ولایت ہے	1051
240	تو جسم ان قلوب کیلئے قبور بن جائیں	1052
240	ذکر کی اتنی کثرت کی جائے کہ وہ قلوب میں رچ جائے	1053
240	ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے	1054
240	اللہ ﷻ ہمیشہ دل سے کہے زبان سے نہیں	1055
240	جب ایسا ہو تو اگر چہ بیدار ہو تو دل کا دریچہ ملکوت کی طرف کھل جاتا ہے	1056
241	اور غمیران علیہم السلام کو دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فائدے حاصل کرتا ہے ان سے مدد پاتا ہے	1057

241	وہ ایسے عظیم کام دیکھتا ہے جو تعریف سے باہر ہیں۔ لیکن ابتداء میں مجاہد سے کی تکلیف اور ریاضتیں ضروری ہیں۔	1058
241	بیشیوں اور ایک دوسرے میں فانی ہوں تاکہ صحبت کا اثر ظاہر ہو۔	1059
241	حضرت محبوب الہی خولجہ سید نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اور ایک عالم دین	1060
241	حضرات بڑے وقار اور شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے	1061
241	اس عیش و عشرت کی زندگی میں فقر و ولایت کے بلند و بالا گدھے	1062
241	جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں لنگوٹا کسا ہوا ہوتا تھا میں صرف لوٹا اور مصلیٰ ہوا اور کھانے پینے کے لئے	1063
242	حضرت خولجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اسکی باطنی حالات سے بخوبی آگاہ تھے	1064
242	(حضرت محبوب الہی خولجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ) نے نماز عشاء ادا فرمائی اور حسب معمول کچھ وظائف پڑھے اور بستر میں جا کر آرام فرما ہو گئے رات بھر محو استراحت رہے۔ پچھلی رات اٹھے نماز تہجد ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ نماز فجر کے وقت پھر بستر سے اٹھے اور نماز ادا فرمائی	1065
242	سوچنے لگا کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ ولایت میں اس کی شہرت کا کیا عالم ہے اور اس کی ذاتی زندگی کا کیا حال	1066
242	تو ہم لوگ بہتر ہیں جو اگرچہ شہرت اس قدر نہیں رکھتے مگر ان سے عبادت و ریاضت میں کہیں بڑھ کر ہیں۔	1067
242	اسے دونوں عبادتوں کا فرق بھی سمجھا دیا جائے	1068

243	عالم دین کی یاد الہی عبادت و بندگی چراغ سحری کی طرح شمس شمار ہی تھی	1069
243	خواجه نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی عبادت کا نور زمین سے لے کر آسمان اور عرش معلیٰ تک ایک روشن ستون کی صورت میں	1070
243	حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگی۔	1071
243	بندہ جب تک مرد نہیں ہوتا اس کا سونا جاگنا جد انوعیت کا ہوتا ہے مگر بند ہ جب خداوند تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت میں غرق ہو کر اپنا آپ کو فنا کر دے تو مرد بن جاتا ہے	1072
243	جاگنے والا زبان سے اللہ ﷻ کا ذکر کر رہا ہو مگر اس کا دل اس کے ذکر سے غافل ہو	1073
243	اس بنیاد پر کسی کو متقی یا غافل قرار نہیں دینا چاہیے کہ فلاں ساری رات عبادت کرتا ہے	1074
243	صرف فرض نماز پڑھنے والا اپنے خلوص کی وجہ سے اس عبادت گزار سے ہزاروں درجے بہتر ہو	1075
243	بچہ جس کی نہ اپنی رائے ہوتی ہے اور نہ ارادہ وہ جاگتا ہو تب بھی ماں کو پیارا لگتا ہے	1076
244	کہ اب اس شخص کا اپنا ارادہ اور اختیار غالب ہوتا ہے	1077
244	اس حالت میں اس کا چلنا پھرنا کھانا پینا بھوکا پیاسا رہنا سونا جاگنا رونا اس کا کلام و سکوت	1078

1079	حضرت شیخ المشائخ شیخ عبدالقادر عیسیٰ رحمہ اللہ اپنے کتاب تصوف کے حقائق میں	244
1080	بعض کم فہم اعتراض کرتے ہیں کہ صرف ”لفظ اللہ ﷻ“ کے ساتھ ذکر کرنا درست نہیں	244
1081	قرآن وحدیث میں اسم ذات ”اللہ ﷻ“ کے ذکر کا جواز موجود ہے	244
1082	یہاں مخلوق کے ساتھ خطاب نہیں ہے بلکہ اللہ ﷻ کا ذکر کیا جا رہا ہے	244
1083	اسم ذات ”اللہ ﷻ“ کا ذکر کرنا جائز ہے۔	244
1084	مردے کو زندہ کر دے تو یہ اتنی بڑی کرامت اور خرق العادت بات نہیں	244
1085	کہ کوئی شخص مردہ دل اور لطائف (قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفسی، قالب) کو اللہ ﷻ کے ذکر سے زندہ کر کے کدورات معنویہ (باطنی بیماری) سے صاف کرے	244
1086	کوئی مستدرج (جادوگر) آدمی کسی کو حیات قلبی نہیں دے سکتا	245
1087	فاسق فاجر اور کافر لوگوں کیلئے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا	245
1088	اس کا دل ایک لحظہ کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں رہتا	245
1089	اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے بے حد بے قرار ہوتا ہے	245
1090	یہی انسان کی معراج ہے۔ سالک دنیا کو ترک نہ کرے بلکہ دنیا میں رہ کر اس کو دل سے ترک کرے	245
1091	یہ مرتبہ کامل ولی اللہ میں فنا ہونے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔	245
1092	وہ ظاہر میں تو بشر ہوتا ہے۔ مگر باطن میں اللہ تعالیٰ میں گم ہوتا ہے۔	245

246	ان کی زبان حالت بیداری میں دنیوی امور کی انجام دہی کے وقت شاید اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رک جائے	1093
246	دیگر لوگ اگر کاروبار کریں تجارتی لین دین کریں۔ دنیوی معاملات نبٹائیں تو ان کا دل و دماغ ان کی سوچ اور جسم سب دنیا داری میں محو ہو جاتے ہیں۔	1094
246	اور ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے ان کا جسم اگر معاملات دنیا میں مصروف رہتا ہے	1095
246	جب انسان کسی کامل مکمل کے ہاتھ بیعت ہو جائے۔	1096
246	مبتدی فرائض و سنن کو مختصر (اکتفا) کرے اور باقی اوقات کو ذکر الہی میں گزارے۔	1097
246	ذکر کی حالت میں رو رہے تھے۔ یاروں نے عرض کی	1098
246	میرے اس ذکر کی کچھ قدر بھی ہوگی یا نہ یاد دل کی غفلت سے مجھے رونا آتا ہے	1099
247	ہلاکت ہے اس آدمی کیلئے جس کی زبان تو ذکر کرے اور دل غافل ہے	1100
247	محبوں اور عاشقوں کا ذکر قرب اور خوشی پیدا کرتا ہے آدمی کو لازم ہے	1101

	<p>آٹھواں باب فضائل نقشبندیہ کا بیان</p>	
251	<p>ہمارا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے لیکن سنت کو لازم پکڑنا بہت مشکل کام ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں وصول لازم ہے</p>	1102
251	<p>طریقہ عالیہ (نقشبندیہ مجددیہ) میں بوڑھے (عمر ۶۰ سال کا) اور جوان (۲۵ یا ۳۰ سال کا) اور عورتیں اور بچے (۲ سال سے ۱۰ سال تک) وصول (حاصل کرنے) میں برابر (کے شریک) ہیں بلکہ مردے بھی اس دولت فیضان سے امیدوار ہیں</p>	1103
252	<p>ہمارا مقصود دوستوں کو شوق دلانا ہے</p>	1104
252	<p>اس بحث سے خارج ہیں۔</p>	1105
253	<p>منکروں کو انکار کی زیادتی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا لیکن مقصود طالبوں کو فائدہ پہنچانا ہے</p>	1106
253	<p>اس طریقہ عالیہ کی تمام خوبیاں</p>	1107
254	<p>تو مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان (نقشبندیوں) کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور ان کی ہدایت کا راستہ اختیار کیا</p>	1108
254	<p>تو وہ اس سبب سے ہوگا کہ ہوا و بدعت کی ظلمت نے ان کے ظاہر و باطن کو گھیر لیا ہے حسد اور تعصب کی آلائش کے غبار نے ان کی بصیرت کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے اس لئے ہدایت کے انوار و ولایت کے آثار ان کو نظر نہیں آتے</p>	1109
255	<p>حضرت سیدنا سراج السالکین خواجہ محمد بن سلیمان بغدادی رحمہ اللہ نے طریقہ نقشبندیہ اور اس کے پیروکار کی ایک جامع تعریف کی ہے</p>	1110

256	میرے طریقہ (نقشبندیہ) سے جو کوئی روگردانی کرے اس کا ایمان خطرہ میں ہے	1111
256	محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انجذاب اور محبت الہی کا طریقہ مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور اس کا رخ سوائے ذات حق سبحانہ کے اور کسی طرف کو نہیں ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ان کا رخ انوار کی طرف بھی ہے	1112
257	وہ شخص بہت ہی بد قسمت ہے جو اس طریق (عالیہ نقشبندیہ) میں داخل ہوا اور استقامت اختیار نہ کرے	1113
257	آنکہ بہترین یافت یک نظر شمس دین۔ طعنہ زند بردہ! سُخْرہ کند بر چلہ	1114
258	نقشبندیوں کیلئے تین چیزوں کا ہونا لازمی	1115
259	نقشبندی کیلئے اہلسنت (سنی) ہونا لازم ہے	1116
260	ساکلوں کو بھاری نقلی ریاضتوں سے نجات مل گئی	1117
261	ہمارا طریقہ عروۃ الوثقی ہے یعنی مضبوط کڑا	1118
261	پیشک اعتقاد و ارادت محبت کا رشتہ جو فقیر کو خواجگان (نقشبند) رحمۃ اللہ علیہم کے خاندان کے ساتھ ہے وہ ان کی نظر مبارک کی برکت سے ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسان و کرم سے اسی تعلق کی برکت سے ان حضرات کے دوستوں مخلصوں کے زمرہ میں اٹھایا جاؤں	1119
261	فنائی اللہ اور بقا باللہ اور ولایت خاصہ	1120
261	پیشک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ستر ہزار (70000) پردے ہیں نور اور ظلمت کے	1121
262	مجدد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کچھ سطر آگے جا کر تحریر فرماتے ہیں	1122

262	تو سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتداء میں دوسروں کی نہایت درج ہے ان کی نہایت کیسی ہوگی اور دوسروں کے علم میں ان کی نہایت کیسے آ سکتی ہے۔	1123
263	نقشبندیوں کا طریقہ نہایت ہدایت میں درج ہے	1124
263	حضرت امیر معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز <small>رضی اللہ عنہ</small> سے افضل و بہتر ہے	1125
263	(گروہ صوفیاء نقشبند) جسے آغاز ہی میں کمال فضل سے حصہ عطا کر دیا گیا ہوا ان کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا مطلع (باخبر) اور آگاہ ہونا بہت ہی مشکل ہے	1126
264	فرمایا بلکہ ایسے شخص کو اسی جہاں میں سکرات موت کے وقت اس دولت (فیضان) سے مشرف کر دیتے ہیں	1127
264	ہم کو کبھی تم نے خواب میں دیکھا ہے اس نے کہا ہاں فرمایا کہ یہی کافی ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو تھوڑا سا تعلق بھی ان بزرگوں (خواجگان نقشبند) سے ہو، امید ہے	1128
265	جو شخص جائز مراد دل میں رکھتا ہے لیکن تکمیل سے پہلے فوت ہو جائے تو اسے وہ مراد ضرور ملے گی	1129
265	صاحب دہلی بیان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ (پیر مرشد) سے سنا ہے	1130
265	طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں رفعت التزام سنت اور بدعت سے اجتناب	1131
266	ان کی نسبت دوسروں کی نسبتوں سے فائق و اعلیٰ ہے ان کا کلام امراض قلبیہ کیلئے دوا اور ان کی نظر علل معنویہ سے شفاء بخشی ہے	1132
266	نقشبندی سلسلہ میں زبان سے ذکر کرنا بدعت فی الطریقہ	1133
266	فضیلت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور پیر ہدایت علی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	1134

367	قطب الارشاد مولوی عبدالرحمان جامی رحمہ اللہ نے فحاشات میں لکھا کہ	1357
367	صورت کا تصور رکھتا ہے اور اسی کو یاد رکھتا ہے	1358
367	اس بزرگ سے تلقین ذکر ہوئی ہو	1359

حدیث نبوی ﷺ

طُوبَىٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ غُيُوبِ النَّاسِ

ترجمہ: اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کو اپنا عیب لوگوں کے عیوب سے روک دے۔

حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ نے فرمایا

پیشوائے ہنرواں گردود	اے خوش آنکھو عیب بینی خویش
پردہ عیب دیگران گردود	عیب او پیش دیدہ دل او

ترجمہ:

مبارک وہ ہیں جو عیب اپنے رکھتے ہیں نگاہوں میں
نظر جنکی نہیں الجھی ہے غیروں کے گناہوں میں

	گیارہواں باب پیر طریقت کا بیان	
369	صاحب زبدۃ المقامات تحریر فرماتے ہیں حضرت قبلہ درویشاں الشیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ نے ایک مکتوب میں فرمایا کہ کُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ	1360
369	اگرچہ نیک اعمال لاکھ ہی ہوں	1361
369	مرشد وہ شخص ہو جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کار بند ہو	1362
369	وہ لگا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے	1363
369	وہ تو خود نفسِ امارہ کے پیچھے لگا ہوا ہے	1364
369	صاحب بصیرت ہو اس کی راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے	1365
370	کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر کسب فیضان کیا ہو	1366
370	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہو امرشد کریم تک پہنچتا ہے	1367
370	فتاویٰ حدیثیہ میں حضرت علامہ شیخ احمد شہاب الدین ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1368
370	جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو ایسا شیخ طیب اعظم ہے	1369
371	حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا	1370
371	شیخ کی رہنمائی کے بغیر مرید کی ہدایت و مکاشفہ کے مقام تک رسائی نہیں ہو سکتی	1371
371	ناقص کیلئے ایسے کامل کی ضرورت ہے	1372
371	جس کے عقل کے نور سے ناقص کی عقل قوی ہو جائے	1373
371	ہمارے لئے کون سا ہم نشین بہتر ہے	1374

371	صحبت شیخ کے بارے میں صوفیاء کرام نے جو اس قدر تاکید فرمائی ہے	1375
371	شیخ کی ذاتی توجہ کی بھی مرید کو ضرورت ہوتی ہے	1376
371	میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس گلے پر پکار ہے گا	1377
372	تمہیں خوشخبری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا	1378
372	حضرت سیدنا شیخ حسینی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اپنی تفسیر حسینی میں فرماتے ہیں:	1379
372	جس کو دست عنایت الہی کی مدد ہوئی اس نے روز اؤل سے رہبر حاصل کر لیا	1380
372	وہ خود رائی کے گڑھے میں پھنسا اس کا تالہ سالوں تک نہ کھلے گا۔	1381
372	اے سلیم القلب یہ کام بہت دشوار ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی خیالی بات ہے	1382
372	سالک پر لازم ہے کہ وہ مرشد کا دامن تھامے	1383
372	صرف علم فرمان کا حصول نجات نہیں بخشتا	1384
373	سب سے بد بخت وہ شخص ہوگا جس کی زندگی پر قیامت قائم ہوگی	1385
373	ان پڑھ ولی اللہ نہیں ہو سکتا یہ ان کی غلط فہمی ہے	1386
373	حضور سرور دو عالم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> جنب امام الانبیاء ہو کر نبی امی ہو سکتے ہیں تو ان کا امتی (ان پڑھ) بھی ولی ہو سکتا ہے	1387
373	اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا اگر اللہ تعالیٰ کا اسے ولی بنانا ہوتا تو اسے عالم بناتا	1388
373	امام سخاوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں اور نہ ہی اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا امام غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے اسماء الہی کی شرح کرتے ہوئے لفظ حکیم پر لکھا ہے	1389
373	الحال یعنی علوم رسمہ کا ہونا ولی اللہ کی ولایت کے لئے شرط نہیں ہے	1390

374	اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ (وغیرہ) تھا	1391
374	دنیا میں دو نیک آدمی بھی بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کھینچ کھینچ رہ سکتے ہیں	1392
374	حسد اور منافرت بھی پیدا ہو جاتی ہے	1393
374	حسد و بغض کی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے گا	1394
374	سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی حج کے راستہ میں سواری گم ہو گئی	1395
374	اے شیخ کھاؤ اور پہنو جو مرضی میں آئے لیکن حلال کے مال سے	1396
374	میں اس نے کہا کسی پر ظلم نہ کرو۔ پھر جہاں مرضی آئے گزارو	1397
374	اس پر وہ ہنس پڑا اور کہا آپ تو بڑے غافل ہیں	1398
374	دین کی بات آئی تو میرے کلام سے نفرت کر رہے ہیں	1399
375	نصیحت کو کان میں جگہ دو اگر وہ دیوار پر لکھی ہو	1400
375	بزرگی ایک اور شے ہے بزرگی بڑی عمر کا نام نہیں	1401
375	حضرت سیدنا عارف کامل ابو تراب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا	1402
375	حضور سیدنا ولی نعمت عارف شاہ شجاع کرمانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا	1403
375	کہ جب تم اولیاء اللہ کے گھروں میں داخل ہو تو اعتقاد صحیح لے کر ان کی تعظیم و تکریم بجالاؤ	1404
375	میں صوفی ہوں اور صوفیہ کا معتقد ہوں	1405
376	رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تجھے ایک نماز مقبول نصیب ہوئی	1406

376	راہِ طریقت پر وہ چلتا ہے جو احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے	1407
378	کامل مرشد کی بیعت توڑنے کی سزا	1408
378	حضرت سیدنا سلطان الاولیاء سلیمان دارانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا	1409
378	صدیق کا مرتبہ پا کر اور کوئی ہزار سال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے لیکن بد قسمتی سے صرف ایک گھڑی روگردانی کرے	1410
378	ہزار سالہ عبادت و ریاضت ضائع	1411
378	طریقت کے مرتد کی دنیوی سزا یہ ہے	1412
378	حق کے دروازے سے ہٹا دیا جائے گا	1413
378	معنوی ذلت و خواری میں مبتلا کیا جائے گا	1414
378	اس کے اخلاص کو ریاء اور حرص علی الدنیا اور جاہ و جلال اور حشمت و وجاہت کی طلب میں تبدیل کیا جائے گا	1415
378	جو بد بختوں کے قلوب کو جھلس دے گی۔	1416
378	جو شیخ کامل ولی اللہ کی ولایت کا مردود ہے اس کا دنیا میں کوئی حامی و مددگار نہیں	1417
378	اولیاء کرام اس کے لئے سفارش کریں اور اپنے شیخ سے مردود ہو چکا ہے	1418
378	بے شمار اولیاء کرام کی خدمت کرے	1419
379	نہی اسے کوئی کامل اس بد بختی سے نکال سکے گا	1420
379	مولانا سیدنا شیخ المشائخ سعد الدین کاشغری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے حالات میں	1421
379	گروہ کے طریقہ میں جائز ہے تو میں ایسا ہی کروں گا	1422

379	جب رات آئی میں نے استخارہ کیا تو دیکھا کہ خواجگان کا ایک گروہ ایک پیر کی زیارت گاہ پر کہ جہاں شیخ موہ نازین الدین اس وقت موجود تھے آتے تھے درختوں کو اکھیڑتے ہیں۔ دیواروں کو گراتے ہیں اور ان پر غضب و قہر کے آثار ظاہر ہیں	1423
379	جب صبح کے وقت شیخ کی مجلس میں آیا تو بغیر اس کے کہ میں اپنا واقعہ	1424
380	حضرت سیدنا القمان علیٰ نبین السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا	1425
380	اگر تو جاہل ہے تجھے وہ تعلیم دیں گے	1426
380	صحبت سے جہل اور گمراہی میں اضافہ ہوگا	1427
380	حکایت کے حاشیہ پر فیض احمد اویسی مدظلہ العالی صاحب تحریر فرماتے ہیں	1428
380	ہم اہلسنت بد مذہب کی یاری دوستی سے عوام بلکہ خواص کو سختی سے روکتے ہیں	1429
381	اگر بیمار ہوں تو ان کی طبع پُرسی نہ کرو اگر مر جائیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو	1430
381	رسول اللہ ﷺ کے مخالفوں دشمنوں کے ساتھ بایکاٹ کرتے رہے	1431
381	یار بد برتر ز ما رب بد	1432
381	اپنے نفس سے مخلوق کے حقوق کا مطالبہ کرے	1433
381	مریدوں میں سے اگر کوئی شخص اس کی مجلس میں آنا کم کر دے اور پاس آنا اور بار بار آمد و رفت کرنا چھوڑ دے تو اس سے مکدر (رنجیدہ) نہ ہو، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں	1434
382	(خلاصہ یہ کہ وہ حضرات محض شفقت کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے تھے	1435

382	مرید صادق بڑے لوگوں کی صحبت سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر خراب ہو جاتا ہے	1436
382	حضرت شیخ المشائخ شفیق بن ابراہیم رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ	1437
382	کہ لوگ مجھے نیک اور صالح کہتے ہیں	1438
382	اپنے باطن کو صلحاء کے پاس ظاہر کرو وہ پسند کریں تو سمجھ لینا کہ تو نیک ہے	1439
382	موت کو اپنے نفس پر پیش کر اگر وہ اسے چاہنے لگے تو جان لے کہ تو نیک ہے	1440
382	تیرے عمل میں ریاء نہ گھس آئے اور تیرے اعمال کو غارت کر دے	1441
383	جس شخص کو اولیاء اور مشائخ کی صحبت مہذب نہ بنائے	1442
383	بلند ہو کر تواضع کرنا، قدرت مال کی رکھ کر زہد اختیار کرنا قوت ہوتے ہوئے انصاف کرنا	1443
383	کہ مریدوں کیلئے زیادہ فائدہ مند نیک بختوں کی صحبت ہے	1445
383	دوستان خدا کی قبروں کی زیارت کرنا۔ اور یاروں اور فقیروں کی خدمت بجالانا۔	1446
383	وہ صوفیہ کا معتقد ہے اور ان کی باتیں قبول کرتا ہے	1447
383	جو شخص بزرگوں کی صحبت بطریق عزت نہیں کرتا	1448
383	ان کے فائدے اور برکتیں حرام ہو جاتی ہیں	1449
383	حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ رودباری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے	1450
384	تکلف کو چھوڑنا اور پاکیزگی کا برتاؤ۔ اور بڑائی کا دور کرنا	1451
384	حضرت شیخ الشیوخ ابو الفضل محمد بن الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا اے بیٹا	1452
384	کہ سردار کے بچہ کو ملک کا تاج دے تو پہلے اس کو توبہ دیتا ہے	1453

384	تا کہ خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جائے	1454
384	حضرت شیخ المشائخ محمد جلال الدین محمد انصاریؒ نے فرمایا کہ صحبت پیاری شے ہے	1455
384	کہ مرید مقبول کی علامت یہ ہے کہ ہرگز بیگانہ مردوں کی صحبت میں نہ جاسکے	1456
384	بیگانہ صحبت میں جا پھنسے تو ایسا بیٹھے جیسا منافق مسجد میں جا بیٹھتا ہے۔ اور بچہ مکتب۔ قیدی قید خانہ	1457
384	اور مجھے یاد کرنا۔ تا کہ میں تمہارا مددگار معاون بنوں	1458
384	جو شخص ابتداء میں استاد و مرشد کی اتباع نہیں کرتا	1459
384	اس وقت تک طریقت سے محروم رہتا ہے	1460
384	مرشد کی مخالفت مرشد کے تعلق کو منقطع کر دیتی ہے	1461
384	اپنے مرشد کے قول و فعل پر معترض ہوتا ہے	1462
384	مرشد کی صحبت بے سود ہے۔ اور مرشد کی نافرمانی کرنے والے کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی	1463
384	بے ادبی ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر مردود ہوتا ہے	1464
385	ایک شخص اولیاء کرام کو خطی تصور کرتا تھا	1465
385	بھٹیاری نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے	1466
385	جب سنار کے یہاں پہنچا تو اس نے ایک ہزار دینار قیمت لگائی	1467
385	جس طرح بھٹیاریہ انگشتری کی قیمت سے آشنا نہیں اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے نا آشنا ہو۔	1468
385	اس گروہ کی بڑی نسبت پیروں کا دیدار ہے	1469

385	پیروں کا دیدار اس گروہ کے نزدیک فرض ہے	1470
385	میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پُرسی نہیں کی تھی۔	1471
385	اور جب تک تجھ کو نہ دیکھا ان کو نہیں پہچانا۔	1472
385	حضرت سیدنا مقبول یزدانی داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے لکھا ہے جاہل صوفی وہ ہوتا ہے جو صحبتِ پیر سے محروم ہو	1473
385	بغیر زمانہ کی سختی برداشت کئے سبز پوش بن گیا ہوا پتی کو ریشمی سے وہ اہل تصوف کی مجلس میں سما جاتا ہے	1474
386	اے گروہ درویشان لوگ تمہیں با خدا سمجھتے ہیں	1475
386	یعنی جب خلقت تمہیں درویش سمجھتی ہے	1476
386	اگر لوگ تمہیں تمہارے دعویٰ کے خلاف کسی اور نام سے پکاریں تو تمہیں بُرا نہیں ماننا چاہئے	1477
386	کمترین درجہ کا آدمی وہ ہے جسے لوگ سچا درویش تصور کریں اور وہ درویش نہ ہو۔	1478
386	مسندِ مشیخت و ارشاد کے لئے اس وقت تک تیار نہ ہو جب تک اپنے خاص مریدوں کو نہ پہچان لے	1479
387	اور ناقصین کو اس تنگ گیری میں یہ بات ڈالتی ہے کہ وہ اپنے کو صاحبِ کمال اور عارفِ کامل سمجھ لیتے ہیں	1480
387	مریدوں کی قسمت میں دوسرے مشائخ سے ملاقات (لکھی) ہوتی تو اس کا وقوع ضرور ہوتا	1481

389	اور ہمارے (مرشد کریم) شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر درویش عمر نوح میں ریگستان عاج کے ریت کی شمار کے برابر صوفیہ کے کتابوں کا مطالعہ کرے جب بھی وہ محض مطالعہ سے صوفی نہیں ہو سکتا	1482
389	مشائخ متقدمین کی کتابوں اور رسالوں کا اختصار کر کے (تصوف میں دو چار کتابیں لکھ مارتے اور) ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں	1483
390	حالانکہ یہ سب باتیں وہی ہیں جو ان ناقص مشائخ نے رسالہ قشیریہ یا عوارف المعارف وغیرہ (کے مطالعہ) سے یاد کر لی ہیں	1484
391	پس یہ حضرات ہر شخص کو اس کے مناسب حصہ دیتے ہیں (سب کو ایک لاشی سے نہیں ہانکتے)	1485
391	(اور جلدی سے کمال کا دعویٰ نہ کرو) کیونکہ کالمین کی یہ شان ہوتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے)	1486
392	حضرت سید مقبول یزدانی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے	1487
392	ہے کوئی شخص اپنے امراض کا علاج ماہر و تجربہ کار شیخ کے بغیر نہیں کر سکتا	1488
392	اخلاق و وعظ کی ہزاروں کتابیں یاد ہوں	1489
392	اگر کوئی تدریس کرتے سنے گا تو سمجھے گا کہ بڑا طبیب ہے	1490
392	کہے گا کہ بڑا جاہل ہے	1491
392	حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوثِ صدیقی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا دستور	1492
392	آپ رحمہ اللہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جاتی تھی آپ رحمہ اللہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر خلوت خانے سے نکلتے تھے اور اسے مصافحہ اور سلام کر کے سیدھے اپنے خلوت کدہ میں واپس آ جاتے تھے	1493

392	تو اس وقت آپ خلوت خانے سے نکل کر اس کے پاس بیٹھتے تھے	1494
392	آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ درویش اور فقیر کے ساتھ ہمارا ربط اور قلبی تعلق ہے	1495
393	لیکن جو فقراء میں سے نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظاہری رسوم و طرز معاشرت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے	1496
393	پس ایک طالب حقیقت کا یہ فرض ہے کہ شیخ کے ساتھ حد و ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرے	1497
393	حضرت سیدنا شیخ کبیر سلطان الاولیاء خولجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا	1498
393	بیروہ ہے کہ جس کام میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی مرضی نہیں اس سے وہ جاتی رہے	1499
393	وہ ایسا آئینہ ہو جائے کہ اخلاق و اوصاف حضور نبی کریم ﷺ کے سوا اس میں کچھ نہ ہو	1500
393	خلافت (یا ارشادِ خط) ملنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے	1501
394	اور جو لوگ اجازت (و خلافت) کے صحیح ہونے یا نہ ہونے میں جھگڑا کرتے ہوں یہ ان کے نزاع سے مکدر نہ ہوگا	1502
394	حضرت سیدنا شیخ المشائخ خولجہ علاء الدین عطار رحمہ اللہ نے فرمایا صحبتِ سنت موکدہ ہے ہر روز یا ہر دوسرے روز اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہئے	1503
394	اگر ظاہری دوری کا اتفاق ہو تو ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے اپنے ظاہری و باطنی حالات کو خطوط کے ذریعہ	1504
394	اپنے مکان میں ان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہئے تاکہ غیبت کلی واقع نہ ہو	1505

394	اگر کوئی مکمل علوم پر دسترس حاصل کر کے اولیاء کرام کی صحبت میں رہے پھر بھی اس وقت تک اس کو اولیاء کرام کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا	1506
395	فریب نفس و خود بینی پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے	1507
395	ادب ہی سے ناواقف ہو اس سے ادب طلب کرنا مہمل اور بے معنی ہے	1508
395	مرشد کا ادب نہیں کرتا وہ مرشد کے فیوض و برکات سے محروم رہتا ہے۔	1509
395	جس طرح پیغمبروں ﷺ پر آیات اور معجزات کا اظہار فرض ہے	1510
395	حضرت سیدنا قذوۃ الاولیاء شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحبت مرشد کا اجر ایک سو رکعت نفل سے بھی فزون تر ہے	1511
395	جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے میری خدمت کرے وہ مخلوق میں بزرگ ہوگا۔	1512
395	وہ اتنی تھے الحمد للہ وہ اچھی طرح پڑھ نہ سکتے تھے لیکن وہ سردار اور زمانہ کے غوث تھے۔	1513
395	درویشوں کے پاس آگ بھی ہے اور پانی بھی (یعنی رحم بھی اور قہر بھی)	1514
396	مریدوں کو جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ سب پیر کی برکت سے	1515
396	جو کچھ پیر سے سنے ہم تن گوش ہو کر سنے اور اس پر عمل کرے۔ تاکہ نعمت اس سے ضائع نہ ہو جائے	1516
396	خدا رسیدہ لوگوں کی حیات و ممات دونوں مساوی ہوتی ہیں	1517
396	میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میں آپ سے اتنی ہی حیا رکھتا ہوں جتنی حیات میں تھی	1518
396	اتباع سنت کیلئے حضور اکرم ﷺ کی محبت ضروری	1519

396	خادم بن کراولیا کے کرام کی تعظیم کرنی لازمی ہے	1520
396	اقوالِ صوفیاء پر عمل پیرا ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے	1521
396	نفس کی برائیوں سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو خود کو بیچ تصور کر لے	1522
396	لیکن اولیاءِ کرام کی عبادت کا ثواب نہ مقرر ہے نہ ظاہر	1523
396	جس عبادت کا اجر خدا کے دین پر موقوف ہو اس کے برابر کون سی عبادت ہو سکتی ہے	1524
396	خدا تعالیٰ کے محبوب بن کر ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔	1525
396	مومن کی زیارت کا ثواب ایک سو حج کے مساوی اور ہزار دینار صدقہ دینے سے بھی افضل ہے	1526
397	مرید مرشد کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے اور اس آئینہ میں اسی طرح دیکھا جاسکتا ہے	1527
397	انسان کیلئے خدا تعالیٰ کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے	1528
397	ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا دوست ہوں	1529
397	ان کی صحبت (یعنی اللہ والوں) اختیار کرو، کیونکہ ان کی صحبت بڑا محربِ تریاق ہے	1530
397	دین کی چوٹی ان ہی کے پاس ہے	1531
397	یہ باتیں کتابیں پڑھنے پڑھانے اور مجلسِ جماعے سے نہیں	1532
397	صرف، شیخ (کامل) عارف کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں	1533
397	ستر سال تک لوہار کا کام کرتے رہے۔ ہر روز ایک دینار اور دس درہم کماتے	1534
397	سب درویشوں پر خرچ کر دیتے	1535
398	حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو ذریعہ کسب نہ بناؤ	1536

398	صلحاء و فقراء کی سی صورت اس نیت سے نہ بناؤ	1537
398	حالانکہ تم بالکل کورے ہو اور تمہارا دل گندگی سے آلودہ ہے	1538
398	دوسرے کا دیا ہوا مال تمہیں اس وقت حلال ہے	1539
398	صورت بزرگوں کی بنائی اور تمہارے دل میں خواہشات نفسانی کا جھوم ہے	1540
398	اس کو تمہاری باطنی گندگی کی بالکل خبر نہیں	1541
398	علمائے شریعت، جو ظاہری انتظام کے متکفل (ذمہ دار) ہیں، اس مال کو حلال بتائیں گے، مگر صاحب بصیرت، ضرور حرام کہے گا	1542
398	نہ کسی سے سوال کرے اور نہ کسی کا ہدیہ بلا وجہ رد کرے	1543
398	حضرت سیدی امام الصوفیہ فضیل بن عیاض <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا ارشاد ہے کہ مجھے ڈھول اور بانسری بجا کر دنیا کمانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ دین کے ذریعہ دنیا حاصل کروں	1544
398	یہ اس سے کورا ہو، اس کا تو کھانا، پہننا سب حرام اور سخت حرام ہے۔ اس کو خوب سمجھ جاؤ	1546
399	مریدوں کے مال سے اپنا خیال اٹھالے	1547
399	اور درویش کو اپنے مال دار مریدوں کے سامنے تعریض و کنایہ کے طور پر بھی اپنے حاجت ظاہر کرنے سے احتیاط لازم ہے	1548
399	علماء اور صالحین کی ملاقات حاصل ہو، ان کی زیارت کر کے برکت اور ادب حاصل کریں	1549
400	جب اہل عمل اور سالکین ناپید ہو جائیں تو پھر جہاں دین کی سلامتی، اصلاح قلب اور سکون نفس دیکھے، وہیں اقامت کر لے	1550

401	کوئی کامل اسی وقت مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے جبکہ اس کا کلام ظاہر شریعت کو داعدار نہ کرے	1551
401	ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ ستائے جائیں	1552
401	ان کے متعلق جھوٹ بہتان کی باتیں کی جائے	1553
401	اپنے شیخ سے نفع نہیں لے سکتا مگر جبکہ اس کے متعلق تیرا عقیدہ ہر اعتقاد سے اوپر ہوگا	1554
401	اور اپنے غائب ہونے پر تیری حفاظت فرمایگا	1555
401	اپنے انوار سے تیرے باطن کو منور فرمایگا	1556
401	تیرے باطن کی ظلمت تجھ پر عکس ڈالے گی	1557
401	نفع نہیں پائے گا۔ اگر چاہو لیا میں اس کا اعلیٰ مقام ہو	1558
401	تو جب مریض حکیم (ذاکتر) کے کہے پر عمل نہیں کرتا تو اسے شفا نہیں ملتی	1559
402	کہ تیرے استاد (شیخ) کی خدمت تیرے باپ کی خدمت پر مقدم ہے	1560
402	تیرے باپ نے تجھے نیچے کیا جبکہ تیرے استاد نے تجھے اونچا کیا	1561
402	ان ذاکرین سے جو میرے پاس رہتے تھے نفرت ہو گئی	1562
402	اپنے لوگوں کی صحبت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے صبر کئے رہو اور اچھی نصیحت سے ان کی ہر وقت خبر گیری کرتے رہو	1563
402	ہو کر ان کو جنگل میں بھیڑیے کے واسطے چھوڑ آیا	1564
402	مریدوں کی کثرت سے کوئی بزرگ یا شیخ نہیں بن جاتا	1565

402	میرے باز دوستوں نے ایک بازی گر کے حلقہ کی شمار کی تو اس میں تین سو سے زیادہ آدمی موجود تھے کے اتنی مقدار کوئی شیخ بھی اپنی مجلس ذکر میں جمع نہیں کر سکتا	1566
403	طریقت میراث نہیں ہے، بلکہ عمل سے حاصل ہوتی ہے	1567
403	تیرے دادا سے سلسلہ بسلسلہ چلی آرہی ہے	1568
403	کہاؤنی لباس ہو، ایک کلاہ ہو، ایک لانچی ہو، ایک گڈری ہو اور بڑا سا عمامہ ہو، بزرگوں کی سی شان و صورت ہو	1569
403	وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے	1570
403	یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے؟	1571
403	اے مسکین! تو نے اس جماعت جیسے کام تو کئے نہیں	1572
403	خدا تعالیٰ کی قسم خدا تعالیٰ (کوڑھو نہ ہنے) کیلئے ہمارے پاس آتا	1573
404	اپنے جھوٹ اور عجب و غرور کے ساتھ چل رہا ہے، انا نیت (اور تکبر) کی ناپاکی لادے ہوئے ہے	1574
404	تواضع کا علم سیکھ! حیرت کا سبق پڑھ	1575
404	تو تکبر کا علم حاصل کیا، اور بڑائی کا سبق پڑھا ہے	1576
404	تیری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی گندگی کو گندی چیز کے عوض خرید رہا ہو	1577
404	آپ ہی اپنے کو کیونکر دھوکہ دے رہا ہے؟ اور اپنے متعلق اور اپنے ہم جنسوں کے متعلق کس طرح جھوٹی باتیں کرتا ہے؟	1578
404	انسان کو اس زمانے میں اپنی طرف سے ارشاد و تلقین کا کام نہیں کرنا چاہیے	1579

405	اس زمانہ میں مشیت اور ارشاد و تلقین کا دروازہ کھولنا مناسب نہیں کیونکہ تمام حضرات عارفین اس دروازہ کو بہت عرصہ سے بند کر چکے ہیں	1580
409	آج کل درجہ ولایت کی تحصیل سے یہ امر مانع نہیں ہے۔ کہ کوئی شیخ سلوک و تربیت کا اہل ہی نہیں	1581
410	عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا	1582
410	اب سن لے دنیا خدا تعالیٰ کی دشمن ہے	1583
410	تو کم از کم اتنا تو ہو کہ حرام طریقہ سے دنیا نہ کمائے۔ مریدوں کے مال پر نظر رکھنا	1584
410	جس کو توکل کامل حاصل نہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے غذا حاصل کرنی چاہیے	1585
411	مرد وہ ہے جو اپنے حال سے (مریدوں کی) تربیت کرے	1586
411	اپنے بھائیوں کی زیارت کرتے رہا کریں	1587
411	سب بھائیوں کی خواہ وہ مخلص ہو یا مخلص نہ ہو زیارت کرتے رہا کریں	1588
411	کیونکہ محبت رکھنے والا اپنے دوستوں کی زیارت بکثرت کیا کرتا ہے	1589
412	مجنون لیلیٰ سے کہتا ہے	1590
412	اگر دشمن میرا پیر کاٹ ڈالیں گے تو لاٹھی کے سہارے چلوں گا۔ اور اگر دوسرا بھی کاٹ ڈالیں تو گھسیٹتا ہوا پہنچوں گا	1591
412	مسلمان بھائیوں کی زیارت و ملاقات بالکل ترک کر دی	1592
412	ہم کو کہیں آنے جانے اور مخلوق سے ملنے اور ملانے کی عادت نہیں	1593
412	مگر دوستوں کی ملاقات چھوڑنے کیلئے یہ عذر کچھ بھی نہیں	1594

412	یہ عذر بیان کیا کہ میں نے ملنا، ملنا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا	1595
412	مرتبہ میں بڑھا ہوا نہ ہوتا تو یہ خود اس کی زیارت کو کیوں جاتے	1596
412	پھر اس خیال کے بعد میری صحبت سے فائدہ نہ پہنچ سکے گا	1597
412	عذر بار دہے شرعی سنتیں ایسے بہانوں سے چھوڑی نہیں جاسکتیں	1598
412	فائدہ صوفی: اے کاش تمام سالکین اور خلفاء حضرات امام شعرانی کے بیان سے عبرت	1599
413	ایسے شخص کی صحبت اختیار کرتے ہیں جن سے بھلائی پہنچ سکے	1600
413	اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرے جو اس کے مذہب کا مخالف ہو اگرچہ اس کا قرابتداری کیوں نہ ہو	1601
413	وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے	1602
413	وہ اللہ ﷻ اور رسول اللہ ﷺ کے مخالف کو دوست رکھیں گے	1603
413	اے اللہ ﷻ کسی بدکار کو مجھ پر احسان کرنے کا موقع نہ دے	1604
413	جب تم کسی انسان کی صحبت اختیار کرو تو	1605
414	ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جس کی ہمت اور توجہ دنیا، نفس اور خواہشات میں لگی ہے	1606
414	استاذ کی رضا مندی کے اور اجازت کے بغیر سفر نہ کیا جائے	1607
414	اس صورت میں وہ عاق (نافرمان) ہوگا اور سفر کی برکتوں سے محروم رہے گا	1608
414	(فقراء) صوفیہ کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں	1609
415	اگر ماں ہوتی ہے تو وہ ان کی مدد کرتی ہے	1610
415	اکثر ان کو فضائل علمیہ و عملیہ حاصل کرنے کی رغبت نہیں ہوتی	1611

415	لہذا اب ہمیں کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں	1612
415	بخلاف عام آدمیوں خاص کر کسانوں کی اولاد کے کہ وہ آنکھ کھول کر حکام اور ان کے سپاہیوں کی طرف سے مار پیٹ	1613
415	اور اس وقت وہ کوئی ایسا چارہ کار سوچتے ہیں	1614
415	تعلیم میں مصروف ہو جاتے ہیں	1615
415	جس قدر لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اسی قدر علم اور مجاہدہ کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ پڑھتے پڑھتے شیخ الاسلام یا شیخ طریق ہو جاتے ہیں	1616
415	بیٹا اگر معاملہ میرے قبضہ میں ہوتا تو میں معرفت طریق میں کسی کو بھی تجھ پر مقدم نہ کرتا	1617
416	اپنی بد خلقی سے پیروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی تمہارے طریقہ کی طرف آئے	1618
416	خود اس کی خدمت کرو	1619
416	وہ محبت کے غلبہ سے خود تمہاری خدمت کرے تو دوسری بات ہے	1620
416	شدید ریاضتوں سے بھی وہ بات میسر نہیں آتی جو بزرگوں کی صحبت سے مل جاتی ہے	1621
416	ولایت خاصہ تک منازل کا طے کرنا اعمال شریعت (محمدی علیہ السلام) کے ساتھ وابستہ ہے	1622
416	اور راہ بین و راہ نما (راستے کا جاننے والا اور راستہ دکھانے والا) پیرومرشد کی تلاش بھی جو وسیلہ ہو سکے مامور شرعی ہے	1623

417	ولایت و نبوت کے تمام کمالات کی اصل و بنیاد ”احکام شرعیہ“ ہیں	1624
417	جو شیخ سنت کو نہ اپنا سکا اس کی تابعداری درست نہیں خواہ وہ ہزار کراہتیں دکھائے	1625
417	اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی تو یہ بھی فرمایا	1626
417	جس نے میرے کسی ولی کی بے عزتی کی یا اُسے ڈرایا	1627
417	میرے لئے سب سے زیادہ تیزی میں حرکت میں لانے والی چیز میرے اولیاء کی مدد ہے جو	1628
417	جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے	1629
417	یا جو مجھے لاکارتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا؟	1630
417	اور ان کی مدد اپنے علاوہ کسی اور کے ذمے نہیں سونپتا	1631
417	تمام گناہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں	1632
417	میرے ساتھیوں کے بارے میں خبردار رہنا	1633
417	جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی	1634
418	اولوالامر کی اطاعت واجب ہے	1635
418	حضرت سیدنا امام زاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں	1636
419	آپ ﷺ آپ ﷺ اس غلام کو اس بات کی اجازت دے دے ہیں	1637
419	اسی مضمون کو صاحب حسینی نے اسباب النزول کے حوالہ سے نقل کیا ہے	1638
419	خلاصہ یہ کہ حاکم و امیر کی اطاعت لازم ہے	1639
420	ان لوگوں (امراء، خلفاء، فوجی حکمران) کی اطاعت واجب ہے	1640
420	جب یہ لوگ عادل رہیں اور حق پر ہوں	1641

420	حضور سرور کائنات ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں	1642
420	حکایت: مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے ابو حازم کو کہا	1643
420	اعترض: اگر کہا جائے کہ یہ بات تمہارے موقف کے خلاف ہے	1644
421	جواب: میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی ہے	1645
421	حضرات صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کی	1646
421	لیکن ان کے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے	1647
421	شرح عقائد میں اس کی تصریح کی گئی ہے	1648
421	صاحب کشف کا ندھب "اعتراف" ہے	1649
421	ایک قول یہ بھی ہے۔ کہ اُولی الامر سے مراد شریعت مطہرہ کے علماء ہیں	1650
422	علماء کو حکم ہے کہ وہ مجتہدین کی اطاعت کریں	1651
422	مختصر یہ کہ منکرین قیاس نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے	1652
423	حق بات یہ ہے کہ کہ اُولی الامر سے مراد ہر حکمران ہے۔ خواہ وہ بے شکل امام ہو یا امیر و سلطان، حاکم ہو یا عالم، مجتہد ہو یا قاضی، مفتی ہو یا کوئی صاحب مرتبہ۔ ہر تابع کو اپنے متبوع کی اطاعت کرنی ضروری ہے	1653
423	یہاں ایک بات خاص طور پر جاننا ضروری ہے	1654
423	اور اُولی الامر کی اطاعت اس آیت کریمہ سے واجب ثابت ہوتی ہے، جو مطلق ہے	1655
423	امیر اور غریب کے پیر میں فرق	1656
424	اگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو مکدر نہ ہونا چاہئے	1657

	بارہواں باب مریدین کی اصلاح کا بیان	
427	مرید کا بیان	1658
427	مگر صوفیاء کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو	1659
427	وہ مرید نہیں کہلا سکتا	1660
427	حقیقت مرید	1661
427	”مرید“ اس شخص کو کہتے ہیں	1662
427	وہ کسی ماہر فن استاد کی طرف رجوع کرتا ہے	1663
427	جب دنیاوی امور میں بغیر راہنما کے کامیابی کا حصول ممکن نہیں	1664
428	مرید کے دل میں شیخ کی جس قدر محبت زیادہ ہوگی اسی قدر فیض کی زیادتی ہوگی۔	1665
428	حضرت خضر علیہ السلام ایسے کام کرتے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے	1666
428	وہ مرید کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ تمام مال صرف کر دے	1667
428	ہدیہ دینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے	1668
428	اعتراض سے بچنا	1669
429	شیخ اپنے علم و خبر اور تجربہ کی بناء پر مجتہد کے مقام پر فائز ہوتا ہے	1670
429	حضرت علامہ ابن حجر پیشی رحمہ اللہ نے فرمایا	1671
429	جس نے مشائخ کیلئے تاویل و توجیح کا دروازہ کھولا	1672
429	ہوا ایسا مرید بہت جلد مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔	1673

429	بہت سے لوگ جنہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ تربیت میں سختی دیکھ کر شیخ میں نقائص و عیوب نکالنا شروع کر دیتے ہیں	1674
429	نفس تو آدمی کی ہلاکت کے درپے	1675
429	مرید کیلئے سخت ترین چیز مخالفین سے میل جول ہے	1676
429	حضرت شیخ المشائخ یوسف بن الحسین رحمہ اللہ فرماتے تھے	1677
429	تو اس سے (طریقت میں) کچھ بن نہ سکے گا	1678
430	مرید کو اس کا علم چلاتا ہے اور مراد کی نگہبانی حق سبحانہ کرتا ہے	1679
430	مشائخ کی خدمت مال و جان و تن سے کرو	1680
430	کہ ان کا منکر ہر گز خلاصی نہ پائے گا	1681
430	مرید کے لئے تنہائی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے	1682
430	المختصر مرید کے لئے تنہائی سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں	1683
430	ایک مرید کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے	1684
430	جماعت مشائخ سے روگرداں ہو گیا	1685
430	ایک اونٹ لایا جاتا اور اسے کہا جاتا چلو بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتے اور پر فضا مقام پر پہنچ جاتے	1686
430	رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا	1687
431	حضرت سیدنا شیخ کبیر جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا آج رات اس مقام پر جانا تو وہاں پہنچ کر تین بار پڑھنا	1688
431	ازراہ آزمائش تین بار لا حول پڑھا۔ جملہ حاضرین میں ایک خروشاٹھا اور سب کے سب چلے گئے	1689

431	اور اس کے گرد مردار جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں	1690
431	بزرگانِ دین (اولیاء اللہ) پر اعتراض کرنے کا نقصان	1691
431	ایسے آدمی کے علم سے خدا تعالیٰ کسی کو نفع نہیں پہنچاتے بخلاف ان لوگوں کے جو صوفیہ سے اعتقاد رکھتے ہیں	1692
431	اگر حضرات صوفیہ اسرارِ شریعت کو علماء شریعت سے زیادہ سمجھنے والے نہ ہوتے تو شیخ الاسلام محی الدین امام نووی رحمہ اللہ جلالۃ و صحت اعتقاد اور بزرگی کے باوجود (جوان کو خود حاصل تھی) اپنے مرشد کریم آفتاب ولایت شیخ مراکش رحمہ اللہ سے احکام کے بارے میں رجوع نہ کرتے	1693
432	دوستوں صحبت مرشد ساری عمر ضروری ہے	1694
432	پھر طریقہ نقشبندیہ میں صحبت سنتِ موکدہ ہے	1695
432	حضرت سیدنا امام طریقہ خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہ اللہ نے فرمایا طریقہ سب ادب ہی ادب ہے	1696
432	ایک ادب حق سبحانہ کی نسبت ہے اور ایک ادب پیغمبر ﷺ کی نسبت ہے۔ اور ایک ادب مشائخ طریقت کی نسبت ہے	1697
432	اے شہر مکہ! تو محض ایک وادی ہی ہے	1698
433	کسی شیخِ کامل کے زیرِ عاطفت یا امرِ استاد میں اگرچہ تو مستعد اور قابل ہے باوجود کہ تو کاہلی اور سستی سے لاف زنی کرے گا اور مخ ہو جائے گا	1699
433	شیخِ کامل اگر زہرِ خوری بھی کرے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ تو اگر شہد بھی کھائے تو وہ زہر کا اثر رکھتا ہے	1700
433	مروت یہ ہے کہ بھائیوں کی اغزش سے غفلت کی جائے	1701

433	مروت یہ ہے کہ اپنا مرتبہ مال دنیا میں بھائیوں پر صرف کروے	1702
433	کہ ولی وہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کا دوست ہو اور خدا ﷻ کے دشمنوں کا دشمن ہو	1703
433	اس کا مال بڑھاتا ہے تو وہ سخاوت میں بڑھ جاتا ہے۔	1704
434	کہ مریدوں کے لئے زیادہ فائدہ مند نیک بختوں کی صحبت ہے	1705
434	دوستانِ خدا ﷻ کی قبروں کی زیارت کرنا اور یاروں اور فقیروں (پیر بھائیوں) کی خدمت بجالانا۔	1706
434	مرید کا ادب یہ ہے کہ مشائخ کی عزت اور بھائیوں کی خدمت	1707
434	اے بھائی! ایک دروازہ کو مضبوطی سے پکڑ لو	1708
434	ایک آقا کے ہو کر رہتا کہ تمام آقا تیرے آگے گردن جھکائیں۔	1709
434	مرید وہ ہے کہ ارادت کی آگ کی تاثیر سے اس کی ضروریات حل جائیں	1710
434	پیر کی غلامی اور خدمت میں آزادی سے فارغ ہو گیا ہو۔ نیاز کا سر پیر کے آستانہ کے بغیر اور کہیں نہ رکھے	1711
435	مرید کو کوئی فلاح نہیں جو استاد و پیر کی طرف سے خواری نہ اٹھائے	1712
435	بے پدر (بغیر باپ کے) تو حرام زادہ ہوتا ہے اور بے پیر اور بے استاد لا ینفع ہوتا ہے یعنی خلاصی نہیں پاتا۔	1713
435	اپنے خواجہ کے دروازہ سے کسی حال میں جدا نہ ہو جائے	1714
435	اس آستانہ سے دور جا پڑا۔ اس کو نہ کوئی قرار ہے نہ اس کا کوئی مقام ہے	1715
435	اکابر کی مخالفت سے پرہیز کرو اور طاعت و عبادت کی ان سے اجازت لو	1716
435	ایک دن مبتدع (گمراہ بدعتی) کو نظر شفقت سے دیکھا تھا	1717
435	اللہ تعالیٰ کے دشمن کو ایک دین کے مخالف کو نظر عنایت سے کیوں دیکھا	1718

436	مخلص ترین دوست ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو دکھ نہ دے تاکہ تو کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جائے	1719
436	ظاہری صورت نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا۔ انہوں نے ظاہری صورت حال پر رویہ دکھایا مگر انجانے میں وہ اللہ عز و جل کے مقابل و مخالف ہو گئے	1720
436	اے کریم انسان! تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حق کا سبق پڑھ	1721
436	عاشق یقین مرتبت تو دل پر چلتا ہے یعنی اس کی حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے	1722
437	جب تیرا حال خدائے تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جائے جیسا کہ چاہئے تو نرم کپڑے اور عمدہ کھانا نقصان نہیں دیتا	1723
437	مرید کے لئے مرشد کی خدمت اور اپنے بھائیوں کا ادب ضروری ہے	1724
437	مرید اپنے مرشد کی جس قدر خدمت کرتا ہے اس قدر اس کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔	1725
437	طریق سلوک میں شیخ کی اتباع بہت ہی ضروری ہے	1726
438	مرید کو چاہئے کہ شیخ کی مجلس میں بالکل خاموش بیٹھے	1727
438	اسی طرح گوش برآواز رہے اور کلام شیخ کے ذریعے اپنے روحانی رزق کا انتظار کرتا رہے	1728
439	شیخ کے حضور میں مکمل خاموشی اختیار کرے	1729
439	حضرت سیدنا شیخ الشیوخ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا	1730

439	میں ایک نسبت حاصل ہو جائے اس کے بعد تم کسی دوسرے بزرگ کی خدمت میں چلے جاؤ اور اس کی صحبت میں بھی وہی نسبت پھر حاصل ہو جائے تو تم کیا کرو گے۔ کیا خواجہ بہاء الدین رحمہ اللہ کو چھوڑ دو گے پھر آپ ہی نے فرمایا کہ کسی دوسری جگہ سے اگر تمہیں وہی نسبت حاصل ہو تمہیں چاہئے کہ ان کو حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین سے سمجھو	1731
439	وہ نہایت بھوکا تھا۔ اس نے اپنے پیر کے گاؤں کی طرف منہ کر کے کہا شہنا لہ قطب الدین حیدر رحمہ اللہ۔ شیخ شہاب الدین رحمہ اللہ کو جو اس کا حال معلوم ہوا تو اپنے خادم کو حکم دیا وہ کھانا اس کے پاس لے گیا	1732
439	پھر اپنے پیر کے گاؤں کی طرف منہ کر کے کہا شکر اللہ قطب الدین حیدر رحمہ اللہ۔ کہ آپ نے ہم کو کسی جگہ نہیں چھوڑا	1732
439	خادم نے عرض کیا کہ وہ مہمل شخص ہے۔ کھانا تو آپ کا کھاتا ہے مگر شکر قطب الدین حیدر رحمہ اللہ کا کرتا ہے	1733
440	فرمایا کہ مریدی اس سے سیکھنی چاہئے کہ ظاہری و باطنی فائدہ جس جگہ پائے اسے اپنے پیر کی برکت سے سمجھے	1734
440	حضرت سیدنا شیخ المشائخ خواجہ توحید کل شاہ انبالوی رحمہ اللہ نے فرمایا	1735
440	حضرت سیدنا شیخ المشائخ مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ نے فرمایا پیر کے سامنے غیر کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہئے	1736
441	حضرت سیدنا سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ مذہب صوفیہ کے صحیح ہونے کی دلیل تمہارے سامنے یہ ہے کہ ان سے کرامات بکثرت ظاہر ہوتی ہیں	1737
441	میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی	1738

441	حضرت سیدنا شیخ المشائخ مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ نے فرمایا:	1739
441	مزارات کی زیارت سے جمیعت کا فیض طلب کرو۔ اور مشائخ کرام کی ارواح طیبہ کو فاتحہ اور درود کے ثواب کا تحفہ پہنچا کر بارگاہ الہی میں وسیلہ بناؤ	1740
442	مگر مبتدیوں کے لئے بغیر تصفیہ قلبی کے اولیاء کی قبروں سے فیض حاصل ہونا مشکل ہے	1741
442	حق سبحانہ کا مجاور ہونا قبروں کے مجاور ہونے سے بہتر ہے	1742
442	جاہلوں سے بچو۔ اور جان مال سے مشائخ کی خدمت کرو۔ ان کی پیروی کرو	1743
442	اگر تم مشائخ کا انکار کرو گے تو کبھی کامیاب نہ ہو گے	1744
442	یہ آپ کے جوتے (مبارک) ہیں جو حضرت رحمہ اللہ نے مجھ کو عطا کئے ہیں پوچھا ان کو فروخت کرتا ہے کہا ہاں پانچ لاکھ روپیہ جو سلطان محمد نے قصیدے کے صلہ میں خسرو کو دیئے تھے وہ سب آپ نے ان جوتوں کے عوض اس درویش کو دے دیئے	1745
443	سلطان المشائخ رحمہ اللہ نے فرمایا خسرو! سستے خرید لئے	1746
443	حضرت سیدنا نور محمد کنڈلی رحمہ اللہ کے حالات میں، جب بھی اپنے مرشد کریم خان حضرت قاضی احمد رحمہ اللہ حاضر ہوتے تو مرشد کے لئے پھل فروٹ سبزی ترکاری الغرض کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر حاضر ہوتے تھے	1747
443	اس فقیر عبدالحق رحمہ اللہ نے دریافت کیا	1748
443	آپ رحمہ اللہ میں بدرجہ کمال موجود تھے مشائخ پیروں کی صحبت میں رہ کر اور کیا چیز حاصل کی۔ شیخ المشائخ شیخ عبدالوہاب رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا: جو کچھ مجھے ملا ہے وہ مشائخ کی صحبت بابرکت کا فیض ہے پھر تھوڑی دیر بعد کہا میرا مذہب اور میری اسلامی شریعت کی بقاء و قیام کا انحصار ہی ان بزرگوں کی برکات پر ہے	1749

443	میں کہتا اللہ ہی جانتا ہے میرا کیا حشر ہوگا اور کس جنگل میں حیران و پریشان پھروں گا	1750
443	میرا طریقہ دین اسلام مستحکم و مضبوط ہوا اور اصلی کام یہی ہے	1751
443	ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> حضرت امام جعفر صادق <small>علیہ السلام</small> کی خدمت میں تھے	1752
444	امام جعفر <small>علیہ السلام</small> نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے لہذا بسطام واپس چلے جاؤ	1753
444	حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا	1754
444	مشائخ کے اقوال پر اعتماد کرے اور کامل طور پر	1755
444	اگرچہ میں اس مسئلہ میں اختلاف رکھتا ہوں	1756
444	میں شروع ہی سے پیر و مرشد کے کہے کو بے چون و چرا (کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کے بغیر) ماننا رہے	1757
444	پیر کے حقوق مرید پر شمار سے افزوں ہیں	1758
445	اپنے حق میں تمام اولیائے زمانہ سے بہتر سمجھے	1759
445	مال اولاد جان سب اس پر تصدق کرنے کو تیار رہے	1760
445	نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے	1761
445	اس کے حضور بات نہ کرے ہنسنا تو بڑی چیز ہے، اس کے سامنے آنکھ کان دل ہمد تن اسی کی طرف مصروف رکھے	1762
445	اس کی اولاد اس کے مکان، اس کے محلہ، اس کے شہر کی تعظیم کرے	1763
445	روزانہ اگر وہ زندہ ہے اس کی سلامت و عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے	1764
445	اس کے نام پر فاتحہ و درود کا ثواب پہنچائے	1765

445	اس کے دشمن کا دشمن رہے	1766
446	میری جان۔ مرید کیلئے تمہارے سے صحبت بہتر ہے۔ کیونکہ تنہائی میں آفات ہیں	1767
446	پیر کی ایک ساعت کی صحبت خلوت سے کئی درجہ بہتر ہے	1768
446	اگر مرید اس مرتبہ تک نہ پہنچے اور خلوت کا طالب ہو جائے	1769
446	میں خلوت اس کیلئے موجب آفت ہے	1770
446	پیر کی صحبت نمازہ خجگانہ دروزہ رمضان کی طرح فرض جانی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے	1771
446	مرید کو لازم ہے کہ شیخ کے کلام میں جدال نہ کرے	1772
446	جدال ایک قسم کا اعتراض ہے۔ اور اعتراض شیخ سے حرام ہے۔ اور جدال کرنے والا مرید مسخرہ شیطان ہوتا ہے۔ اور ہوائے نفس میں غرق ہے	1773
446	علماء کے اقوال پر حجت لانا مرید کی بد بختی کی علامت ہے	1774
446	حضرت خواجہ خواجگان زبدۃ الواصلین معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے کچھ پایادہ خدمت پیر سے پایا	1775
446	فرمان پیر سے سرمو (بال کے برابر) بھی انحراف نہ کرے	1776
446	نماز تسبیح اور اوراد کی جو تلقین کرے اس پر عمل کرے پیر مرید کو سنوارنے کیلئے	1777
446	جب کوئی مرید ہونے کو آئے	1778
446	اپنے مرید کے دل کا رنگ اپنے نور معرفت سے صاف کر دے اگر یہ قوت نہیں ہے تو مرید نہ بنائے	1779

1780	فرمایا جو شخص سات دن والدین مشائخ اور پیروں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔	447
1781	اپنے پیر کی خدمت کرنا بے صدق کی ہزار سالہ خدمت کرنے سے بہتر ہے۔	447
1782	اے درویش! جب تک تو درویشوں کی خدمت نہ کرے گا کبھی بھی کسی مقام پر نہ پہنچے گا۔	447
1783	اپنے پیر کے خواب کے کپڑے سر پر بیس سال اٹھائے رکھے حج میں ہمراہ لے گئے پھر جا کر انھیں یہ نعمت نصیب ہوئی۔	447
1784	حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا	447
1785	تو ان میں سے مرتبے میں کون افضل ہے؟ فرمایا جو پیر کا محبت اور معتقد ہے۔ اس کا مرتبہ دوسرے سے افضل ہے۔	447
1786	حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	447
1787	مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے،	447
1788	اسی طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے	448
1789	پس یہ سب اللہ ﷻ کے واسطے محبت ہے کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ ﷻ کی ذات مطلوب نہیں ہے	448
1790	کسی اللہ ﷻ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو	448
1791	معشوق کے کوچے کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے،	448

448	رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے	1792
448	اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہوتی ہے	1793
448	حضرت عارف باللہ سیدی ابراہیم الدسوقی القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں میت کی صورت میں ہوتا ہے۔ کوئی حرکت نہ کوئی کلام اس کے حضور اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکتا اور شادی سفر باہر جانا اندر آنا خلوت جلوت علم یا قرآن کریم یا ذکر یا خانقاہ میں خدمت میں مصروف ہونا وغیرہ سب کام شیخ طریقت کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا	1794
448	سب کا والد ہے اور اولاد پر واجب ہے کہ اپنے والد کی نافرمانی نہ کرے اور نہ فرمانی کیلئے ہم کوئی ضابطہ نہیں	1795
449	اے بیٹے! اپنے والد کی اطاعت کو لازم کر اپنے جسم کے والد سے مقدم سمجھ کیونکہ باطن کا والد ظاہر کے والد سے زیادہ نفع بخش ہے۔ کیونکہ وہ بیٹے کو ایک منجملو ہے کے ٹکڑے کی صورت میں پکڑتا ہے اسے پگھلاتا ہے قطرات میں بدلتا ہے	1796
449	اے بیٹے! اسے سن تجھے فائدہ ہوگا۔ کئی فقراء نے اپنے مشائخ کی صحبت اختیار کی حتیٰ کہ فوت ہو گئے مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہ ہوا	1797
449	ہائے افسوس مردوں کے روگردانی غیر موافق لوگوں کی صحبت اور مرید کے محالات پر کان دھرنے سے۔	1798

449	حضرت شیخ المشائخ الشیخ محمد ابوالموہب الشاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرتبہ مرید سے مزید نعمتیں صرف اس لئے روک لی جاتی ہے۔ کہ اس نے اپنے شیخ کے قول اور فعل پر کیوں، کس لئے، کبہد یا کیونکہ یہ اہل طریقت کے نزدیک گناہ ہے	1799
449	حضرت شیخ المشائخ الشیخ علی نور الدین المرصفی رحمہ اللہ نے فرمایا	1800
449	مرید کیلئے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ اس کے شیخ کا کلام علماء کی کلام کے یا ان کے دلیل کے خلاف ہے	1801
449	اپنے شیخ کے کلام کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ اور اوٹی ہے جبکہ راختن فی العلم سے ہو۔	1802
449	جب مرید اپنے شیخ کے حکم سے باہر ہو جاتا ہے اس کی مجلس سے تعلق توڑ لیتا ہے	1803
449	جو کسی لغزش میں اس کے گرنے یا کسی کوتاہی میں پڑنے کی وجہ سے تو وہ طلاق رجعی کی طرح ہے	1804
450	شیخ کی حرمت اس مرید کے نفس میں باقی رہی ہے	1805
450	پس شیخ کو چاہیے کہ اس مرید پر نرمی کرے ختی نہ کرے۔ اور چھوڑے نہیں	1806
450	مرید کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے شیخ سے اس کی ناراضگی اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ پوچھے	1807
450	اہل طریقت کے نزدیک مرید کیلئے جائز نہیں	1808
450	شیخ نے اسے کسی گناہ میں ملوث قرار دیا ہو	1809
450	جو مرید کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ طبیب ہے۔	1810

450	حضرت شیخ المشائخ الشیخ محمد بن ابی جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1811
450	شیخ کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا خادم۔	1812
450	تو اس کا نفس بڑا ہو جاتا ہے اور بچنے سے ہی سرداری کی محبت میں پلتا ہے	1813
450	اگر باصلاحیت ہو کر آتا تو اپنے والد سے بڑھ جاتا	1814
450	رہی اس کی بیوی تو شیخ کو شوہر کی نظر سے دیکھتی ہے	1815
451	یہ خواہش میں اس کا محتاج ہے	1816
451	اسے ولایت کی نظر سے دیکھتی تو ہر کسی سے پہلے اس سے نفع پاتی	1817
451	اور خادم اس لئے محروم رہتا ہے	1818
451	اسی لئے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے	1819
451	خاص ضرورت کے بغیر اپنے مرید کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور بیٹھنا نہیں چاہیے	1820
451	پس اس کا دل برکت سے محروم ہو جائے	1821
451	صحبت کی برکت سے محروم رہے۔ اگر خادم اپنے شیخ کو تعظیم سے دیکھے تو دوسروں کی نسبت اسے زیادہ نفع اور کامیابی حاصل ہو	1822
451	دور رکعت نفل کی ادائیگی میرے لئے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے افضل ہے تو میں تمہارے پاس نہ بیٹھتا	1823
451	جب شیخ کی طرف سے کسی مرید کے ساتھ مسلسل بے توجہی اور بے التفاتی رہے	1824
451	کوئی دوسرا مرشد ایسے شخص کو بیعت کر کے تربیت معنوی کر سکتا ہے	1825
451	وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے بزرگ کی طرف مائل پاتا ہے	1826
451	وہ اس دوسرے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے	1827

	تیرا ہوں باب آداب مریدین کا بیان	
453	مفسر قرآن حضرت علامہ حسین واعظ کاشفی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے لکھا کہ ”یا ایہا الذین آمنوا“ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو	1828
453	آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے پہلے امر و نہی میں جلدی نہ کرو یا کتاب و سنت کی تاویل بیان کرنے میں پیغمبر <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> پر سبقت نہ لے جاؤ	1829
453	اے ایمان والو! لا ترفعو آواخی نہ کرو اَصُوا تَکُم اپنی آوازوں کو	1830
453	بعضوں نے کہا ہے کہ حضور (آقائے دو جہاں <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>) کو نام اور کنیت سے نہ بلایا کرو بلکہ آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو یا نبی اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> یا رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> یا حبیب اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے خطاب کرو	1831
454	جس نے ادب کو چھوڑ دیا رد کیا گیا دروازے سے۔ ابلیس کی نولاکھ سالہ عبادت ایک بے ادبی میں ضائع ہو گئی۔	1832
454	یہ انتظار اس وقت تک رہنا چاہیے کہ آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی باہر تشریف آوری تمہارے لئے ہی ہو	1833
454	خود حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> تمہاری طرف متوجہ ہو جائے	1834
454	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی احادیث پڑھنے اور سننے کے وقت بھی نیز قبر شریف کے پاس حاضری کے وقت بھی آداب نبوی ملحوظ رہنے چاہئیں	1835
454	تاہم فرق مراتب نہ کرنے سے بہت سے مفاسد اور فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے	1836
455	شیخ المشائخ ابو عثمان مغربی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا کہ اکابر اور اولیاء بزرگوں کی مجالس کا ادب بہت بڑے اور اونچے مراتب تک پہنچاتا ہے	1837

455	محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دین اور دینی مقتداؤ کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے	1838
455	تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو۔ جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے	1839
455	دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء (علیہ السلام) کے بعد ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے بہتر اور افضل ہو	1840
455	علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے	1841
456	دینی مقتدا استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے	1842
456	توفیق سلب ہو جائے۔ اور یہ خذلان آخر کار کفر تک پہنچا دے جس سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں	1843
456	قصد الیذا کا ارادہ نہ کیا تھا اس لئے اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ کہ اس ابتلاء کفر اور جبط اعمال کا اصل سبب کیا تھا	1844
456	اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو تو اس کے ساتھ بھی گستاخی و بے ادبی کا بھی یہی حال ہے	1845
456	حضرت سیدنا علامہ ابن جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں	1846
456	حضرت سیدنا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے اس جملہ کی تفسیر ان الفاظ میں نقل کی ہے	1847
456	حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا	1848
456	جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے	1849

456	آج کے بعد اس کی خواہش اس کی مرضی اس کی مصلحت خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر بلا مل (چوں چرا) قربان کر دی جائے گی۔ ”لانتقدمو ا بین یدی اللہ ورسولہ“	1850
457	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے رشاد سے انحراف ممنوع ہے	1851
457	حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ مجددی مظہری پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ: آداب شیخ کی بجا آوری میں کوتاہی حرام ہے	1852
457	چونکہ پیر نائب پیغمبر ﷺ ہیں لہذا وہی آداب اس کے ساتھ بھی ملحوظ رکھے	1853
457	اسی طرح پیر کی محبت بھی فرض ہے کہ وہ پیغمبر ﷺ کا نائب ہونے کی وجہ سے	1854
457	حضرت شیخ المشائخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے فرمایا	1855
458	حضرت سیدنا شیخ المشائخ امام ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا!	1856
458	فرمایا کوئی نیک دوست ہو جس سے یہ مشورہ حاصل کرتا ہے	1857
458	طویل خاموشی اختیار کر لے	1858
458	فرمایا اس وقت اس کو موت آ جانا چاہئے	1859
458	اگر آدمی اپنے لڑکے کو ادب سکھائے تو یہ اس سے بہتر ہے	1860
458	اور فرمایا ایک والد اپنے بیٹے کو ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا	1861
458	وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی طرح ادب و تربیت کرے	1862
458	بے ادب نہ شریعت میں مقام حاصل کر سکتا ہے اور نہ طریقت سے فیضیاب ہو سکتا ہے	1863

458	ابولہب اور ابو جہل نے بارگاہ سرور کو نین ﷺ میں بے ادبی دکھائی تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن گئی	1864
458	والدین کی نافرمانی اور بے ادبی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اسی طرح مرشد و مربی کا بے ادب اور نافرمان رسول اللہ ﷺ کے فیض رحمت سے محروم رہ جاتا ہے	1864
459	حضرت غوث یزدانی یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عارف باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے	1865
459	حضرت شیخ المشائخ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا	1866
459	دین کی سمجھ حاصل کرنا اور دنیا سے بے رغبت ہونا	1867
459	حضرت امام عبدالکریم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں	1868
459	فقیہ کے لئے جائز ہے کہ اپنے استاد پر اعتراض کرے	1869
459	مگر صوفی کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ طریقت پر کبھی اعتراض نہ کرے	1870
459	حضرت علامہ امام شمس الآئمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جانے لگے تو سب لوگ حاضر ہوئے	1871
459	ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس لئے استاد کی زیارت سے محروم رہے	1872
459	فرمایا کہ ماں کی خدمت کو استاد کی ملاقات پر ترجیح دی	1873
459	جیسا کہ استاد نے کہا تھا ویسے ہی ہوا	1874
460	حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے آداب کلام کی پابندی فرمائی	1875

460	حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پر رحم فرما۔ بلکہ یہ کہا کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے	1876
460	عمل میں ادب کا لحاظ رکھنا قبول عمل کی دلیل ہے حضرت سیدنا سرور کون و مکان رضی اللہ عنہ کے ادب کا کیا حال تھا	1877
460	مجھے زمین کے مشرق و مغرب کے حصے دکھائے گئے	1878
460	باری تعالیٰ کے حضور میں پاس ادب کے باعث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مشارق و مغرب کو دیکھا	1879
460	حضرت امیر صوفیاء سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب مرید حد ادب سے باہر نکل جاتا ہے تو یقیناً وہ اسی طرف لوٹتا ہے جس طرف سے وہ آیا تھا	1880
461	حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک جماعت نے جب حقوق آداب پر اس طرح عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کا حال (ادب) ظاہر کر کے ان کی اس طرح تعریف کی	1881
461	یہ لوگ ہیں جن کے قلوب کا اللہ تعالیٰ نے (تقویٰ میں) امتحان لے لیا ہے	1882
461	جیسا سونے کو آگ سے پگھلا کر کندن کر دیا جاتا ہے	1883
461	دل کو مودب رکھنے کے لئے الفاظ کی شائستگی ضروری ہے	1884
461	مرید کو شیخ کے ساتھ حسن ادب برقرار رکھنا چاہئے	1885
461	حضرت شیخ الشیوخ شیخ عمر بن شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے فرمایا	1886
461	اگر مرید اپنے شیخ سے کوئی دینی یا دنیوی بات کہنا چاہے تو اس بات کے کہنے یا شیخ سے گفتگو کرنے میں عجلت نہ کرے	1887

461	جس طرح دعا کے لئے اوقات مقرر ہیں	1888
461	شیخ طریقت سے بھی گفتگو کے آداب و طریقے ہیں	1889
462	حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ جلال بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1890
462	جس میں توحید نہیں اس میں ایمان نہیں	1891
462	جہاں شریعت نہیں وہاں نہ ایمان ہے نہ توحید ہے	1892
462	جہاں ادب نہیں وہاں نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے نہ توحید ہے	1893
462	حضرت سیدنا برہان حقیقت مرزا مظہر جانجاناں رحمہ اللہ کے حضور میں شاہ عالم کی حاضری	1894
462	بادشاہ نے پانی پی کر کنورہ رکھ دیا لیکن وہ کچھ میز پر رکھا گیا	1895
462	کنورہ رکھنے کی بھی تمیز نہیں بادشاہی کیا کر دے	1896
462	ہر چیز چھن جائے تو کم از کم شرعی اعمال اس سے نہ چھوٹیں	1897
462	حضرت ابوالعباس محی الدین سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی الحسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1898
462	تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، پھر حاسد جو کچھ بھی تمہارے اوپر جھوٹی تہمت لگائے	1899
463	حضرت شیخ المشائخ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ کا قول ہے	1900
463	نفس اپنی روش کے مطابق مخالفت کے میدان میں دوڑتا ہے	1901
463	جو اس کی مدد کرے وہ اس کا شریک ہے	1902
463	حضرت شیخ الشیوخ ابوعلی الدقاق رحمہ اللہ کا قول ہے	1903
463	اپنی اطاعت میں ادب اختیار کر کے خدا ﷻ تک پہنچتا ہے	1904
463	حضرت قطب العارفین ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا قول	1905

463	اس کی نیکی خود اس کے قلب کو ادب سیکھاتی ہے	1906
463	بعض مریدوں پر اپنے شیخ کا اس قدر ادب اور رعب طاری رہتا ہے	1907
463	حضرت شیخ المشائخ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1908
463	بڑے بڑے اولیاء کرام کا ادب کرنا انسان کو اعلیٰ مراتب تک پہنچانا	1909
464	ایک طالب حقیقت کا فرض ہے	1910
464	بلکہ میں نے ان کی خدمت کی تھی	1911
464	صحبت کا اطلاق روحانی بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے	1912
464	حضرت شیخ المشائخ شیخ ابراہیم بن شعبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1913
464	جب کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی	1914
464	تو ہم اس بوڑھے شخص کے ذریعے شیخ سے سفارش کراتے تھے۔	1915
464	(شیخ اشبوخ عمر بن محمد شہاب الدین رحمہ اللہ نے فرمایا)	1916
464	مرید اپنے روحانی واقعات اور کشف پر شیخ سے رجوع کئے بغیر اعتماد نہ کرے کیوں کہ شیخ کا علم اس سے زیادہ وسیع ہے	1917
464	اگر مرید پر خدا تعالیٰ کی جانب سے روحانی واردات نازل ہوں	1918
464	کوئی شک و شبہ ہو۔ تو شیخ کے ذریعے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے	1919
464	روحانی واقعہ کے سلسلے میں مرید کے اندر کوئی نفسانی ارادہ پوشیدہ ہو	1920
464	مرید اس پوشیدہ نفسانی جذبے کی خود بخود بیخ کنی نہیں کر سکتا	1921
465	مرید کی پوشیدہ نفسانی خواہش کو بھی معلوم کر لیتا ہے	1922
465	مرید کا باطن صاف ہو جائے گا اس کا بوجھ شیخ اٹھالے گا	1923
465	لہذا شیخ سے کلام کرنے سے پہلے	1924

465	حضرت شیخ المشائخ عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”جو ادب میں سستی کرتا ہے۔ اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو سنتوں میں غفلت کرتا ہے وہ خدا کی معرفت سے محرومی کی سزا پاتا ہے۔“	1925
465	حضرت غوث صدیقی ابوعلی رحمہ اللہ کا قول ہے	1926
465	جو محفل کے فرش پر بے ادبی کرتا ہے۔ اسے دروازے کی طرف لونا دیا جاتا ہے۔	1927
465	جو دروازے پر بے ادبی کرتا ہے۔ اسے جانوروں کی طرح سزا ملتی ہے	1928
465	حضرت شیخ المشائخ ممشاد رحمہ اللہ نے فرمایا	1929
465	اپنے شیخ کا احترام کرے۔ بھائیوں کی خدمت کرے	1930
465	اپنی ذات میں آداب شریعت کو محفوظ رکھے	1931
465	حضرت خواجہ خواجگان زبدۃ الواصلین معین الدین چشتی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے سلوک کی باتیں کر رہے تھے	1932
466	آپ کس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں	1933
466	جب سب لوگ چلے گئے تو ایک واقف حال بیٹھا رہا	1934
466	اپنے پیر کی قبر تصور میں دیکھ کر تعظیم کیلئے ایسا کرتا تھا	1935
466	مرید کو اپنے پیر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں یکساں خدمت کرنی چاہئے پیر کے مرنے کے بعد بھی مرید پر لازم آتا ہے کہ خدمت بجالائے۔	1936
466	وہ کتاب و سنت سے بھی متادب نہیں ہو سکتا	1937
466	تم نے اپنے اصحاب کو سلاطین کا ادب سکھایا ہے؟	1938

466	اگر ظاہر میں حسن ادب ہو تو وہ باطن کے حسن ادب کا عنوان ہوتا ہے	1939
466	ادب عقل کا ترجمان ہے ادب کی نگہداشت صوفیہ کے درمیان دوسری باتوں پر مقدم ہے	1940
466	لوگ ہیں جن کے دلوں کے امتحان تقویٰ کے لیے کیا جاتا ہے	1941
466	اے بیٹے اپنے عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بناؤ	1942
467	ہر حالت کے لیے ادب ہے اور ہر مقام کے لیے ادب ہے	1943
467	(بے ادب) مردود ہوا اگر چہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہو	1944
467	جو شخص ادب سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا	1945
467	نفس کا ادب یہ کہ تم اپنے نفس کو بھلائی سکھاؤ	1946
467	ادب فقراء کی مسند اور مالداروں کی زینت ہے	1947
467	اہل دین کا ادب علوم کو جمع کرنا اور نفس کی ریاضت اور اعضاء کی تادیب اور طبیعت کی تہذیب	1948
467	مرید باہم عمل کی وجہ سے ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں اور متوسط ادب سے اور عارف (منتہی) ہمت کی وجہ سے	1949
467	حضرت شیخ المشائخ ابو بکر کنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	1950
467	صوفیوں کے اخلاق میں علم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت	1951
468	مسلمانوں کے لیے اور جو اس پر زیادتی کرے اس کے لیے دعا کرنا ان کی تعریف کرنا	1952
468	اپنے نفس کو چھوٹا سمجھنا، بھائیوں کی توقیر کرنا	1953
468	جو کچھ کسی کو دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا	1954

468	مرید ابتدائی حالت میں کن آداب کو ملحوظ رکھے	1955
468	مرید کو چاہئے اپنے آپ کو اسکے حوالے کر دے	1956
468	اسکی مخالفت کو ترک کرے اور اپنی حالت کو سچائی پر مبنی رکھے	1957
468	طیب کے معاملہ پر صبر کو ترک کر دے	1958
468	مرید کو دیکھو کہ وہ اپنی شہوات پر جما ہوا ہے اور خواہشات نفسانی کا جو یا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے	1959
468	حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے	1960
468	خدا تعالیٰ نے محض اس تعظیم کی وجہ سے جو میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وضو کرتے وقت کی تھی مغفرت فرمادی	1961
468	حضرت شیخ المشائخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا	1962
469	خواہش نفس اور عبادت کے صلہ کی تمنا بندے کو خدا تعالیٰ کا دشمن بنا دیتی ہیں	1963
469	لیکن بے ادب ہمیشہ حراماں نصیب رہتا ہے	1964
469	حضرت مقبول یزدانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ادب کے متعلق ایک مکتوب نمبر 292 ج 1 بنام شیخ عبدالحمید بنگالی رحمہ اللہ میں تحریر فرماتے ہیں	1965
469	اگر مراد نہیں تو انھیں مبارک ہو	1966
469	ہر ادب جو بھی درکار ہو گا وہ تو سب سے یا بلا تو سب ان کو سکھا دیں گے	1967
469	اگر ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی	1968

469	اگر مریدوں میں سے ہیں تو ان کا کام پیر کامل و مکمل کے توسط کے بغیر دشوار ہے بلکہ (ان کیلئے) ایسا پیر ہونا چاہیے جو ”دولت جذبہ و سلوک“ سے مشرف کیا گیا ہو اور ”فنا و بقا“ کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہو چکا ہو نیز ”سیر الی اللہ سیر فی اللہ سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیا باللہ کے تمام مرحلوں کو طے کر چکا ہو	1969
470	تو وہ (مرشد) کبریتِ احمر (سرخ گندھک یعنی اکسیر) کی مانند ہے اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنا اس کی توجہ شریف پر وابستہ ہے اور پڑ مردہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف سے مربوط ہے	1970
470	سالمک مجذوب بھی غنیمت ہے	1971
470	اس کے توسط سے فنا و بقا کی دولت تک پہنچ جاتے ہیں	1972
470	طالب کو ایسے پیر کامل و مکمل کی طرف رہنمائی نصیب ہو جائے تو اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے	1973
470	اس کی مرضیات میں اپنی سعادت سمجھے اور اس کی خلاف مرضیات کو اپنی شقاوت و بد نصیبی جانے	1974
470	(آداب کی رعایت کے بغیر) صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا	1975
470	طالب کو چاہیے کہ اپنے ”چہرہ دل“ کو تمام اطراف و جوانب سے بنا کر اپنے مرشد (گرامی) کی طرف متوجہ کرے	1976
471	جب تک وہ حکم نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو	1977
471	خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض (واجب) و سنت کے علاوہ کچھ اذانہ کرے	1978

471	بادشاہ نے نہایت عتاب آمیز لہجہ میں کہا کہ ”میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا وزیر میرے حضور میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے“	1979
471	جب کمینی دنیا کے وسائل (مثلاً بادشاہ) کیلئے چھوٹے چھوٹے آداب ضروری ہیں	1980
471	جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں یا سایہ پر پڑے اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے اور اس کے وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے اور اس کے حضور میں پانی نہ پئے کھانا نہ کھائے اور نہ کسی سے گفتگو کرے بلکہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ بھی نہ ہو اور پیر کی غیبت (غیر موجودگی) میں جہاں پیر رہتا ہے اس جگہ کی طرف پاؤں نہ پھیلانے اور نہ اس کی طرف تھوکے اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو صواب (درست) جانے اگرچہ بظاہر درست معلوم نہ ہو وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے لہذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں	1981
471	مرید کو اپنے پیر سے محبت پیدا ہو چکی ہے اس لئے جو کچھ محبوب (پیر) سے صادر ہوتا ہے	1982
471	پینے پینے سونے اور طاعت کرنے کے ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر کی اقتدا کرنی چاہیے نماز کو بھی اسی کی طرز پر ادا کرنا چاہیے اور فقہ کو بھی اسی کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے	1983

1984	(پیر) کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کی برابر ہو کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ گروہ (مشائخ) کا عیب میں ہے (عیب دیکھنے والا) اللہ تعالیٰ ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے	472
1985	مومن نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے (یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا) معجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر لوگ ہوتے ہیں	472
1986	جو واقعہ بھی ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعات کی تعبیر اسی سے دریافت کرے اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کر دے	472
1987	اپنے کشفوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے	472
1988	بے ضروریات اور بلا اجازت اس سے جدا نہ ہو	472
1989	اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرے اور بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرے کہ بے ادبی میں داخل ہے اور ظاہر و باطن میں جو فیض و فتوح اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے اور اگر واقعہ میں دیکھے کہ فیض دوسرے مشائخ (پیروں) سے پہنچا ہے اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے اور یہ سمجھے کہ چونکہ پیر تمام کمالات کے و فیوض کا جامع ہے اس لئے پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے یہ صورت افاضہ ظاہر ہوئی ہے مرید کو پہنچا ہے اور وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے	472
1990	یہ بڑا بھاری مغالطہ (غلطی) ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس لغزش سے محفوظ رکھے	473

473	اپنے آپ کو قصور وار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے	1991
473	ہاں اگر کوئی مرید اپنے پیر کی توجہ کی برکت سے فنا و بقا کے مرتبہ پر پہنچ جائے	1992
473	مرید کیلئے جائز ہے کہ وہ بعض الہامی امور میں اپنے پیر کے خلاف کرے	1993
473	اگرچہ پیر کے نزدیک اس کے خلاف ہی متحقق ہو چکا ہو	1994
473	مرید اس وقت پیر کی تقلید کے حلقہ سے باہر نکل آیا ہے	1995
474	مرتبہ کمال پر پہنچنے کے بعد مرید کو پیر سے اختلاف کرنا جائز ہے	1996
474	حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیلئے مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد	1997
474	امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنا خطا ہے بلکہ اپنی رائے کی متابعت صواب ہے	1998
474	امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن میں چھ مہینے تک جھگڑا رہا، آپ نے سنا ہوگا	1999
474	”الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ“ (شیخ زندگی بھی دے سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے)	2000
474	اس ”احیا“ سے مراد احیائے روحی ہے نہ کہ جسمی اور اسی طرح ”اماتت“ سے مراد بھی روحانی موت ہے نہ جسمانی اور حیات و موت سے مراد فنا و بقا ہے جو مقام ولایت و کمال کو پہنچاتا ہے	2001
475	(یعنی باقی رکنا اور فنا کرنا) جسمانی احیاء اماتت کو منصبِ شخی سے کوئی سروکار نہیں ہے	2002
475	جس کو اس سے مناسبت ہوگی وہ خس و خاشاک کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اپنا حصہ اس کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے	2003

475	باطنی مریدین تو معنوی طور پر مناسبت سے اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں	2004
475	اگر چہ وہ ہزار معجزے اور خوارق و کرامات دیکھے ابو جہل اور ابو الہب کا حال اس معنی اور مطلب کے لئے شاہد ہے	2005
475	آپ سے جھگڑا کریں گے اور کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں	2006
475	جاننا چاہیے کہ اس جماعت کا انکار ہر قاتل ہے اور ان بزرگوں کے اقوال و افعال پر اعتراض کرنا فحشی سانپ کا زہر ہے جو ابدی موت کو پہنچا دیتا ہے اور دائمی طور پر ہلاک کر دیتا ہے خاص طور پر جبکہ یہ انکار اور اعتراض اپنے پیر پر کیا جائے	2007
475	ان پر اعتراض کرنے والا ہمیشہ بے بہرہ اور نقصان میں رہنے والا ہے	2008
476	اگر کچھ کمال حاصل بھی کر لے تو وہ استدراج ہے کہ اس کا انجام خرابی و رسوائی ہے	2009
476	پیر کی کمال محبت و اخلاص کے باوجود اگر اپنے آپ میں بال برابر بھی پیر پر اعتراض کی گنجائش پائے تو اس کو اپنی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے	2010
476	خلاف شریعت صادر ہو جائے تو مرید کو چاہیے کہ اس امر میں پیر کی تقلید نہ کرے	2011
476	اگر مرید کو پیر کے حق میں کسی امر مباح کے ارتکاب میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبہ کا کچھ اعتبار نہ کرے	2012
476	بعض جگہ اولیٰ کام کے بجالانے سے اس کا ترک کرنا بہتر ہوتا ہے	2013

476	جس طرح عزیمت کا بجالانا پسند کرتا ہے اسی طرح رخصت پر عمل کرنا (بھی پسند کرتا ہے)	2014
476	علم باطن جس کے ساتھ حضرات صوفیہ (رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہم) امتیاز رکھتے ہیں علم ظاہر سے افضل ہوگا	2015
477	پیر کے آداب کی رعایت کہ جس سے علم باطن کو حاصل کرتے ہیں اس استاد کے آداب کی رعایت سے کئی گنا زیادہ ہوگی	2016
477	فقہ کا استاد علم نحو و صرف کے استاد سے زیادہ اولیٰ	2017
477	صرف کا استاد علوم فلسفہ کے استاد سے زیادہ اولیٰ ہے	2018
477	پیر کے حقوق تمام حقوق والوں کے حقوق سے اوپر ہوتے ہیں بلکہ پیر کے حقوق کو دوسروں کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے	2019
477	رسول علیہ علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات کے احسانات کے بعد پیر کے حقوق کا درجہ ہے	2020
477	معنوی پیدائش پیر ہی کے ساتھ مخصوص ہے	2021
477	پیر ہی تو ہے جو اپنے قلب و روح سے معنوی گندگیوں کی صفائی کرتا ہے	2022
477	ان توجہات میں جو کہ بعض مریدوں کی نسبت واقع ہوتی ہیں محسوس ہوتا ہے	2023
477	خود صاحب توجہ تک سرایت کر جاتا ہے اور اسے ایک عرصے تک مکدر (گدلا) رکھتا ہے پیر ہی ہے	2024
478	پیر ہی ہے جس کے وسیلے سے نفس امارہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے خبیث واقع ہوا ہے	2025
478	امارگی سے اطمینان کے مقام تک پہنچتا ہے	2026

478	پیر کسی مرید کو قبول کر لے تو اسے یہ اپنی سعادت سمجھنی چاہیے	2027
478	وہ کسی مرید کو رد کر دے تو اسے اپنی بد بختی شمار کرنی چاہیے	2028
478	حق سبحانہ کی رضا کو پیر کی رضا کے پس پردہ رکھا گیا ہے	2029
478	مرید اپنے آپ کو پیر کی رضا مند یوں میں گم نہ کر دے حق سبحانہ کی رضا مند یوں تک نہیں پہنچ سکتا	2030
478	سب سے بڑی آفت پیر کو آزار دینے میں ہے ہر لغزش جو اس کے بعد ہو اس کا تدارک کر لینا ممکن ہے	2031
478	آزار پیر مرید کیلئے شقاوت اور بد بختی کی بنیاد ہے	2032
478	اعتقادات اسلامیہ میں بڑا خال اور احکام شرعیہ کی بجا آوری میں بڑا فتور اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے	2033
478	پیر کی آزار رسانی کے احوال کا کوئی اثر باقی رہ جائے تو اسے استدراج (اور مہلت) میں سے شمار کرنا چاہیے	2034
478	جس میں تقلید کی فطرت اور پیروی کی عادت سب سے زیادہ ہے یہاں تو کام کا دار و مدار صرف تقلید پر	2035
478	اصفیا کی پیروی بڑی بڑی معراجوں تک لیجاتی ہے	2036
479	ابو جہل لعین چونکہ تقلید اور پیروی کی استعداد سب سے کم تر رکھتا تھا	2037
479	مرید جس کمال کو بھی حاصل کرتا ہے وہ اپنے پیر کی تقلید ہی سے	2038
479	پیر کی غلطی بھی مرید کے صواب (درست) سے بہتر ہے	2039
479	بلال (ؓ) کا سینہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک شمین ہے	2040
479	اور خدائے تعالیٰ کے علاوہ کے نزدیک ان کا اسعد کہنا اشحد ہی تھا	2041

479	بعض دعاؤں میں کوئی غلطی کر دی ہے اور اسے محرف کر کے (بگاڑ کر) پڑھ دیا ہے	2042
479	وہ دعاؤں میں تاثیر بخشی ہیں اور اگر انھیں درست کر کے پڑھتے ہیں تو	2043
480	ادب لازم ہے جب تک ہے دم میں دم طلب لازم ہے	2044
480	مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہیں	2045
480	باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے اور فرمایا ہے	2046
481	اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے اگرچہ بے جا حال پر ہوں	2047
481	اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے	2048
481	پیر کو نہ چاہئے کہ بلا ضرورت شرعی مریدوں کو مالی تکلیف دے	2049
481	مرید کا اپنے پیر کے افضل اور اکمل ہونے	2050
481	یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے پیر کو ان حضرات پر فضیلت نہ دے جن کی بزرگی اور عظمت شریعت میں مقرر ہو چکی ہے	2051
481	فرقہ شیعہ کی خرابی اہل بیت کے ساتھ اسی افراط محبت کی وجہ سے ہے اور نصاریٰ نے بھی اسی افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو خدا (ﷻ) کا بیٹا بنا دیا ہے	2052
481	دوسرے لوگوں پر (اپنے شیخ کو) فضیلت دے تو یہ جائز ہے بلکہ طریقت میں واجب ہے	2053
481	مرید صاحب استعداد ہے تو بے اختیار اس میں یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے	2054
482	حضرت شیخ المشائخ شاہ غلام علی نقشبندی مجددی دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) فرمایا میری مجلس سے چلے جاؤ میرے روبرو میرے پیر (حضرت غوث یزدانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ) کی اس درجہ بے ادبی کرتے ہو	2055

	چودھواں باب اہل علم، مرشدین اور والدین کی تعظیم و تکریم کے لئے ہاتھ چومنا قیام کرنے کا بیان	
483	ہاتھ چومنے کے بارے میں لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں	2056
483	اس موضوع پر احادیث (نبوی ﷺ) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے افعال اور علماء (وصوفیاء) کے اقوال	2057
483	علماء صالحین اور والدین کے ہاتھوں پر بوسہ دینا نہ صرف شرعاً جائز ہے	2058
483	آپ ﷺ سے وہ نو (۹) نشانیاں دریافت کیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں	2059
483	حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک اور پائے مبارک پر بوسہ دیا	2060
483	ہم نے اپنی سواریاں باندھنے کے بعد آپ ﷺ کے دست مبارک اور قدم مبارک کے بوسے لیے	2061
483	سردار منذر اللہ فتح ﷺ آیا اور اس نے آقائے دو جہاں ﷺ کے دست مبارک کو تھا ما پھر اسے بوسہ دیا	2062
484	حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں	2063
484	حضرت سیدنا ابولبابہ کعب بن مالک رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہوئی	2064
484	ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رحمہ اللہ کسی کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے	2065
484	حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ نے فرمایا ہمیں حکم ہے کہ علماء (کرام) اور بزرگوں کا اسی طرح احترام کریں۔ حضرت زید بن ثابت رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رحمہ اللہ کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا	2066

484	حضرت سیدنا عبدالرحمن بن زرین <small>رحمہ اللہ</small> سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع <small>رحمہ اللہ</small> نے اپنا دست مبارک ہمارے سامنے نکالا جو کہ بڑا اور سخت تھا، تو ہم نے احترام سے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا	2067
484	حضرت سیدنا ثابت <small>رحمہ اللہ</small> نے حضرت سیدنا انس <small>رحمہ اللہ</small> کے ہاتھ کو بوسہ دیا	2068
484	حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ <small>رحمہ اللہ</small> نے حضرت سیدنا عباس <small>رحمہ اللہ</small> کے ہاتھ اور قدم کو بوسہ دیا	2069
484	حضرت سیدنا ابوالکاکب <small>رحمہ اللہ</small> فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابن ابیوف <small>رحمہ اللہ</small> سے کہا مجھے اپنا وہ ہاتھ دو	2070
485	حضرت سیدنا ابو عبیدہ <small>رحمہ اللہ</small> نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب <small>رحمہ اللہ</small> کے ہاتھ چومنے کا ارادہ کیا	2071
485	حضرت سیدنا علامہ محمد سفارینی <small>رحمہ اللہ</small> جنابی <small>رحمہ اللہ</small> فرماتے ہیں	2072
485	دینداری، تعظیم اور تکریم کی بناء پر گلے ملنا، ہاتھ چومنا اور سر چومنا جائز ہے	2073
485	حافظ ابن جوزی "مناقب اصحاب الحدیث" میں فرماتے ہیں	2074
485	طالب کو چاہیے کہ شیخ کی تکریم کو اپنائے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے	2075
485	تاجدار مدینہ <small>رحمہ اللہ</small> نے ان کا استقبال کیا اور ان کو چمٹا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوما	2076
485	حضرت سیدنا رکا کا ابو الفقہر <small>رحمہ اللہ</small> کے حالات میں	2077
485	جمعہ کے دن باپ مجھ کو پیروں کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے	2078

485	حضرت سیدنا شیخ المشائخ سفیان بن عیینہ <small>رحمہ اللہ</small> اور حضرت سیدنا غوث صدیقی فضیل بن عیاض <small>رحمہ اللہ</small> نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسین بن علی <small>رحمہ اللہ</small> کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا	2079
486	ہدایہ شریف کی شرح میں حضرت سیدنا علامہ ابو معالی <small>رحمہ اللہ</small> نے فرمایا کسی عالم یا سید کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے مگر دولت مندوں کا ان کی دولت کے سبب ہاتھ چومنا جائز نہیں۔	2080
486	چنانچہ روایت میں ہے کہ جو امراء (امیروں، مالداروں) کی، ان کی دولت کے سبب تعظیم کرے، اس کا دو تہائی دین تباہ ہو جاتا ہے	2081
486	حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر <small>رحمہ اللہ</small> سے روایت ہے	2082
486	آقائے دو جہاں <small>رحمہ اللہ</small> کے دست مبارک کو بوسے دیئے	2083
486	حضرت سیدنا وازع بن عامر <small>رحمہ اللہ</small> صحابی ہیں جو وازع العبدی کے لقب سے مشہور ہیں ان سے مروی ہے	2084
486	آپ <small>رحمہ اللہ</small> کے ہاتھ پیر پکڑ لئے اور چومنے لگے	2085
486	جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنی سوار یوں سے جلدی جلدی اترنے لگے چنانچہ ہم نے سرکارِ دو عالم <small>رحمہ اللہ</small> کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا	2086
486	جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھ حضور نبی کریم <small>رحمہ اللہ</small> کے دستِ اقدس سے مس ہوتے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ہاتھ چومتے اور ان کیلئے احتراماً قیام فرماتے تھے	2087
487	حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین <small>رحمہ اللہ</small> فتاویٰ شامی میں فرماتے ہیں	2088

487	حضرت سیدنا شریانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے کہا ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اور پرہیزگار کے ہاتھوں کو چومنا سنت اور مستحب ہے	2089
487	مراقی الفلاح پر علامہ طحاوی کے حاشیہ میں ہے	2090
487	حضرت سیدنا امام مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں	2091
487	حضرت شیخ الاسلام محی الدین ابو ذکریا یحییٰ بن شرف النووی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں	2092
487	حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں	2093
487	حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ حارثی المکی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں	2094
488	حضرت شیخ المشائخ علی بن ثابت <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> سے مروی ہے کہ میں نے حضرت شیخ المشائخ سفیان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کو یہ فرماتے سنا	2095
488	فتوحات میں یہ بھی مذکور ہے	2096
488	لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے نفس میں اس کا کچھ اثر پاتے ہو۔ کہا حجر اسود اپنے اندر کچھ اثر پاتا ہے	2097
488	انبیاء اور رسول علیہم السلام اور اولیاء کرام بوسہ دیتے رہے ہیں	2098
488	حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے فرمایا	2099
488	ہاتھ چومنا حضرت رسالت پناہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے	2100
488	درویش اور مشائخ ایک دوسرے کا ہاتھ اس واسطے چومتے ہیں	2101
489	ہاتھ کو بوسہ دینے میں دین و دنیا کی خیر و برکت ہے	2102
489	دمشق کی جامع مسجد میں خواجہ (خواجہ خواجگان معین الدین چشتی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>) کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا	2103

489	قیامت کے دن کئی گنہگار صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے	2104
489	فرمایا یوسف حجاج سے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا	2105
489	فلاں مجلس میں تو نے خواجہ سیدنا حسن بصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے دست مبارک کو عزت سے بوسہ دیا تھا	2106
489	ایک بزرگ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بزرگ یا شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیگا	2107
489	اس واسطے کہ مشائخ کا ہاتھ حبیب خدا <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا دست مبارک ہے	2108
490	اور بنی اسرائیل کا جو بزرگ آتا۔ خود مسند سے اٹھ کر اس کا ہاتھ چومتے	2109
490	علماء، مشائخ صالحین اور والدین کے لیے کھڑے ہونے کا حکم	2110
490	اہل فضل کیلئے کھڑے ہونا جائز اور اسلامی آداب میں سے ہے	2111
490	اہل فضل اور اہل شرافت کیلئے کھڑے ہونا سنت ہے	2112
490	حضرت شیخ الاسلام محی الدین ابو ذکریا بن شریک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے اس موضوع پر	2113
490	رضاعی بھائی آیا، آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اس کیلئے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے سامنے بٹھایا	2114
490	جب سرور کونین <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے اسے دیکھا تو اس کی طرف یکدم کھڑے ہو گئے اور اس پر چادر ڈال دی	2115
491	حضرت سیدنا جعفر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> جب حبشہ میں تشریف لائے تو رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> ان کیلئے کھڑے ہو گئے	2116
491	حضرت سیدنا زید بن حارثہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے دستک دی حضور اقدس <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اس کیلئے کھڑے ہو گئے اسے گلے لگایا	2117

491	رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان سے جانے کیلئے کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور جب تک حضور پر نور ﷺ نظر آتے ہم دیکھتے رہتے۔	2118
491	حضرت فقیہ محقق علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فتاویٰ شامی میں فرماتے ہیں	2119
491	آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا مستحب ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص بھی اگر کسی آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائے، تب بھی جائز ہے، بشرطیکہ وہ شرعی طور پر تعظیم کا مستحق ہو۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے کا، آنے والے کی تعظیم کیلئے کھڑے ہونا	2120
491	ابن وہبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قیام مستحب ہونا چاہیے	2121
491	تو آپ ﷺ نے حاضرین سے فرمایا ”قُومُوا اِلٰی سَيِّدِكُمْ“ یعنی اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ	2122
491	حضرت سیدنا امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”اگر کوئی اپنے ساتھی کو یا سیدی کہہ کر پکارے تو جائز ہے	2123
492	صاحبِ فضل ہو، فاسق و فاجر کو یا سیدی کہنا منع ہے	2124
492	اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر و بڑائی کے سبب لوگوں کو حکم دیں یا ان پر لازم ٹھہرائیں	2125
492	جس نے مصافحہ میں ابتداء کی ہے اور ایک حصہ دوسرے کو ملتا ہے	2126
492	حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2127
492	اہلِ فضل (علماء حق و مشائخِ عظام) کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں اگرچہ ان کو ہمارا کھڑا ہونا ناگوار ہو	2128

492	ہمارے ذمہ ان کی تعظیم ضروری ہے اور ان کو اپنی تعظیم سے نفرت لازم ہے۔ یہ کھڑا ہونا ہر حال میں مستحب ہے	2129
492	حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کیلئے کھڑے ہونے کو گراں سمجھتے ہوں	2130
493	حضرت سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے	2131
493	سرکارِ دو عالم ﷺ پر تشریف فرما تھے مجھے چٹا لیا اور یہ معافانہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ تھا	2132
493	حضرت سیدنا عطاء خراسانی رحمہ اللہ کی روایت ہے	2133
493	باہم مصافحہ کرو کینہ دور ہوگا۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دو آپس میں محبت ہوگی	2134
493	حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے	2135
493	دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے جھڑ جاتا ہے باقی نہیں رہتا	2136
493	حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے	2137
493	ان دونوں کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح سے تیز آندھی کے اس خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں	2138
493	دونوں کے درمیان ایک سو نعمتیں نازل کرتے ہیں ننانوے رحمتیں آپس میں ایک دوسرے سے خندہ پیشانی، عمدہ اور نیک طریقہ حال پوچھنے پر ملتی ہے	2139
493	مسئلہ: سلام کی تکمیل مصافحہ اور معافانہ ہے	2140

	پندرہواں باب عمامہ شریف کا بیان	
495	حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں عمامہ (شریف) کی ابتداء سب	2141
495	حضرت سیدنا ذوالقرنین <small>رضی اللہ عنہ</small> تھے جب ان کے سر پر قرن نکل آئے تھے	2142
495	تفسیر خازن و مدارک میں اس آیت مبارکہ کے ذیل لکھا ہے	2143
495	اور آل موسیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small> و آل ہارون <small>رضی اللہ عنہ</small> کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں	2144
495	حضرت سیدنا موسیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا عصا مصلیٰ اور حضرت سیدنا ہارون <small>رضی اللہ عنہ</small> کا عصا اور عمامہ تھا	2145
495	فطرت اسلامی پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ نوچیوں پر عمامیں باندھیں گے	2146
495	فرمایا تم پر پگڑی لازمی ہے	2147
495	عمامہ (شریف) عرب کے تاج ہیں	2148
496	عمامے عرب کے تاج ہیں جب وہ عمامے چھوڑیں گے تو اپنی عزت اتروادیں گے	2149
496	اے مسلمانوں کے تاج ہیں	2150
496	اللہ <small>تعالیٰ</small> نے اس امت کو عماموں سے مکرم فرمایا	2151
496	بیشک عمامہ کفر و ایمان کے درمیان فرق ہے	2152
496	حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اشعة الممعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں	2153
496	معجم کبیر طبرانی میں مذکور ہے	2154

496	جمعہ کے دن عمامہ والوں پر بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں	2155
497	عمامہ باندھنے میں سنت یہ ہے کہ سفید ہو جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ	2156
497	آپ ﷺ کے سر مبارک پر عمامہ زرد تھا	2157
497	آپ ﷺ کی چادر اور عمامہ دونوں زعفران سے رنگے ہوئے تھے	2158
498	پانچ ہزار فرشتوں سے جوشان والے ہیں	2159
498	شیخ التفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں	2160
498	حضرت سیدنا دودۃ الاولیاء علامہ اسماعیل حقّی البرسوی رحمہ اللہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں	2161
498	اس دن ملائکہ کے سروں پر سفید پگڑیاں تھیں	2162
498	حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے	2163
498	صرف ٹوپی رکھنا کفار کی علامت ہے اور خلاف سنت ہے کیونکہ حدیث رکنا نہ (ﷺ) میں بھی صرف ٹوپی کو علامت کفار فرمایا ہے	2164
498	مطلق سنت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ سنت نبوی ﷺ مراد لیتے ہیں	2165
498	نبی امی علیہ السلام صاحب جمل۔ مدرعہ اور صاحب عمامہ کی تصدیق کرو	2166
498	آپ علیہ السلام ظاہر ہو گئے تو عمامہ استعمال کریں گے	2167
499	صاحب تفسیر عزیزی فرماتے ہیں۔ عمامہ شریف سنت ہے	2168
499	حضرت فقیہ بے بدل علامہ اجل ملا علی القاری رحمہ اللہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں	2169
499	ان سب سے عمامہ کی فضیلت مطلقاً ثابت ہوئی	2170
499	فتح الباری میں مذکور ہے	2171

499	عمامہ باندھا کرو اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے	2172
499	عمامہ باندھا کرو کہ اسلام کا نشان ہے اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا ہے	2173
499	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2174
499	پگڑی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرنا بغیر پگڑی کے ستر (70) رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے	2175
499	فقیر جلیل مولانا وحی احمد محدث سورتی رحمہ اللہ	2176
499	عمامہ کے ساتھ نماز دس ہزار نیکی کے برابر ہے	2177
499	حضرت سیدنا علامہ السیوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پگڑی کا باندھنا سنت ہے	2178
500	حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمامہ باندھنا سنت ہے	2179
500	حضرت علامہ مولانا یوسف نبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2180
500	مظاہر حق جلد اول، صفحہ 470 پر تحریر فرماتے ہیں کہا حضرت علامہ مولانا طیبی رحمہ اللہ	2181
500	حضرت شیخ المشائخ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سر پر پگڑی باندھنا سنت ہے	2182
500	حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم	2183
500	اسوہ رسول ﷺ، صفحہ 146، میں ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب لکھتے ہیں	2184
500	حضرت شیخ الشیوخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ دعامہ میں تحریر فرماتے ہیں	2185
501	سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نماز کیلئے ایک مخصوص لباس تیار کروایا تھا	2186

501	شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی صاحب تفہیم البخاری	2187
501	چنانچہ سیدنا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بحر الرق	2188
501	لہذا قدرت (طاقت) واستطاعت کے باوجود بلا عمامہ (شریف) نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے	2189
501	حضرت سیدنا علامہ منادی رحمہ اللہ تیسرے شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں	2190
502	صاحب شرح شامل باجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2191
502	قاضی حبیب اللہ صاحب موضع پر مولیٰ ضلع صوابی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا	2192
502	اس فتویٰ پر صوبہ سرحد کے چونٹھ علماء کرام کے دستخط موجود ہیں	2193
502	ریاض الفتاویٰ، ج، 3، ص، 249 میں مذکور ہے مفتی سید ریاض الحسن جیلانی قادری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں	2194
502	اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے فتاویٰ رضویہ	2195
503	نماز میں سر پر پگڑی باندھنے کی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں شک صرف ضدی کرے گا	2196
503	حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں	2197
503	نتیجہ علامہ اویسی صاحب تحریر فرماتے ہیں	2198
503	کسی مذہب والے کو اختلاف بھی نہیں ہے	2199
503	جب دلائل سے اپنی جگہ ثابت ہے	2200
504	حدیث ضعیف کہنا ان کا ایسا حربہ ہے	2201
504	اس محبوب سیرت کا انکار کیوں	2202

504	علماء و مشائخ تک پگڑی جیسی مقدس سنت کو خیر باد فرما کر	2203
504	ادھر مغربیت کے مسحور حضرات پگڑی کی مذاقیں اڑاتے ہیں	2204
504	اپنے حلقہ احباب کو سختی سے اس کا کاربند بنانا اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھیں تاکہ کل قیامت میں حضور سرور کائنات ﷺ کا قرب نصیب ہو	2205
504	جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اس سے ہے	2206
505	مسئلہ عمامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے	2207
505	حضور اقدس ﷺ کا چھوٹا عمامہ سات ہاتھ کا اور بڑا عمامہ بارہ بارہ ہاتھ کا تھا	2208
505	جو شخص بیٹھ کر عمامہ (شریف) باندھے یا کھڑے ہو کر پا جامہ پہنے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بلا میں مبتلا کرے گا جس کا دفعیہ نہ ہو سکے گا اور اگر معذور ہو تو جائز ہے	2209
505	معبر کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اکثر اوقات سیاہ، سبز لباس میں	2210
506	دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا	2211
506	رسول کریم ﷺ جس وقت کوئی نیا کپڑا پہنتے اس کا نام لیتے مثلاً پگڑی یا قمیص یا چادر	2212
506	اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں جس کیلئے بنایا گیا ہے	2213

	سولہواں باب تہبند (شلوار کُنوں سے نیچے) کا بیان	
507	جو شخص اترانے کی غرض سے اپنی ازار کو کھینچتا چلے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف نظر نہ کرے گا	2214
507	کُنوں کے مابین جو کچھ ہو اس پر مضا اللہ نہیں اور جو اس سے نیچی ہے وہ آگ میں ہے	2215
507	ایک آدمی کُنوں سے نیچے ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اسے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جا پھر وضو کر	2216
507	فرمایا پھر حضور انور ﷺ خاموش ہو گئے بعد ازاں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے ازار کو کُنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ ازار لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا	2217
508	منافق کی علامت اپنے پا بجائے کو لمبا کرنا ہے	2218
508	اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی تو اس کیلئے دوزخ ہے	2219
508	اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نہ دیکھے گا جس نے تکبر سے اپنا کپڑا زمین پر کھینچا	2220
508	نصف شعبان کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ لوگ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہوتے ہیں	2221
508	(تہبند، شلوار وغیرہ کو) کُنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اور نہ والدین کے نافرمان کی طرف	2222
509	ایک شخص تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت تک زمین میں چلا جا رہا ہے۔	2223

510	حضرت سیدنا ابو ذر غفاری <small>رضی اللہ عنہ</small> کہنے لگے یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے کون ہیں وہ لوگ یا رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے فرمایا	2224
510	تکبر سے کپڑا لگانے والا	2225
510	اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا رکھنا اگر یہ اچھا نہ لگے تو پھر ٹخنوں تک کر لو اور دیکھو تہبند گھسیٹنے کی حد تک نہ لگانا کہ یہ متکبروں کا طریقہ ہے	2226
511	میں ہمیشہ تہبند اونچا ہی باندھتا رہا کسی نے آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے پوچھا کتنا اونچا؟ تو فرمایا نصف پنڈلی تک	2227
511	اکڑا کر چل رہا تھا کہ اچانک اسے زمین میں دھنسا دیا گیا	2228
511	یہ وعید اور دھمکی صرف تہبند سے مخصوص نہیں بلکہ سلوار، کپڑا، جبہ قباء اور اچکن نما کوئی بھی کپڑا تکبر سے ٹخنوں سے نیچے کیا جائے گا وہ ان تمام احادیث کی زد میں ہوگا	2229
512	البتہ میں اس کا خیال کرتا رہتا ہوں آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں	2230
	<p>حدیث نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small></p> <p>مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ</p> <p>ترجمہ: جو آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا</p>	

513	سترواں باب تذکرہ صالحین (یعنی صلحاء کرام کے حالات) کا بیان	
513	حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے	2231
513	انبیاء الطیبین اور رسولوں الطیبین کا ذکر کرنا ان کے فضائل بیان کرنا ان کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے	2232
513	(اللہ کے ولیوں کا) ذکر کرنا (ان کے فضائل و حالات بیان کرنا ان کی تعریف کرنا) گناہوں کا کفارہ ہے	2233
513	حکایتیں خدا تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے	2234
513	حکایت کا مریدوں کو کیا فائدہ ہے جواب فرمایا	2235
514	جب تم کو تکلیف اور رنج پیش آئے۔ اور اس کا غلبہ ہو تو ان کے اخبار و حالات سنو اور سوچو پھر جان لو گے	2236
514	اور اس میں وہ صبر اور بردباری کو کام میں لائے ہیں	2237
514	بزرگوں کی باتوں اور پیروں کی حکایت اور ان کے حالات سے مریدوں کے دل کو تربیت ہوتی ہے	2238
514	اور بلا (مصیبت) اور امتحان اور ناکامی میں اس کے پاؤں درویشی پر جم جاتے ہیں	2239
514	دوستان خدا تعالیٰ کی باتوں سے ان کی دوستی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کی دوستی سے ایک نسبت قرابت متحقق ہوتی ہے	2240
514	یہ قوم ایسے سچے بھائی ہیں۔ ان میں دوستی کی ایسی نسب ہے	2241
514	آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کو وہ دوست رکھتا ہے	2242

514	حق سبحانہ تعالیٰ کہے گا۔ کہ کیا تو فلاں دانا کو کہ جو فلاں محلہ میں رہتا تھا جانتا تھا اور فلاں سے مراد عارف ہے	2243
515	جاتھ کو اس کی وجہ سے بخش دیتا ہوں۔ پھر جب صرف کسی بزرگ کا پہنچانا نجات کا سبب ہو سکتا ہے	2244
515	اور نیکی میں ان کے پیچھے چلنا بطریق اولیٰ نجات کا باعث ہوگا	2245
515	شیخ المشائخ خولجہ محمد عارف ریوگری رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2246
515	بعد مشائخ (اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم) کے کلام کا سننا توفیق (زیادتی۔ شوق) کا موجب قلب کی رقت و نرمی کا سبب مناسبت اللہ سے نفرت دلانے کا باعث	2247
515	نسیمات القدس صفحہ نمبر 28 پر تحریر فرماتے ہیں کہ	2248
515	ہم بلندی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کے اونٹ شمار کرتے ہیں	2249
515	ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی منقبت بیان کرتے کرتے ان کی محبت میں سرگرداں رہتے رہتے اور انکے جھنڈوں کے سایہ تلے ہم خاک سے اٹھیں	2250
515	(اے اللہ ﷻ مجھے اپنی محبت عنایت فرما جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت عنایت فرما اور جو عمل تیری محبت سے قریب کرے اس عمل کی محبت عنایت فرما)	2251
515	کہ بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کی یہ ایک محبت دوسری محبتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ خدا ﷻ کی محبت کا بھی اور نیک عمل کی محبت کا بھی	2252
516	ایک دن اپنے مریدوں سے فرمایا کہ کل روز قیامت	2253
516	ہرگز جواب دینے کی کوشش نہ کرنا	2254

516	فرمایا تم یہ کہنا کہ ہم تو دنیا میں بہت ہی کمتر و حقیر تھے۔ البتہ ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) کا دامن پکڑا تھا	2255
516	جب تم معاملہ ہم پر چھوڑ دو گے تو تم انشاء اللہ بغیر خوبی عہدہ برا ہوگا	2256
516	حضرت شیخ المشائخ شیخ ابوعلی شیبولی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا	2257
516	ان بزرگوں (رحمۃ اللہ علیہم) اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کرنے والوں سے فیض حاصل کر	2258
516	جب تو ان بزرگوں کی باتیں سنے تو اگرچہ تیری سمجھ میں نہ آئیں	2259
516	اگرچہ تو حقیقی مجرم ہی ہو اس سبب سے اللہ تعالیٰ سے تیری رہائی ہو جائے	2260
516	شیخ المشائخ شیخ محمد دالذین بغدادی شہید رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے	2261
516	مجھے ان لوگوں میں سے بنا، یا ان لوگوں کو دیکھنے والوں میں سے بنا	2262
517	میں اس بات پر دل سے خوش ہوں کہ میں نے روحانی نفوس کا قصہ بیان کیا ہے	2263
517	حضرت شیخ المشائخ امام ابو یوسف بن ایوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا	2264
517	(ان کے حالات سنو اور پڑھو) سے کچھ ہر روز پڑھا کریں	2265
517	ایک صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ان کی باتیں پڑھے تاکہ میں سنوں یا میں پڑھوں اور وہ سنیں	2266
517	(اولیاء اللہ) کے وجود و حال و کیفیت سے جذب فیض حاصل کر سکتے ہیں	2267
517	حضرت شیخ المشائخ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں	2268
517	عمدہ افسانے صوفیوں کے افسانے ہیں	2269
517	یہی نسبت نجات کا موجب ہوگی	2270

517	حضرت خواجہ خواجگان غوث صدیقی محمد پارسا رحمہ اللہ رسالہ محبوبہ میں لکھتے ہیں کہ	2271
517	دوستان خدا تعالیٰ کی دوستی کو اپنے دل میں جگہ دے	2272
518	اگر تو خدا تعالیٰ کے دوستوں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے گا تو چونکہ وہاں پر ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ (360) نظر رحمت ہوتی ہے	2273
518	شیخ الاسلام ابواسماعیل انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بختی کی علامت یہ ہے	2274
518	دوستان حق کی دوستی باہمی ایک نسبت پیدا کرتی ہے۔ جس سے پھر حق تعالیٰ سے نسبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے سبب انسان ولی اللہ ہو جاتا ہے	2275
518	ایک عارف سے لوگوں نے پوچھا	2276
518	پھر ان کی کتابیں پڑھنے سے کیا فائدہ	2277
518	اگر جاہل ہے تو عالم ہو جائے گا اور عالم ہے، تو عارف ہو جائے گا	2278
518	اور اس گروہ کی حکایات (تذکرہ) سننے کا یہ فائدہ ہے۔ کہ جب ان کے اقوال، افعال اور احوال اپنے آپ میں نہ پائے گا۔ تو اس کے دل سے تکبر اور غرور دور ہو جائیں گے	2279
518	جو شخص اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر ہے۔ وہ گویا ایک طرح سے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا منکر ہے۔ سوائے اس کی گمراہی ہی کافی ہے	2280
518	حضرت شیخ اشیرخ شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ حارثی المکی رحمہ اللہ اپنی کتاب قوت القلوب	2281
518	ولی کے کسی مقام یا عارف (باللہ) کے کسی حال کا منکر ہو	2282
518	اس کا عذاب بد نصیبی اور نقصان ہے	2283
519	اول تو پیروں کی باتیں سنو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم نام ضرور یاد رکھو	2284

519	حضرت آفتاب ولایت شیخ ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا	2285
519	اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے روگردان ہو جاتا ہے	2286
519	حضرت شیخ المشائخ احمد اعرابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2287
519	بلکہ محض اس شوق اور حال کی وجہ سے جو مجھے ہے۔ اور عرفان، قرب اور شوق کے سبب سے جو انھیں حاصل ہے	2288
519	حضرت شیخ المشائخ شیخ نجم الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2289
519	ہر ایک نادان اس زمانے میں صوفیوں کے احوال کے مشاہدہ اور ان کے افعال و اقوال کا مطالعہ نہیں کر سکتا	2290
519	مدعیوں کی اچھی طرح تعظیم کرو! کیونکہ وہ وجود کو محقق کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومنے چاہئیں	2291
519	حضرت شیخ فرید عصر ابو بکر جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2292
519	ان کے علوم، معارف، کلمات اور تقلیات سے صحبت رکھو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے	2293
520	حضرت شیخ المشائخ شہباز لا مکانی مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2294
520	وہ خود ان اسرار سے واقف نہیں ہوتے	2295
520	عوام کے رو برو روانہ ہوں	2296
520	خواص کے نزدیک ان کی سخت رسوائی ہوتی ہے	2297
520	حضرت شیخ المشائخ شیخ صدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جس میں تو کوئی نیک صفت دیکھے اس سے جدا نہ ہو	2298
520	حضرت شیخ المشائخ ابوالعباس عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2299
520	کیونکہ ان کے دوستوں کی دوستی گویا انھیں کی دوستی ہے	2300
520	اے ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) تم جانتے ہو کہ اسلام کا کونسا کڑا مضبوط ہے	2301

520	حضور پر نور ﷺ نے فرمایا کہ خدا ﷻ کیلئے دوستی اور دشمنی اسی کیلئے	2302
520	ہر بڑے بوڑھے کی بات یاد رکھو۔ اور اگر یاد نہ رکھ سکو تو اس کا نام یاد رکھو	2303
520	مشائخ کی باتیں سن کر خوش ہو جائے اور دل سے ان کا میلان ہو۔ اور انکار نہ کرے	2304
520	اس کو قبول نہ کرے بلکہ حقیر سمجھے تو یہ گناہ ان سب گناہوں سے بدتر ہے	2305
521	مشائخ کا دیدار اس گروہ کی نسبت ہے۔ اس قوم کا بڑا مرتبہ یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ فلاں پیر کو دیکھا ہے	2306
522	آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے دیدار کو غنیمت سمجھنا چاہیے	2307
522	حضرت سیدنا عثمان الخیرؓ نے فرمایا کہ اقوال صوفیاء پر عمل پیرا ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے	2308
522	خادم بن کراولیاؒ کرام کی تعظیم کرنی لازمی ہے	2309
522	حضرت سیدنا شیخ المشائخ شیخ علی بن بندار حسین الصوفی الصیرفیؒ کے حالات میں	2310
522	ابوالحسن نے فرمایا آگے کیوں جاؤں شیخ ابو عبد اللہ نے فرمایا تم نے حضرت سیدنا امام الصوفیاء جنید بغدادیؒ کو دیکھا ہے	2311
522	مشائخ کا دیدار کرنا بڑی نسبت ہے اور اس گروہ مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ عطا کیا ہے	2312
522	حضرت شیخ المشائخ سیدنا محمد بن سماکؒ نے وصال سے قبل دعا فرمائی کہ اے خدا ﷻ! تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تیری نافرمانی کرتے وقت	2313
522	اس پاک طینت گروہ کی صحبت اور ان تک رسائی سعادت و برکت سمجھنا چاہئے	2314

522	ان کی صحبت سے استفادہ (فائدہ) حاصل کرنا چاہئے	2315
522	حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ بنجرى رحمہ اللہ نے فرمایا	2316
522	اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ کی زیارت اور حاضری	2317
523	حضرت سیدنا سراج السالکین حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اولیاء کی باتوں کو تسلیم کر لے	2318
523	حضرت شیخ الشیوخ سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری رحمہ اللہ نے فرمایا	2319
523	اولیاء اللہ کی صحبت و زیارت سے احتراز کرے	2320
523	خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور مفید ہے	2321
523	حضرت قدوة الاولیاء ابو عبد اللہ مغربی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ درویش مخلوق خدا تعالیٰ کی رحمت الہی ہیں ان کی برکت سے مضبیتیں دور ہوتی ہیں	2322
523	فرمان غوث الاعظم رحمہ اللہ یہ گروہ اولیاء دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں	2323
523	حضرت شیخ المشائخ سیدنا شیخ ابوالحسن غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا	2324
523	آسمان سے بارش اور رحمت ان کے قدموں کی برکت سے نازل ہوتی ہے	2325
523	حضرت سیدنا امام طریقہ خواجہ خواجگان بہاء الدین عرف والدین نقشبند رحمہ اللہ	2326
523	حضرات خواجگان رحمہ اللہ کے رسالوں (کتب) کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کے کلمات قدسیہ کا ہمیشہ ساتھ رکھنا اور ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے	2327
524	حضرت سیدنا بادشاہ ولایت مولوی عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	2328

524	قیامت کے دن ایک بندہ مفلسی و بدکرداری کے سبب سے ناامید ہو جائے گا	2329
524	اے میرے بندے کیا تو فلاں محلہ میں فلاں دانشمند یا فلاں عارف کو پہچانتا تھا	2330
524	ولی و سیلہ نجات ہو تو اولیاء اللہ کی دوستی و محبت اور ان کی سیرت کا اتباع بطریق اولیٰ ہوگا	2331
524	درویشوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی کرو ان کی قربت اختیار کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کی خدمت کرو	2332
524	جب قیامت قائم ہوگی تو ان درویشوں کو خداوند رب العزت کا حکم ہوگا کہ دیکھ لو ان کو جنہوں نے تمہیں ایک روٹی کا ٹکڑا دیا ہے یا ایک گلاس پانی پلایا ہے یا کوئی کپڑا پہنایا ہے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں لے جاؤ	2333
525	مجھے اپنے اعمال سے کوئی توقع اور امید نجات نہیں ہے	2334
525	حکایات مشائخ کا کمترین فائدہ یہ ہے	2335
525	اپنے سلسلہ کے بزرگوں کو نام بنام یاد کرے اور ہر ایک کو ظاہری و باطنی مشکل میں اپنا شفیع بنائے	2336
525	حضرت شیخ المشائخ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لائق فرزند وہ ہے جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کانوں سے سنے	2337
525	کچھ پیر کی زبان سے سنے اپنے شجرہ میں لکھ لے خود استفادہ کرے	2338
525	حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب رسول کریم ﷺ صبح کی نماز ادا کرتے تو اوراد سے فارغ ہو کر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی حکایات بیان کرتے	2339

525	جو شخص انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی حکایات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اس پر حرام کر دیتا ہے	2340
526	ہمیشہ طاعت و عبادت میں مشغول رہو	2341
526	مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مشغول رہنا چاہیے اور بیکار نہ رہو	2342
526	ان کی والدہ ان کو پاؤں دبانے کے لیے بلاتیں تو صبح تک پاؤں دباتے اور اس کو نماز سے افضل سمجھتے	2342
526	بزرگوں نے مرید کے لئے پیر کے حق میں بیان کیا ہے (یعنی اگر پیر (مرید) کو اپنی خدمت کے لیے بلائے۔ تو نفل عبادت کو چھوڑ دینا چاہئے)	2343
526	ایک عابد (اللہ کے ولی کو) پانی پلانے سے جنت مل گئی	2344
527	گناہ گار کو (قیامت کے دن) حساب کیلئے کھڑا کیا جائیگا اور دوزخ میں داخل کرنے کا حکم دیا جائیگا جب اس کو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے	2345
527	چنانچہ وہ عابد (اللہ کا دوست) واپس آ کر اس (گناہ گار ساتھی) بھائی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے جایگا	2346
528	وہ شخص ہوں کہ آپ دنیا میں (میرے پاس سے) گذرے تھے اور پانی کا ایک گلاس طلب کیا تھا اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا	2347
528	اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔	2348
528	مشائخ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں: کہ ہمارے طریقہ کی نسبت مرتے وقت ظاہر ہوتی ہے	2349
528	ان نقلیات سے غرض یہ ہے تا کہ مطالعہ کرنے والوں کو	2350
528	اور ان لوگوں کے وسوسوں کی مصیبت سے محفوظ رہیں	2351
528	سائل کو چاہیے کہ اس بڑی نعمت یعنی صحبت اہل اللہ کی قدر کو پہنچانے	2352

انشاء اللہ عنقریب
اشاعت

تذکرہ
نقشبندی مجددی مشائخ
(رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہم)

اہل سلوک کے لئے مشائخ عظام کے مطالعے کے لئے
جامع اور مفصل کتاب
--- تالیف ---

پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت شاہ الحق
نقشبندی
سنی مجددی
رحمۃ اللہ تعالیٰ

--- ناشر ---

تَبْلِغُ صُوفِيَاءَ دَعْوَتِ إِلَى الْخَيْرِ

انشاء اللہ عن قریب اشاعت

مکتوبات معصومیہ

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور
جانشین حضرت عروۃ الوثقیٰ خولجہ محمد معصوم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات
بہترین تحقیقی ترجمہ کے ساتھ

۔۔۔۔۔ تالیف ۔۔۔۔۔

پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت نثار الحق نقشبندی
سنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

۔۔۔۔۔ ناشر ۔۔۔۔۔

تَبْلِغُ صُوفِیَاءَ دَعْوَتِ اِلَى الْخَيْرِ

انشاء اللہ عنقریب اشاعت

انوار و تجلیات مصطفیٰ ﷺ

قرآنی آیات، احادیث نبی کریم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل اور
بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال و افعال سے پیش کی گئی ایک مستند کتاب
نبی کریم ﷺ سے عشق و محبت رکھنے والوں کیلئے ایک اصول تحفہ

۔۔۔۔۔ تالیف ۔۔۔۔۔

پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت شاہ الحق نقشبندی
سینفی مجددی
رحمۃ اللعالی

۔۔۔۔۔ ناشر ۔۔۔۔۔

تبلیغ صوفیاء دعوت الی الخیر

انشاء اللہ عنقریب اشاعت

مکتوبات امام ربانی

حضرت امام اعظم امام مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
(بہترین تحقیقی ترجمہ کے ساتھ)

۔۔۔۔۔ تالیف ۔۔۔۔۔

پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت **نثار الحق** نقشبندی
سنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

۔۔۔۔۔ ناشر ۔۔۔۔۔

تَبْلِغُ صُوفِیَاءِ دَعْوَاتِ اِلَى الْخَيْرِ

دینی علوم کی ممتاز درس گاہ

دارالعلوم مکتبہ دینیہ

طلباء و طالبات کے لئے

اسکول کی تعلیم

خصوصی تربیتی کورس

حفظ و ناظرہ مع تجرید

درس نظامی

مکمل باپردہ اسلامی ماحول

طالبات کے لئے عالمہ کورس

اہل خیر حضرات سے اپیل ہے کہ دارالعلوم میں

اپنی صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فحلی صدقات اور قربانی کی کھالوں سے تعاون کریں

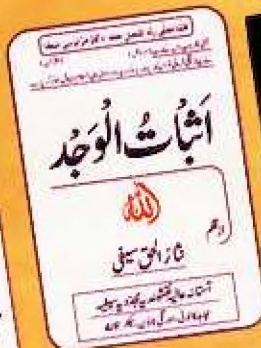
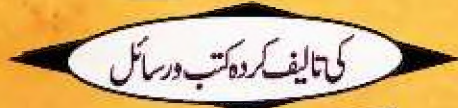
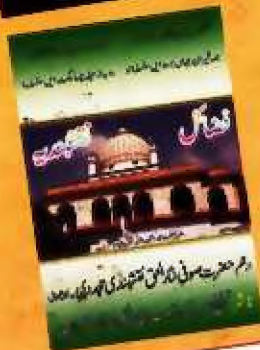
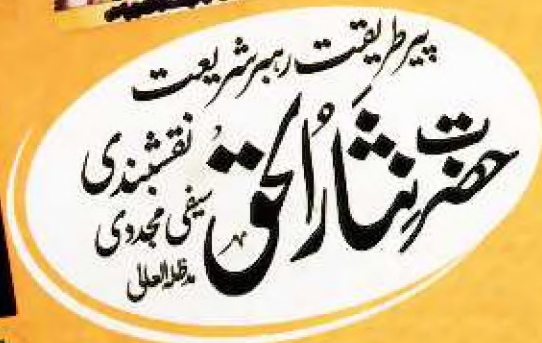
تبلیغ صوفیہ دارالعلوم اسلامیہ

پلاٹ نمبر 82 اورنگی ٹاؤن سیکٹر F-4 مجاہد کالونی نزد فٹبال گراؤنڈ

رابطہ نمبرز: 021-6740009

0300-2771683, 0322-3154545

www.maktabah.org

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by
Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.